

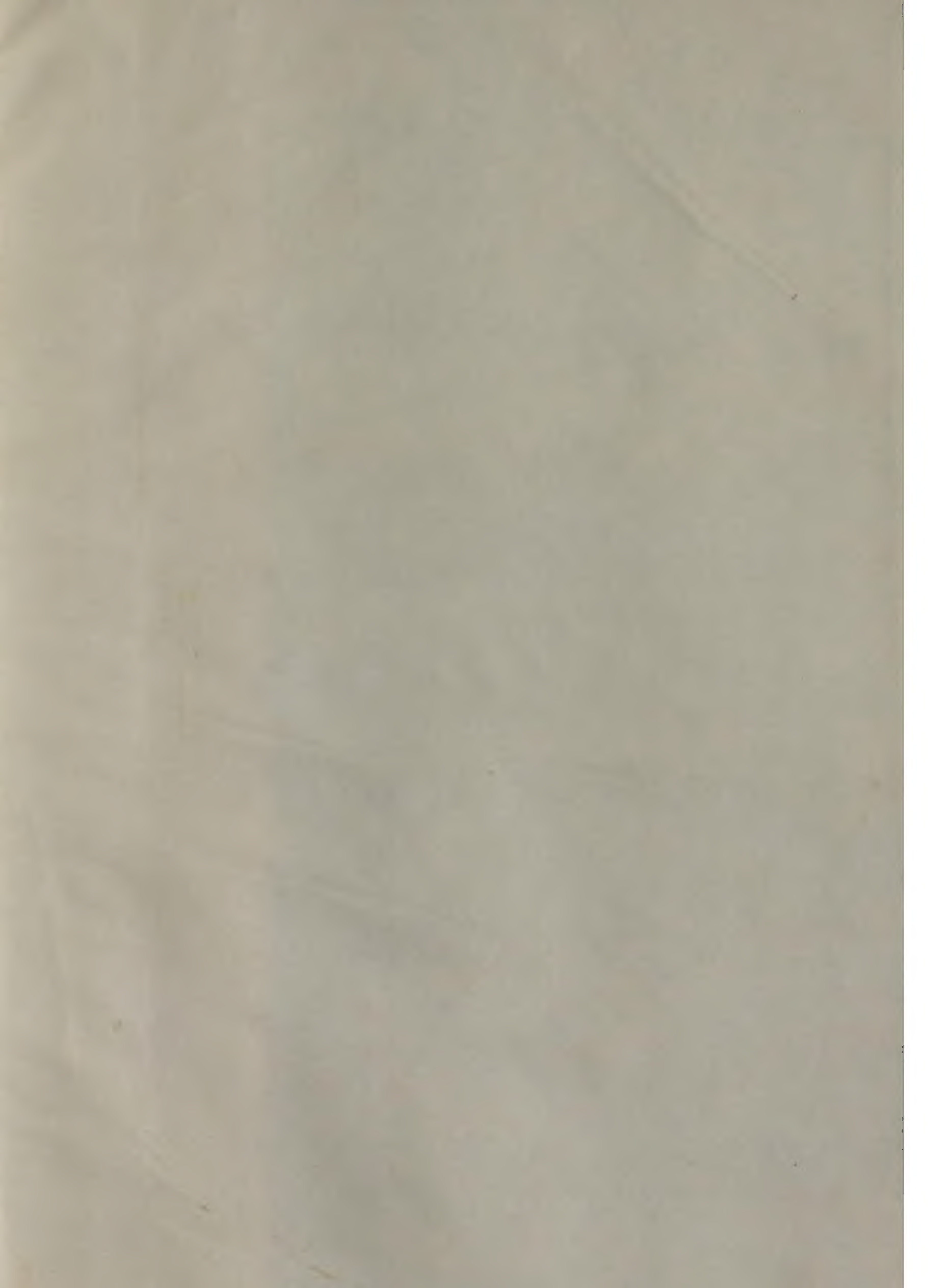
کتاب الفرائض

مجتبی الاسلام امام غزالی رحمه الله

مکتبہ دہلی

۱۲۰۵ و ۱۲۰۶

بجۃ الاسلام امام ابو حسان محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
 کے معرکہ آرا فکر انگیز مرقع ہدایت

ایضاح علوم الدین

کامستند اردو ترجمہ

مذاق العارفین

جلد سوم
 ترجمہ

مولانا محمد حسین خان خوسرو

عنوانات

مولانا سعید الرحمن علی

فیس ۵۶۵۲۹

مکتبہ رحمانیہ ۵ اردو بازار لاہور ۲

Masood Faisal Jhandir Library

احیاء العلوم	نام کتاب :
حجۃ الاسلام امام غزالیؒ	نام مصنف :
مولانا محمد احسن نافتویؒ	نام مترجم :
مولانا سعید الرحمن علوی	عنوانات :
مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور	ناشر :
نہد بشیر پرنٹرز	پرنٹرز :
۳۰۰/۳ روپے	قیمت مکمل جلد :

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

فہرست مضامین

ایحاء العلوم اردو جلد سوم

صفحہ	فہرست مضامین	صفحہ	فہرست مضامین
۳۳	کافرق	۸	دیباچہ
۳۶	۱۰۔ اہل تصوف کے طریق تعلیم کی درستی اور اس کے دلائل شرعیہ	۱۰	پہلا باب: دل کے عجائبات اور اس ضمن میں پندرہ ضروری باتیں
۴۲	۱۱۔ وسادس کے ذریعہ شیطان کا انسانی قلوب پر تسلط اور اس کی وجہ		۱۔ نفس، روح، دل اور عقل کے معانی اور ان کی مراد
۵۰	۱۲۔ دل کی طرف شیطان راستوں کی تفصیل	۱۰	۲۔ دل کے شکر
۶۳	۱۳۔ دل کے وسادس، وہم، تصد اور خواطر میں فرق اور ان کے احکام	۱۳	۳۔ دل کے باطنی خدام
۶۶	۱۴۔ ذکر کے وقت وسادس منقطع ہوتے ہیں یا نہیں	۱۵	۴۔ انسانی دل کی خصوصیات
۷۰	۱۵۔ دل کے بدلنے اور تفسیر و ثبات کے نقطہ نظر سے تقسیم	۱۶	۵۔ دل جن اوصاف کا جامع ہے ان کا بیان مع امثلہ
۷۴	دوسرا باب: ریاضت، تہذیب اخلاق اور دلی امراض کے گیارہ علاج	۲۰	۶۔ علوم کے اعتبار سے دل کی مثال
۷۵	۱۔ اچھے اخلاق کے فضائل اور بُرے اخلاق کی مذمت	۲۲	۷۔ عقلی، دینی، دنیوی اور اخروی علوم کے اعتبار سے دل کے حالات
۷۹	۲۔ خوش خلقی و بد خلقی کی حقیقت	۲۷	۸۔ صوفیاء اور علماء کا امر حق اور الباطن کے معاملہ میں فرق
		۳۰	۹۔ ایک محسوس مثال کے ذریعہ دو مقامات

صفحہ	فہرست مضامین	صفحہ	فہرست مضامین
۱۵۴	چوتھا باب: زبان کی آفتیں	۸۳	۳۔ ریاضت سے اخلاق کا بدلنا یا نہ بدلنا
	زبان کے خطرات اور سکوت	۸۶	۴۔ حسن اخلاق کیسے حاصل ہوتے ہیں؟
۵۵	کے فضائل	۹۰	۵۔ تہذیب اخلاق کے طریقے
۵۹	بے فائدہ کلام		۶۔ قلب کی بیماریوں اور اس کی تندرستی
۱۶۳	کثرت کلام	۹۲	کی تفصیل۔
۱۶۴	امور باطلہ	۹۴	۷۔ اپنے عیب کیسے پہچانے جاتے ہیں
	دوسروں کی بات کا ٹٹنا		۸۔ ترک شہوات قلبی امراض کا علاج
۱۶۵	اور جھگڑے	۹۶	ہے۔
۱۶۸	خصوصیت	۱۰۱	۹۔ حسن خلق کی تمیز اور اس کی علامتیں
۱۷۱	فضاحت کے لئے تکلف		۱۰۔ لڑکوں کی ریاضت و تربیت اور
	فحش گوئی اور	۱۰۵	حسن اخلاق
۱۷۳	گالی گلوچ		۱۱۔ مرید ہونے کے شرائط اور مجاہدہ میں
۱۷۴	لعنت و ملا مت	۱۰۹	تدریجی ترقی
۱۷۸	راگ و رنگ اور شعر گوئی		
۱۷۹	ہنسی مذاق	۱۱۶	تیسرا باب: شکم اور شرمگاہ کی شہوت کے
۱۸۵	راز کا ظاہر کر دینا		علاج کا بیان
۱۸۷	جھوٹا وعدہ		
۱۸۷	جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں	۱۱۷	۱۔ جھوک کی فضیلت اور شیرشکمی کی مذمت
	وہ مقامات جہاں جھوٹ درست	۱۲۱	۲۔ جھوک کے فوائد اور شیرشکمی کے مصائب
۱۹۱	ہے۔	۱۲۸	۳۔ پیٹ کی شہوت توڑنے والی ریاضتیں
۱۹۷	غیبت اور اس کے ضمن میں تفصیلات	۱۳۷	۴۔ جھوک اور اس کے فضائل میں اختلاف
۱۹۷	غیبت کی مذمت	۱۴۱	۵۔ ریا کے مصائب
۲۰۱	غیبت کا معنی اور اس کی تعریف	۱۴۳	۶۔ شرمگاہ کی شہوت
۲۰۵	غیبت کے اسباب	۱۴۵	۷۔ مرید کا نکاح کرنا اور نہ کرنا
۲۰۷	غیبت سے بچنے کی تدابیر	۱۵۰	۸۔ زنا اور نظر بد سے بچنا

صفحہ	فہرست مضامین	صفحہ	فہرست مضامین
۲۷۷	حسد کے اسباب	۲۱۱	دل سے غیبت کا حرام ہونا
	اپنے اعزہ سے حسد زیادہ ہوتا ہے اور	۲۱۴	غیبت کے درست ہونے کے اسباب
۲۸۰	دو دلوں سے کم کیوں؟	۲۱۶	غیبت کا کفارہ
۲۸۴	حسد، زوا	۲۱۸	چغلی
	وہ مقدار حسد جس کا دور کرنا واجب ہے	۲۲۵	بے جا تعریف و مدح
۲۸۹	لازم ہے	۲۲۹	گفتگو کی باریک غلطیاں
		۲۳۰	عام لوگوں کے سوال
۲۹۰	چھٹا باب : دنیا کی مذمت	۲۳۲	پانچواں باب : غصہ و حسد
۲۹۱	۱۔ دنیا کی مذمت کا پہلا بیان	۲۳۳	غصہ کی بُرائی
	۲۔ ایسے نصائح جو دنیا کی مذمت سے	۲۳۴	غضب کی حقیقت
۳۰۷	متعلق ہیں		غضب کا ریاضت سے دور ہونا یا
۳۱۴	۳۔ دنیا کی کیفیت		نہ ہونا
۳۲۱	۴۔ بندہ کے حق میں دنیا کی کیفیت	۲۴۰	غصہ کے اسباب اور ان کے دور ہونے
	۵۔ وہ حقائق جن کے سبب نفس و خالق	۲۴۵	کی تدابیر
۳۳۰	کو بھلا دیا گیا	۲۴۷	جوش کے وقت غصہ کا علاج
		۲۵۰	غصہ کو پی جانے کے فضائل
۳۴۰	ساتواں باب : بخل کی مذمت اور	۲۵۲	حلم و بردباری کے فضائل
	مال کی محبت		اتنی مقدار میں کلام جو انتقام کے
		۲۵۷	لئے درست ہے
۳۴۱	مال کی مذمت اور اس کی بُرائی		کینہ کا معنی اس کا اثر اور اس کے
	مال کی تعریف اور اس کی مدح و مذمت	۳۵۹	بالمقابل نرمی کی فضیلت
۳۴۵	میں تطبیق کی صورت	۲۶۰	عضو و احسان کی فضیلت
۳۴۶	مال کی آفتیں اور اس کے فوائد	۲۶۸	حسد کی مذمت
	حرص و طمع کا علاج اور قناعت	۲۷۲	حسد کی حقیقت، اس کے اقسام اور احکام
۳۴۹	کی تعریف		

صفحہ	نہرست مضامین	صفحہ	نہرست مضامین
۴۲۵	۸۔ نفس اپنی تعریف سے خوش اور اپنی مذمت سے نفرت کیوں کرتا ہے	۳۵۳	حرص و طمع کا علاج اور قناعت حاصل کرنے کا طریقہ
۴۲۷	۹۔ جاہ کا علاج	۳۵۷	سخاوت کے فضائل
۴۳۰	۱۰۔ مدح کا علاج	۳۷۱	بخل کی مذمت
۴۳۲	۱۱۔ مذمت سے نفرت کا علاج	۳۷۷	ایشیاد اور اس کے فضائل
۴۳۳	۱۲۔ مدح و مذمت میں لوگوں کے احوال مختلف	۳۸۰	سخاوت و بخل کی تعریف اور ان کی حقیقت
۴۳۷	دوسری فصل : ریا	۳۸۵	بخل کا علاج کیونکر ممکن ہے ؟
۴۴۲	۱۔ ریا کی مذمت	۳۸۹	مال کے متعلق ضروری ہدایات
۴۴۹	۲۔ ریا کی حقیقت	۳۹۰	مال داری کی مذمت اور فقر کی تعریف
۴۵۵	۳۔ ریا کے درجات		
۴۵۸	۴۔ چوٹی کی چال سے زیادہ خفی ریا	۴۰۶	آٹھواں باب : جاہ اور ریاہ
۴۶۳	۵۔ خفی اور حلی ریا میں باطل صورتیں		
۴۷۹	۶۔ ریا کے وقت دل کا علاج		پہلی فصل :
۴۸۰	۷۔ کن مواقع پر اطاعت و عبادت کا اظہار درست ہے۔	۴۰۷	جن باتوں سے ریا پیدا ہوتی ہے اور جو جاہ سے متعلق اشیاء میں ان کا ذکر
۴۸۳	۸۔ گناہوں کو چھپانا اور ان کے اظہار کی مذمت	۴۰۹	۱۔ شہرت اور نام وری کی مذمت
۴۹۷	۹۔ ریا سے ڈر کر اعمال خیر کا ترک کر دینا	۴۱۲	۲۔ گناہی کی فضیلت
۵۰۱	۱۰۔ عبادت کے دوران لوگوں کے دیکھنے سے جو خوشی ہوتی ہے اس کی تفصیل	"	۳۔ حب جاہ کی مذمت
	۱۱۔ عمل سے پہلے بعد اور عمل کے دوران مرید کو کیا کرنا چاہیے۔	"	۴۔ جاہ کا معنی
		۴۱۴	۵۔ جاہ کا مرض سخت مجاہدہ کے بغیر دل سے نہیں نکلتا
		۴۱۹	۶۔ حقیقی کمال اور محض وہمی باتیں
		۴۲۲	۷۔ جاہ کی محبت میں اچھی اور بُری باتیں
۵۰۸	نواں باب : تکبر اور خود پسندی		

صفحہ	فہرست مضامین	صفحہ	فہرست مضامین
۵۶۱	خود پسندی اور اس سے متعلق پانچ باتیں		پہلی فصل :
"	خود پسندی کی مذمت	۵۰۹	تکبر سے متعلق دس باتوں کا بیان
۵۶۲	خود پسندی کے نقصانات	"	۱۔ تکبر کی مذمت
۵۶۳	خود پسندی کی تعریف اور حقیقت	۵۱۲	۲۔ کپڑے لٹکا کر یا آتار کر چلنا
۵۶۴	خود پسندی کا مختصر بیان	۵۱۴	۳۔ تواضع
۵۶۹	خود پسندی کے اسباب اور اس کا علاج	۵۲۰	۴۔ تکبر کی حقیقت اور اس کے نقصانات
۵۷۵	دسواں باب : غرور یعنی مغالطہ	۵۲۳	۵۔ جس پر تکبر کیا جائے اس کے درجات اور تکبر کا نتیجہ
۵۶۶	غرور کی مذمت اس کی حقیقت معہ امثلہ	۵۲۷	۶۔ تکبر کے اسباب و عوامل
۵۹۲	مغرور لوگوں کی چار اقسام	۵۳۶	۷۔ تکبر کی پہچان کے اسباب
"	اہل علم کا غرور	۵۳۷	۸۔ اہل تواضع کے ایسے اخلاق و افعال جن میں تواضع اور تکبر کا اثر ظاہر ہو
۶۱۴	ارباب زہد و عبادت کا غرور	۵۴۳	۹۔ تکبر کا علاج اور تواضع حاصل ہونے کا طریقہ
۶۲۰	صوفیاء کی مغالطہ آفرینیاں	۵۶۰	۱۰۔ تواضع کی مد
۶۲۶	ارباب مال کے مغالطے اور ان کے مختلف فرقوں کا ذکر		دوسری فصل :

قطع

ہر دم ہے تجھ ہی سے استعانت
یہ زور قلم میں کر عنایت

اے چارہ نمابندہ پرور
جلد ثالث کو کر دوں پوری

رباعی

لا احصی کا مضمون بھی ہے لیکن مشہور
انسان جو کرے دعوئی سر اسر ہے تصور

گو حمد سے بہتر نہیں کوئی مذکور
کیا نسبت خاک کو ہے با عالم پاک

دیباچہ

حمد اس خدا کو سنراوار ہے جس کے جلال کے ادراک میں دل اور خواطر سرگرداں ہیں۔ اور اس کے نور کی ادنیٰ آنکلی سے آنکھیں اور نظریں حیران سب راز ہائے مخفی اور کموناتِ ضمیر کو جانتا ہے اور اپنی سلطنت کی تدبیر میں مشیر و وزیر سے بے پرواہ۔ عیبوں کو چھپانا دلوں کو پھیر دینا اس کا کام ہے۔ اور غفار الذنوب اور ستار العیوب اس کا نام اور صلوٰۃ سلام حضرت شفیع المذنبین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دین کی ابتری کو درست فرمایا اور بے دینوں کو جڑ سے اکھاڑا اور ان کی آل پاک اور صحابہ طیبین پر بہت سا سلام بعد حمد و صلوٰۃ کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف انسانی جس سے کہ اس کو اور مخلوقات پر فضیلت ہے وہ استعداد معرفتِ خدا ہے اور یہی معرفت دنیا میں جمال و کمال انسان ہے۔ اور آخرت میں اس کا ذخیرہ و سامان اور جو استعداد معرفتِ قلب کو مرحمت ہوئی اور کسی

غفور کو نہیں ہوئی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا دوس کو پہچاننا اور اس کے لئے کام کرنا اور اس کی طرف دورنا
 یہ سب کام قلب ہی کا ہے۔ اور شیائے حسوری کام کا شرف بھی اسی سے متعلق ہے۔ دوسرے اعضا اس کے
 آلات ورتاب اور خدمت گاہ ہیں۔ وہ ان سے اس طرح کام لیتے ہیں جیسے مالک غلام سے یا ناکم رعیت سے
 غرضیکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دل ہی قبول ہے۔ غیر اللہ سے محفوظ رہے۔ اور یہی محبوب بھی ہو جاتا ہے۔ اگر
 غیر اللہ کی طرف بہت متوجہ ہو اور کسی سے باز پرس متعلق ہے۔ اور کسی کو وراود اور نوہی کا خستہ ہے۔ اور
 کسی پر غلبہ اور یہی سعادت قرب ہی سے بھی مشرف ہوتا ہے۔ پس اگر خدا تعالیٰ اور نزدیک نصیب ہو گیا تو فلاح کو
 پہنچتا ہے اور اگر کوئی میں پڑ رہا تو بدبختی ورنہ بیماری کا مورد ہوتا ہے حاصل یہ کہ در حقیقت خدا تعالیٰ کی نعت
 دل ہی کرتا ہے۔ اور اعضا ہی میں صرف عبادت کے سبب نور پھیل جاتا ہے۔ اور عیب و ایراد بھی دل ہی کا کام
 ہے۔ اور اس وقت اعضا میں نفس و برائیوں کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ ورنہ کسی کی روشنی اور تائیدی کے فہر
 کے میں سن ورتاب کا ظہور ہوتا ہے۔ کیونکہ برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے اور دل ایسی چیز ہے
 کہ وہی جب اس کو جان بے تو اپنے نفس کا عام ہو جاتا ہے جس کے جاننے پر مدد خدا تعالیٰ کی معرفت کا ہے۔ اور
 اگر دل سے جہل بہت تو نفس سے بھی جہل رہتا ہے۔ اور نفس کی جہالت سے خدا تعالیٰ کو بھی نہیں پہچن سکتا۔
 اس لئے جو بہت قلب ہی سے جہل رہے تو غیر اللہ سے بہرہ ورنہ جہل ہوگا۔ ورنہ لوگ اپنے قلوب و نفوس سے
 ناواقف ہیں ورنہ کس چیز میں وزن کے انھوں کے درمیان میں حجاب ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔
 ان الله يخون بين صدق قلبه۔ ورنہ خدا کا حال ہونا اس صریح ہے کہ دل کو مشاہدہ و مراقبہ اور درک اللہ
 قلبی سے روک دے۔ اور یہ کیفیت نہ معلوم ہوتے دے کہ در خدا تعالیٰ کی دو نگینوں میں اس صریح پھر تا
 رہتا ہے۔ اور یہ کہ کس طرح بعض وقت اس کا میدان مغل اس قبیل کی طرف ہو کر شیائے حق کی حد تک پہنچتا ہے۔ اور
 بعض وقت اس کی رہت اس قبیل کی طرف ہو کر مقررین تک عروج کر جاتا ہے۔ اور جو نفس اپنے قلب
 کا حال نہ جانے کہ اس کی نگہانی اور موقوف کرے۔ ورنہ ان ملکوتیہ جو اس پر وارد ہوتے ہیں۔ ان کا میدان و رہت
 ان لوگوں میں سے ہے جن کے دل میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ تسوا الله فانك هذا خسران۔ و انك خسران
 اس سے معلوم ہو کہ قلب کا پہچاننا اور اس کے وصف کی حقیقت کو دریافت کرنا اصل دین اور بنیاد صریح سائین ہے۔
 ورنہ چونکہ نصف اول کتاب میں عبادت و محاذات متعلقہ حضرت خاہری کا حال مکمل ہے۔ پس کوئی شہر
 کہتے ہیں۔ اور وعدہ کر چکے ہیں کہ نصف ثانی میں صفات مہمکہ اور منجیات جو قلب پر چارہ کی ہوتے ہیں اور جن کا
 نام علم باطن ہے بیان کریں گے۔ اس سے ضروری ہو کہ قبل تفصیل مہمکہ اور منجیات کے دو باب ہیں۔
 اول میں عجائب صفات قلبی اور اخلاق کا مذکور ہو۔ اور دوم میں کیفیت ریاضت قلب اور اس کے خدا تعالیٰ کی
 تہذیب کا مستور اب ہم بھی قلبی کو بشرقی ضرب اشارہ ذکر کرتے ہیں کہ جلد سمجھیں گے۔ ورنہ اس
 کتاب کا مستور اب ہم بھی قلبی کو بشرقی ضرب اشارہ ذکر کرتے ہیں کہ جلد سمجھیں گے۔ ورنہ اس

کے عجائب و سر جو عالم ملکوت سے متعلق ہیں۔ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ سب

پہلا باب: دل کے عجائبات اور اس ضمن میں سیدہ منورہ کی باتیں

انفس، روح، دل اور عقل کے معانی اور ان کے مراد | جاننا چاہیے کہ ان باتوں

افصول کا استعمال فصول ہرکات اور منجبت میں ہوتا ہے اور علم و عین سے ایسے لوگ کہ ہیں جو ان باتوں کے معانی کا اختلاف و ان کا مصداق جانتے ہیں۔ اور اکثر غلطی میں وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلف میں مشترک آنے کا حجاب پہنچاتے ہیں۔ لہذا ہم ان کے معانی و وہ بیان کریں گے جن سے ہمارے غرض متعلق ہے۔ لفظ اول قلوب سے اس کے دو معنی ہیں۔ اول ذہن و شہادت کا مرکز جو دماغ کہلاتا ہے جس کا بیج میں خلوت ہے جس میں سیاہ خون رہتا ہے۔ جو منبع و مودن روح کا ہے۔ لیکن ہم کو اس کی سبب و کیفیت کا بیان کرنا مقصود نہیں اس سے غرض طلب کی متعلق ہوتی ہے۔ دینی غرض سے اس سے کوئی متعلق نہیں اس غرض کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے۔ پس جب ذکر قلوب کا اس کتاب میں آئے گا۔ تو اس سے یہ معنی مردہ نہ ہوں گے۔ اس سے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو اس ایک دشت کا مرکز ہے قدرت۔ اور یہ مخصوص انسان ہی سے ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کو بھی کچھ سمجھ سکتا ہے۔ آدمیوں کا تو یہ ذکر ہے۔ اور دوسرے انسانی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ہے جس کو قلب جسمانی سے تعلق ہے۔ اور یہ پیشہ حقیقت نسائی ہوتا ہے اور مردک اور عالم اور فانی قلب و روحانی ہے اور اس سے باز پرس ہے۔ اور وہ علامہ جو اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے۔ اس کے ادراک میں اکثر لوگوں کی عقل جبرن ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق قلب جسمانی سے ہے جس سے تعلق عراض کا اجسام سے یا صفات کا اپنے موصوف سے یا خلق کا ریزہ کا اپنے رستہ یا کائنات سے اور ہر نوع وجہ کو نہیں بیان کرتے اس کے دو سبب ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ امر عام و عام کا شوق یعنی مہر و غیب سے متعلق ہے۔ اور ہر کوئی کتاب میں صرف عام معاملہ بیان کرتے مقصود ہیں۔ دوم یہ کہ اس کی تحقیق روح کے ذاتی امور سے پرہیز ہے نہ یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی یہ کشتی میں باب میں نہ چاہیے۔ غرضیکہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلوب کہیں گے۔ اس سے یہی لینا مراد ہوگا کہ بتائی خوش بھی ہے۔ اس کے دل اور اقوال بیان کریں۔ اس کی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا مقصود نہیں اس سے کہ مدد عامی مدد اس کے صفات و رسالت کے جاننے پر ہے اس میں کچھ ضرورت ذکر تحقیق کی نہیں پڑتی۔ دوسرے راز روح ہے۔ اس کی شے دو معنی ہیں ایک یہ کہ رازت کہ جسمانی ہے۔ جس کا منبع قلب جسمانی کا خلوت اور وہاں سے بذریعہ شریکوں کے تمام صفات بدن میں چھپتی ہے اور

ات صحیح میں بن معلوم سے دیکھتے ہیں کہ ہر دے سے اور ہر دے سے ہر دے سے ہر دے سے

ہی برابر ہے اور دوسرے معنی کی رو سے عمدہ ہے اس لئے کہ وہ نہیں معنی کے اعتبار سے ذات و حقیقت انسانی ہے جو معرفت الہی و دیگر معلومات کی عالم ہے۔ چوتھا لفظ عقل ہے۔ اور وہ بھی معانی مختلفہ میں مشترک ہے جن کا بیان ہم باب العلم میں کر چکے ہیں۔ اور ان میں دو معنوں کے ساتھ ہماری غرض متعلق ہے اول تو یہ کہ کبھی عقل بولتے ہیں اور اس سے مقصود علم حقائق امور کا ہوتا ہے اس صورت میں عقل صفت غلیبہ ہوگی۔ جس کا محل قلب ہے دوسرے یہ کہ کبھی عقل کہتے ہیں اور اس سے مراد مدرک علوم ہوتی ہے۔ اس صورت میں عقل بھی وہی لطیفہ مذکورہ ہوتا ہوگی۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں جو عالم ہے وہ بنفسہ وجود اور قائم بذات خود ہے اور صفت علم اس میں حلوں کی ہوتی ہے اور صفت غیر ہوتی ہے اپنے موصوف کی پس عقل سے کبھی تو یہ صفت علم مراد ہوتی ہے۔ در کبھی محل ادراک یعنی موصوف کی صفت کا مراد ہوتا ہے اور یہی معنی ہیں عقل کے اس حدیث شریف میں کہ اول ما خلق الله العقل کیونکہ صفت علم تو قائم بذات نہیں ایک عرض ہے اس کا اول مخلوق ہونا کیسے سمجھا جاوے تو ضروری ہے کہ اس کا محل اس سے پہلے یا اس کے ساتھ مخلوق ہو ورنہ خطاب کس طرح ممکن ہوگا جو اسی حدیث میں مذکور ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ سامنے آؤ میں آئی۔ پھر فرمایا پشت پھیری اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہے۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ ان جہوں الفاظ قلب و نفس و روح و عقل کے مدلول جدا جدا ہیں۔ یعنی قلب جسمانی اور روح جسمانی اور نفس شہونی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ مدرکہ انسانی وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہے۔ اس صورت میں چار سوئے اور معنی پانچ اور ہر لفظ کے دو دو معنی ہوئے اور چونکہ کثر علماء پر ان الفاظ کا تہذیب اور اشتراک مشتبہ ہو گیا ہے سیاحت سے وہ خواطر میں کہتے ہیں کہ یہ خطر قلب ہے۔ اور یہ خطر نفس ہے۔ اور یہ خطر روح ہے۔ مگر ناظر کو ان چیزوں میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا۔ سی قباحت کے دور کرنے کے لئے ہم نے ان الفاظ کی شرح اول کردی اور جہاں کہیں قرآن مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب و نفس ہے پس اس سے مراد وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھتی ہے۔ اور حقیقت اشیا کو معلوم کرتی ہے اور اس کو کذبیت اس قلب پر بولتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہے کیونکہ اس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک علاقہ خاص ہے اور اگرچہ وہ تمام بدن سے متعلق ہے اور سب اعضاء سے کام لیتا ہے۔ لیکن تعلق اس و اعضا سے بالواسطہ قلب کے ہے یعنی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہی سے ہے۔ گویا کہ قلب جسمانی اس کا محل اور دارالسلطنت اور مرکب ہے اور اسی بہت سے سہل ستری رحمتہ اللہ علیہ نے قلب جسمانی کو عرش سے در سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ قلب عرش ہے اور صدر کرسی ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی غرض یہ ہے کہ قلب عرش خدا کا ہے اور صدر اس کی کرسی ہے۔ کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ مراد ان کی یہ ہے کہ قلب جسمانی اور صدر لطیفہ قلبی کے لئے دارالسلطنت اور تخت گاہ ہیں کہ اول اس کا تشریف یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے۔ غرضیکہ قلب جسمانی اور صدر کو لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہے جو عرش و کرسی کو ہے خدائے پاک اور یہ تشبیہ بھی صرف بعض ذہنوں سے درست بیٹھتی ہے۔ اور چونکہ اس سے ہماری غرض متعلق نہیں اس لئے فرو گذاشت کرتے ہیں۔

دل کے شکر

دفعہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکرِ قلوب اور ارواح اور دوسرے عالموں میں اتنے ہیں کہ ان کی حقیقت اور گنتی سوا اس کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود فرماتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو۔ اور ہم اب بعض لشکرِ قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری عرضِ قلب ہی سے متعلق ہے۔ پس جاننا چاہئے کہ قلب کے دو لشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری آنکھ سے محسوس ہوتا ہے اور ایک وہ جو عقل کی آنکھ سے سوچتا ہے اور وہ دونوں قلب کے بیٹے بہترینہ خادم اور مددگار کے ہیں اور یہاں لشکر کے ہیں معنی میں پس وہ لشکر جو ظاہری آنکھ سے سوچتا ہے وہ ہاتھ پاؤں زبان آنکھ کان ناک اور تمام اعضا و جوارح ہیں اور ہاتھ پاؤں اور مسخر ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے یہ سب اس کی قوت میں ہے۔ سب اس کے قدم اور مسخر ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے یہ سب اس کی قوت میں ہے۔ یعنی کہ اس کے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ اس سے منحرف ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آنکھ کو حکم کھلنے کا کرتا ہے کھل جاتی ہے۔ اور پاؤں کو چلنے کا کرتا ہے تو چلنے لگتا ہے زبان کو بولنے کے لئے حکم ناطق دیتا ہے تو بولنے لگتی ہے اور اسی طرح تمام اعضا کا حال ہے اور عضاء اور تو اس کا متبع ہونا قلب کے بیٹے میں وجہ ایسا ہے جیسا فرشتے اللہ تعالیٰ کے متبع ہیں کہ وہ بھی اطاعت الہی کے لئے مخلوق ہیں خلاف کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ ان کا حال یہ ہے لا یعصون اللہ ما أمروهم ویفعلون ما یؤمرون ابتر۔ ایک بات کا فرق ہے کہ فرشتے اپنی طاعت اور امر الہی کی بجائے آدمی کے عالم بھی ہوتے ہیں اور اعضاء میں یہ بات نہیں مثلاً آنکھ کی پکیں کھلنے اور بند ہونے میں ان کی طاعت قلب کی تو کرتی ہیں مگر نہ تو متقی نہ اپنے وجود کی خبر ہے اور نہ اس کی طاعت کی خبر اور چونکہ قلب کو حاجت سوار کی اور وزیر درہ کی اس سفر کے لئے ہوتی ہے جس کے لئے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی سفر معرفت الہی اور قطع منازل دیدارِ رحمانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یصلحکم لیصلحکم لعلکم تاتقون۔ سب سے اس کو ان، عیون اور مددگاروں کی حاجت پڑتی ان میں سے اس کی سوار کی تو بدن ہے اور زاد رہ غم ہے۔ اور جن سبب سے کہ یہ زاد راہ تک پہنچ کر خوشہ حاصل کرتا ہے۔ وہ مثال نیک میں در بندہ کے لئے ممکن نہیں کہ راہ سلوک الی اللہ بدون سکونت بدن اور بسر کرنے دنیا کے حاصل ہو سکے۔ کیونکہ بڑی منزل تک پہنچنے کے لئے چھوٹی منزل کا قطع کرنا ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے دنیا میں رہنا ضروری واقع ہوئے۔ گو دنیا بھی ایک منزل ہدایت ہے۔ اور اس کا دنیا میں وجہ سے نام ہوا کہ قدرت و منزلت میں اس دوسری منزل سے کم ہے۔ غرضیکہ قلب کو ضروری ہے کہ اس نام میں زاد رہ حاصل کرے۔ اور بدن وہ سوار کی ہے۔ جس کے ہاتھ اس دنیا پہنچ جاتا ہے۔ پس اس کی حفاظت اور کفالت بھی ضروری ہوتی ہے اور اس کی حفاظت اس طرح ہے کہ جو غذا وغیرہ اس کے موافق ہے۔ وہ اس کو دی جاوے اور جو اسباب اس کے بلک کے ہوں وہ اس سے دور کیئے جاویں اس اعتبار سے حصول غذا کے لئے دو خادموں کی حاجت ہوتی ایک ہاتھ جس کا نام ہوسک اور خواہش ہے۔ اور ایک دھڑی یعنی ہاتھ وغیرہ اعضا جن سے غذا حاصل ہو اس لئے قلب میں بقدر حاجت خواہش پیش پیدا کی گئی اور اعضا جو بذریعہ خواہش میں وہ بھی تیار ہوتے ہیں جانتے ہیں رب کے سکروں پہاڑات۔ یہ حکمی نہیں کرتے اللہ کی جہان کو نہ پاٹی اور دیکھتے ہیں جو حکم ہوتا ہے۔ مزید عجائبات جن سے آدمی کو دنیا و آخرت کا کھنکھاتہ

کی بھی سمجھ میں آجائے تو چاہتا ہے درگاہ میں جیسی کتاب میں غرض یہی ہے کہ منتہی لوگوں کو قلع ہو پھر بھی ہم شیخ
نہ نہ کہ یہ بیان کرتے ہیں جس کو مبتدی بھی سمجھ سکیں۔

دل کے باطنی خدام

جتنا چاہیے کہ قلب کے دو خدام غلب اور شہوت بھی اس کی فرہنگوری بدرجہ تم کرتے ہیں تو اس وقت
قلب کو سلوک میں آن سے مدد دیتی ہے بلکہ ان دونوں کو اپنے سفر کی راہ میں اچھا رفیق سمجھتا ہے اور کبھی دونوں
اس کی نافرمانی کر کے اس سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ سی کو خدام کر لیتے ہیں اور موجب اس
کی برہادی کا ہوتے ہیں اور جس سفر سے کہ اس کو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے اس سے باز رہتا ہے مگر اس کے
مددگار اور بھی ہیں جن کو غم اور حکمت اور تفکر کہتے ہیں اور ان کا بیان مختصر یہ ہے کہ اس سے وقت نازک
میں قلب کو مناسب ہے کہ ان کی مددگاروں سے جو اندر کے گروہ کہہ سکتے ہیں ان دونوں خادموں کے مقابلے
نئے استقامت چاہیے اس لیے وہ دونوں کبھی شیعان کی جہت میں مل جاتے ہیں اور قلب کو دباتے ہیں پس اگر
قلب نے استقامت نہ کی اور غلب اور شہوت کا مینع ہو گیا تو بھی صورت بنا کی اور نقصان ہیں کی ہے اور کثر
وٹوں کی یہی حال دیکھ جاتا ہے کہ ان کی حقیقی شہوت کے پور کرنے کے لئے بیسوں جیسے ڈھونڈھتی ہیں اور مناسب
یوں کہ عقل کی ضروریات میں شہوت اس کی مینع رہتی۔ اب ہم ناظرین کے سمجھانے کے لیے اس کی توضیح یہیں
مثالوں سے کرتے ہیں مثلاً اس فرض کرو کہ انفس منافی یعنی بے غہ مذکورہ یا بادشاہ ہے اور بدن اس کا شہر
اور درحکومت اور قوت اس کے کارکن اور علم و قوت عقلمیہ اس کا وزیر خیر خواہ یا تدبیر ہے اور غلب
اس شہر کا کوٹوال ہے اور شہوت اس کا خدام بدسرشت جو اس شہر میں کھانا و خیرہ لایا کرتا ہے اور بڑا مکار
تھوڑا فریبی پیدا ہے کہ یہ تو وہ ہوئے کی صورت میں کہ بدسرشت خیر خواہی کرتا ہے مگر اس کی خیر خواہی میں سرافرازد
اور نہ جہت ہے اور اس کی عادت یہ ظہر گئی ہے کہ وزیر یا تدبیر کے ساتھ اس کی تجویزوں میں مزاح کرتا رہتا ہے
یہاں تک کہ کوئی غٹری اس کے مزاح سے خفا نہیں رہتی پس ایسی صورت میں کہ بادشاہ اپنے مورسخت میں
وزیر کے مشوروں پر چمے گا اور اس خدام پیدا کے کہنے سے روگرداں رہے گا۔ اور یہ بات کھانے کا کہ اس
کے خلاف ہی میں بہتری ہے۔ اور اپنے وزیر کی خاطر داری سے کوٹوال کو بھی تا دیب کرے گا اور وزیر کی طرف
جو کہ اس کو اس خدام خبیث اور اس کے تابعین پر معین فرمائے گا تا کہ خدام مذکور اپنے درجہ سے بڑھتے نہ ہاوسے
مغلوب و شکستہ بنا رہے زیادہ منہ نہ لگے، خواہر کہ بادشاہی انتظام بہت درستی و عدل کے ساتھ ہو گا اسی طرح
انفس غفل سے استقامت سے گا اور غلب کی تادیب کرے اس کو شہوت پر مستلزم رکھے گا اور کبھی غلب کو کم کرنے
کے لیے شہوت سے مدد چاہے گا اور کبھی شہوت کو دبانے کے لیے غلب کو اتار دے گا اور کبھی کے مقتضیات شہوت
کو بڑھائے گا، تو اس کے قوی سب درجہ غفل پر رہیں گے اور اس کے خدائی سب بہتر ہوں گے اور گواہی دیتی

شہوت و غضب اور حوس فی ہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں دیکھو جب بکری بھیڑیے کو آنکھ سے دیکھتی ہے تو اس کی عدوت دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہو کہ حیوان کو بھی اورک باطنی موجود ہے پس اب ہم وہ چیز ذکر کرتے ہیں جو فیصلہ ذرہ انسانی میں پائی جاوے اور جس کے باعث اس کو شرف اور اقرب و امتد کی لیاقت ہے ورنہ وہ انہیں میں ایک علم اور دوسرا راہ علم جو امور دنیوی اور شری اور متعلق عقل کا ہے کہ یہ امور محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو ان میں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ عوام کیلئے بدیہی بھی خود عقل انسانی سے ہیں مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکوں میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہے۔ پس یہ حکم ہر شخص کے واسطے ہے گویا اس نے دنیا کے بعض ہی اشخاص دیکھے ہیں اس صورت میں اس کا حکم کر دینا جمیع اشخاص پر اس کی حس کے ورک سے زیادہ ہے اور جب علم نفس بدیہی میں یہ امر سمجھ چکے تو اور تمام نشریات میں اور بھی فہم تر ہے اور راہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں ایک شوق اس بہتری کو ورک کے لازم کے حاصل کرنے کا پیدا ہوتا ہے اس کو راہ کہتے ہیں اور یہ راہ وہ نہیں جو راہ شہوت یا راہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ راہ شہوت کے راہ کی ضد ہے۔ مثلاً شہوت فصد اور پچھنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اس کا راہ کرتی ہے اور اس کے نیٹے مال تک خرچ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لذیذ کھانوں کی طرف ہوتا ہے اور عقل اس کو اپنے نفس میں ان سے یک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں اور اگر خدا تعالیٰ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے کجا مکار سوچتا ہے اور اس راہ کو پیدا نہ فرماتا جس کے باعث ترک اعتدال کی عقل کے حکم کے موجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم ہے فائدہ محض ہوتا غریبہ قلب انسانی میں وہ علم وارد ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ دل بزرگوں میں بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ راہ ان میں بعد ہونے کے پیدا ہوتا ہے ورنہ شہوت اور غضب اور حوس فی ہری و باطنی ان میں سب موجود ہوتے ہیں۔ ہاں ان علوم کے حاصل ہونے کے لئے اس میں دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کے دل میں علم بدیہی باتوں کا آجاوے۔ مثلاً جن چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہو سکتا نہ احوال نہ ممکنات فی ہری کا جائز سمجھنا تو اس صورت میں تو علوم نشریہ تو حاصل نہ ہوں گے مگر ان کے حصول کے قریب ہو جاوے گا اور اس کا حال خود نصیریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کتاب کہ کتابت مرکبات سے تو عارفی بہت رفعت حروف اور دوت و فہم کو جانتا ہے اس طرح کا کتاب اگرچہ درجہ کتابت پر نہیں پہنچتا مگر اس کے قریب ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ علوم اس کو اقتباب اور تجربہ اور غیر سے حاصل ہوویں اور ان کا مشران اس کے پاس رہے جب چاہتے ان کی عرف رجوع کرے۔ تو ایسے شخص کا حال کتاب حاذقی کا سا ہے کہ وہ بالفضل کثرت نہ ہو مگر اس کو کتاب کہیں گے کیونکہ وہ کتابت پر ہر وقت قدرت رکتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسائیت کے درجے میں سے اعلیٰ درجہ ہے لیکن ان درجہ میں مرتب غیر متناہی ہیں کہ ان میں لوگ کثرت اور قست معلومات کے باعث یا شرف اور محنت معلومات کی جہت سے متفاوت ہیں اور نیز ترقی معلومات میں بھی تفاوت ہوتا ہے کہ بعض قلوب کو اول ہی

حدیث شریف میں ہے۔ لَوْ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَمُوتُ عَلَى قَلْبِ بَنِي آدَمَ لَفُتُوا فِي مَسْكَوتٍ سَمَاءٍ۔ خود خدا اس سب بیان کا یہ ہوا کہ خاصیت انسان علم اور حکمت ہے اور شرف العلوم علم الشرح جل شانہ اور اس کی صفات اور نقول کا ہے جس میں کمال انسانی ہے اور اس کمال کے باعث سعادت اور بقاء حق تعالیٰ حضرت رب العزت میں کو حاصل ہوتی ہے۔ غرض کہ بدن نفس کی سواری ہے اور نفس محل ہے اور علم انسان کا مقصود اور اس کی خاصیت ہے۔ کہ جس کے واسطے پیدا ہوا ہے۔ اور جس طرح یہ گھوڑا بوجہ اٹھانے میں گدھے کا شریک ہے اور خوبصورتی اور دُور دھوپ میں اس سے خاص ہے تو گویا گھوڑے کی خاصیت یہی ہے اور اسی کے لئے پیدا ہوا ہے۔ پس اگر اس بات سے عاری ہوگا۔ تو گدھے کے درجہ کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح انسان بہت سی باتوں میں گھوڑے اور گدھے کا شریک ہے مگر جو خاصیت انسانی ہے اس کے باعث ان دونوں سے ممتاز ہے۔ اور یہ خاصیت یہ کہ مغربین کے اوصاف میں سے ہے اور انسان کا رتبہ بہائم اور مانک کے درمیان میں ہے اس لئے کہ انسان باعتبار خدا اور نشوونما کے تو بہرہ ہے اور اس و حرکت اختیار کی جہت سے حیوان ہے اور صورت قد و قامت کے اعتبار سے مثل نقش دیوار ہے لیکن خاصیت اس کی حقائق اشیا کی معرفت ہے پس جس شخص نے اپنے تمام اعضاء اور قوی سے اس طرح کام کیا کہ علم و عمل میں اس کو استغناء نہ ہو تو ایسا شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور ان میں لائق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اس کو ملک ربانی کہے تو بھی یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں کا قول نقل فرماتا ہے مَا كُنَّا نَجِدُ فِيهِ سِمَةً۔ جس شخص نے بہت اپنی لذت بدنی کی طرف مصروف کی اور چھ پایوں کی طرح کھانے کے تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زراعیل یا تجربہ کار ہوگا۔ یہ حریفیں مثل سور کے یا غرائے وال مثل کتے بلی کے یا کینہ در مثل اونٹ کے یا متکبر مثل چیتے کے یا کرم مثل بومڑی کے بن جاوے گا۔ اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہوگا تو پورے شیطان جہنم ہے۔ اور آدمی میں کوئی عضو یا سانسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف مدد نہ مل سکے جیسا کہ ہمارے انکار میں کچھ غلطو اسباب ان اس کا آوے گا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لاوے گا وہ فلاح کو پہنچے گا اور جو اس سے عدول کرے گا وہ نقصان میں رہے گا اور انسان کی سعادت کا اس میں ہے کہ دیدہ رہی کو اپنا مقصد بنوے اور آخرت کو اپنا مستقر جانے اور دنیا کو منزل اور بدن کو سواری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کہ کو بادشاہ قرار دے۔ جس کا دار سلطنت قلب ہے و رتوت خیالی جو مقدم دنیا میں ہے۔ اس بادشاہ کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی سوسائت کی شہر اس کے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جس کا مسکن مؤخر دماغ ہے اس کا خزینہ ہے۔ و زبان اس کی ترجمان اور اعضاء متحرک اس کے محرر اور خواہش نمہ اس کے ہاسوس ہیں اور بدن میں سے ایک کی طرف اخبار رسائی پر متعین ہے۔ اور کون عام آواز پیدا کرنا کہ علم خوبصورت اور عالیٰ القیاس پھر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کے اخبار جمع کرتے ہیں اور قوت خیالی یک پہنچا دیتے ہیں۔ جس کا کام قصداً سننے وہ ان اخبار کو خزینہ یعنی حافظہ کے سپرد کرتی ہے اور خزینہ بھی بخیر و

دل چاہتا رہتا ہے مگر آثارِ مذکورہ بارے میں تفسیر کے نزدیک اور نزدیک تر ہے یہاں تک کہ میں تجلی ہی جلوہ گر ہوتی ہے اور جو درجہ میں محبوب ہو
اس کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور ایسے ہی دل کی طرف سے حدیث شریف میں ارشاد ہے "رَأَى اللَّهُ بَعْدَ كَثِيرٍ جَعَلَ مِنْ قَلْبِهِ أَوْرَاسَ فِي
يَمِيْنِ حُسْنِ خَلْقِ كَيْفَ لَيْسَ اس کے دل سے واغظ و جود ہے اس کے دل کی طرف سے نکاح و بہانہ رہتا ہے اور ایسے ہی دل میں ذکر الہی عبادت ہے جس کے دل میں ارشاد
فرماتا ہے اَلَا بَدَكَ مَلَكُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ اور آثارِ مذکورہ جو فیضِ قلب پر عکس نکلتے ہوئے ہیں ان کا حال سیاہ دھوئیں کا سا ہے کہ جلد ہی اپنے پر پور بچ جاتا
ہے وہ کارِ مژدہ جاتا ہے اسی طرح دل جس ان آثار سے تار یک ہوئے ہوئے بالکلہ خدائے تعالیٰ سے محبوب ہو جاتا ہے اور اسی پردہ کا نام دل ہے اور درجہ میں
ہے یعنی بہرِ وزنگ بن کر ذکرِ قرآن مجید میں بہت کمال حاصل کرتا ہے اور غلبہ صفا کا ذریعہ سکون اور فرمایا ان لو نشاء اَصِفْ اَحْمَدُ بَعْدَ وَبَعْدٍ وَنَجْمٌ
فَصَحْ لَ اِيْسَمَعُوْنَ اِس آیت شریف میں مذکور ہے کہ گناہوں کی باعث ہر گاہ جانے کے ساتھ ہو گیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ سننے کی تقویٰ کے ساتھ ہے
دیا اور فرمایا وَتَقْوِ اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا وَتَقْوِ اللّٰهَ وَيَعْلَمُ اللّٰهُ سِرَّكُمْ جیسا کہ کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ ارکانِ دردی دہی سے
اندھا ہو جاتا ہے اور اہم آفریت کو ہلکا جانے لگتا ہے اور دنیا کا کام بڑا سمجھتا ہے اور بالکل اسی میں بہت مصروف کرتا ہے اور جب کثرت و وسوسے کے دور کا
سنتا ہے تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکل کر ڈالتا ہے اور یہ ذکر اس کے دل میں قیام نہیں کرتا اور تندرک و توجہ کی طرف رغبت نہیں رہتا اور
ایسوں کا حال یہ ہے کہ قدیشو بن ارفرة کمابیش اسکا صفت القصور اور یہی معنی ہیں سیاہی قلب کے جس کا ذکر قرآن مجید اور سنت سبعین
ہے میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ جاتا ہے پھر گناہ گناہ
کرتا ہے تو اس نقطہ میں زبانی ہوتی ہے یہاں تک کہ موتے موتے سارے دل پر سیاہی دور قی ہے اور اسی کا نام ریل یعنی رنگ ہے اور آئینہ شاد فرات
پس قلب مومن اجر و فیض سراج بیدار و قلب الکافر اسود و منکوس اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل کی طاعت اور شہوات کی مخالفت سے دل کی رہی
ہوتی ہے اور اس کی نافرمانی سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر گناہ کے بعد نیک کام کرتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے
ہے تو اگرچہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان جب بھی رہتا ہے جیسے آئینہ پر دم کرو اور اس کی صفائی کر ڈالو پھر دم کرو پھر صاف کرو تو اس میں کچھ کھو رہا
جاتی ہے اور آئینہ نشانی فرماتا ہے کہ بختوبہ بے بقعہ قلب جو فیض سراج بیدار و قلب الکافر اسود و منکوس و انکس و قلب سکر
و قلب غیب مودعہ یعنی غافلہ و قلب المدفق و قلب اصفیہ فیہ ایمان و فداق مثل ریل فیہ کفیل ببقعہ یسود و انکس و قلب سکر و
فیہ کفیل ببقعہ یسود و استمذید ذی مدین نیست سبب کسبہ ببقعہ و ابانہ و ہیندہ اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے ان سدن تقو
و سحر صاف مت شہد ن مذکورہ ذرا بعد مبعوضات اس آیت میں بتلایا کہ جہاں قلب ذرا شدت حاصل ہوتی ہے اور ذکر تقویٰ و تبت
پس معلوم ہو کہ تقویٰ ذکر کا چنگ ہے اور ذکر کشف کا دروازہ ہے اور کشف نور کبریا ہی دیدار نہیں کا دروازہ ہے

علوم کے اختیار سے دل کی مثال

و نفع ہو کہ غلہ کو قلب ہے یعنی وہ بیٹہ ہوا مصلحت کے تحت و خدمت کرتے ہیں اس کا دل متعلق شہوات کی نسبت کہ سبب ہے
حال دل صاف نہیں بلکہ دل جہاں کہ ہو جس میں ہر رخ روشن ہے یہ تو ایمان دار کا دل ہے اور دوسرا سیاہ ہے جسے وہ دوسرا دل ہے تیسرا دل ہے
جس پر غلہ سے درجہ کا بندھن ہوتا ہے وہ صاف ہے اس سے حلقہ وہ دل ہے جس میں اس حلقہ دوں میں اس کا نور کسب ہو جاتا ہے اور اس کا نور کسب
رہتا ہے اور غلہ کی نایابی ہوگی جیسے پیپ و رقم زخم کر بھاتی ہیں اس جو شاد و دل و دلف میں سے بڑھ جاتا ہے کہ دل کو اس کا نور کسب جاتا ہے اور
یک روست میں لوں ہے کہ دل کو دمی مادہ سے جادو ہے اور یک روست میں لوں ہے کہ دل کو دمی مادہ سے جادو ہے اور دھیرلی و تیرہ روست میں
ت۔ حروف در رکھ ہیں ہر رست کا اندر جو یک گئے پھر ہیں ان کو مودعہ کی حالت مجھ کو اس کا جتنہ ہیں ملا۔
آجب مدح کی منہ کے ساتھ ہنری کا ہنر ہے تو اس کے دل میں خیر کر دیا ہے۔ جو منحصر دینی در سند غرضوں و رست مسموہ
ت۔ سہ کی یاد کی سے ہیں اسے دل اس کو پس پر زنگ پڑی ان کے دلوں پر وہ جو کچھ گناہ سے ملے گئے ہیں ان کو ہم چاہیں ان کو

کی لذت و علاقہ میں مصروف رکھتے ہیں۔ ان پر کس طرح کشف حقیقی ہو سکتا ہے۔ چوتھا حجاب مانع انکشاف ہونا ہے مثلاً کوئی
مقطع آدمی جس نے اپنی شہوات کو دبا رکھا ہے اگر کسی حقیقت کے دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اس کو امر حق نہیں
منکشف ہوتا۔ اس لئے کہ باعث تقلید آباؤی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ وہی اعتقاد امر حق میں اور
اس کے دل میں حجاب ہو جاتا ہے۔ اور جس بات کا وہ ترکیب سے معتقد ہے۔ اور تقلید کے باعث اس کے دل پر جم رہتا ہے
وہ مانع ہے اس سے کہ اس کا خلاف اس کے دل پر منکشف ہو جاوے۔ اور یہ بھی بڑا حجاب ہے کہ جس کے باعث اکثر متکلمین
اور مذاہب کے متعصبین امر حق سے محجوب ہیں۔ بلکہ اکثر صالحین جن کی فکر ملکوت زمین و آسمان میں رہتی وہ بھی کسی بلا میں مبتلا
ہوتے ہیں کہ بعض اعتقادات تقلیدیہ ان کے نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ ادراک حقائق سے مانع ہوتے ہیں۔ پانچویں عدم
واقفیت اس کی جہت کی جس سے مطلوب ملے۔ مثلاً کوئی طالب علم اگر کسی مجہول کو دریافت کرنا چاہے تو بہت تک معلومات
مناسب مطلوب کو خیال نہ کرے گا، اور ان معلومات کو بہ ترتیب خاص کہ علماء کے نزدیک مغفرت ہوں رکھے گا تب تک مجہول
مطلوب حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ جو معلومات جملی نہیں ہیں ان کا علم بدون دوسرے معلومات کے نہیں آسکتا۔ بلکہ ہر ایک علم کے
پیشے یہ ضروری ہے کہ وہ علم اس سے پہلے حاصل ہوں گے۔ اور ان میں ترکیب و ازدواج مخصوص عمل میں آوے۔ جب ہر علم
حاصل ہو۔ جس طرح کہ کچھ نرادر مادہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر جیسا کہ پچھرا مثلاً اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ ادنیٰ اور گندھے در
انسان سے نہیں مل سکتا۔ بلکہ اس کے لئے صورت گھوڑی چاہیئے۔ کہ ان دونوں میں بجا محبت ہو کر مطلوب حاصل ہو۔ اور اسی
طرح ہر ایک علم کے واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق ان کی ترکیب کا چاہیئے۔ جن سے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم
واقفیت ان اصول کی اور ان کی کیفیت ترکیب کی مانع ادراک ہوتی ہے۔ جیسے آئینہ میں جہت مطلوب کے معلوم نہ ہونے
سے صورت عکس انگن نہیں ہوتی۔ اور مثال وضع ترکیب یہ ہے کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو
تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھے گا تو پشت نظر نہ آوے گی۔ کیونکہ آئینہ اس کے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے
محاذی کرے گا تب بھی پشت نہ سوجھے گی۔ بلکہ خود آئینہ بھی نظر نہ آوے گا کہ آنکھ سے ادھمل ہو گیا۔ تو ضرور اسی صورت میں
آئینہ کی ضرورت ہوگی۔ کہ یک تو وہ محاذی پشت کے رکھے اور دوسرے کو ایسی طرح آنکھ کے سامنے رکھے کہ دونوں
آئینوں میں محاذات رہے اس صورت میں یہ شخص اپنی پشت کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی پشت کا عکس پیچھے کے آئینہ
میں پڑے گا اور اس کا عکس دوسرے آئینہ میں ہو سامنے رکھا ہوا ہے پڑے گا تو پہلے آئینہ میں جو پشت کا عکس تھا وہ دوسرے
میں معلوم ہونے لگے گا اسی طرح علوم کے حاصل کرنے میں تعریفات اور تحریفات اس مثال سے بڑھ کر عجیب ہوتے ہیں
اور دوسرے زمین پر بسا کوئی نہیں کہ جس کو کیفیت ان تحریفات کی معلوم ہی ہو جایا کرے تو یہی سبب قلوب کے لئے
مانع معرفت حقائق امور کا ہو جاتا ہے۔

اور نہ ہر ایک قلب کو باعتبار جہت ادراک حقائق کی ہے اس لئے کہ وہ ایک امر ربانی شریف ہے۔ اور
سب جواب میں اسی خاصیت کے باعث ممتاز و اشرف ہے۔ اور اسی کی طرف استدراج شانہ نے اس بیت
شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّمَا عَرَضْنَا لِمَا نَزَعْنَا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ مَا بَيْنَ اَنْ

سب طاعات اور اعمال جوارح کا مقصود یہی ہے کہ دل صاف و شستہ ہو اور جلاہ فتنہ ہوا اور اس کی جہ سے یہ غرض ہے کہ نور ایمان یعنی معرفت اس میں آجائے اور یہی مراد ہے اس آیت شریف میں سے فمن یدد اللہ ان یرحمہ یہ شرح صدر لا ملأ له اور اس دوسری آیت میں بھی ۱۰ فمن شرح اللہ صدرہ لا ملأ له فہو علی نور من نور ہے۔ اب اس آیت اور ایمان کے تین مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ایمان عوام کا ہے محض تقلید پر اس کی بنا ہوتی ہے دوسرا درجہ ایمان متکلمین کا کہ اس میں کچھ حجت و دلیل بھی ہوتی ہے مگر اس کا درجہ بھی ایمان عوام کے قریب ہی ہے۔ تیسرا مرتبہ ایمان عارفین کا جو نور یقین سے دریافت ہوتا ہے اور ہم ان مراتب کو ایک مثال سے بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مثلاً زید کے گھر میں تونے کی تصدیق آدمی کو تین طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی ایسا شخص بیان کرے کہ بارہا اس کی راست گوئی کا متحن ہو ہوا اور کسی طرح کی جھوٹی بات اس کی طرف سے مشہور نہ ہوئی ہو۔ نہ اس کے قول میں گنجائش تمام ہو تو ایسے شخص کے کہنے ہی یقین ہو گا کہ بیشک زید گھر میں ہے یہ مثال اس ایمان کی ہے جو محض تقلید سے ہو یعنی ایمان عوام کا کیونکہ ان کا بھی یہی حال ہے کہ جب سن تیسرا کو پہنچ کر اپنے ماں باپ سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور علم و قدرت و ارادہ و جمیع صفات ہی کو اور انبیاء کے معبودت برحق ہونے کو اور جو احکام دہائے میں ان کے سچ ہونے کو سنتے ہیں۔ فوراً ایمان لے لیتے ہیں۔ اور اس پر ثابت رہتے ہیں۔ اور اس کا خلاف ان کے دل میں نہیں گذرتا کیونکہ اپنے ماں باپ اور اساتذہ کی طرف حسن ظن ہوتا ہے۔ پس اس طرح کا ایمان باعث نجات اور اخروی ہوتا ہے۔ اور ایمان دار اصحاب یمن میں سے ادنیٰ درجہ کے ہوتے ہیں۔ مقررین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف و بصیرت اور یقین سے سینہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا نہ وہ اس کے اعتقاد کے باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کریں اس میں غلطی بھی ممکن ہے دیکھو یہود اور نصاریٰ کے دلوں کو بھی اپنے ماں باپ کے قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کے وہ مقتدے ہیں۔ کیونکہ ان کے دلوں پر غلطی ہی کا القا ہوا ہے اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے اور یہ حقیقت اس جہت سے نہیں کہ ان کو اس کی اطلاع ہو گئی بلکہ اس جہت سے ہے کہ دلوں میں حق بات ہی پڑی۔ دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی دزدگھر میں سننے سنے اور خود دیدار کی آواز میں ہو تو اسے بھی معلوم ہو گا کہ زید گھر میں ہے اور جس قدر تصدیق کہ دوسرے شخص کے کہنے سے ہوئی آواز سننے سے بیشک اس سے کسی قدر زیادہ ہو گی۔ مثلاً پہلے سے سن رکھو کہ زید گھر میں ہے۔ پھر اس کی آواز بھی اندر سے سنو تو زیادہ یقین ہو جائے گا۔ کیونکہ آواز سننے سے تمام شکل و صورت بولنے والی دھیان میں گذر جاتی ہے اور دل میں یہ بات سجاتی ہے کہ یہ کون سا شخص کی ہے۔ پس یہ مثال دوسرے قسم کے ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی مدد ہوتا ہے۔ بلکہ غلطی اس میں بھی ممکن ہے۔ کیونکہ ایک آواز دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کی نقل کرنے سے بہت تکلف و لیب ہی ہوتے لگتے ہیں۔ اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی انداز میں ہوتا ہے اور آواز کی مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں رکھتا۔ تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود دندہ جاکر زید کو دیکھے کہ گھر میں موجود ہے پس یہ مثال ایمان عارفین اور مقررین اور صدیقین کی ہے۔ اسی کو معرفت حقیقی اور مشاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ ان کا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے ان کا ایمان ایمان

سے جس کو اللہ جیسے راہ دکھائے کھول دے اس کا سینہ حکم بردار ہو گا جس کا سینہ کھول دیا اللہ تعالیٰ رہنمائی رہنمائی جات ہے رب کی طرف سے ۔

عوم و مشاہیرین کو متفہم ہے کہ اس میں ایک ہی زندگی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ احتمال غلطی کا نہیں رہتا ہاں ان میں بھی مقدار علوم اور کثرت میں تفاوت ہوتا ہے۔ علم کے درجہ کا تفاوت تو ہر سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مدکورہ بالا میں ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر خوب روشنی میں دیکھے اور دوسرا شخص اس کو کسی کوٹری میں یہ دوست یا دشمن کے وقت دیکھتے ہوئے شخص کا دیکھنا زیادہ دلچسپ ہوگا اور دوسرے کا بھی گواہی وجہ سے عمدہ ہے کہ دیکھنے کے بعد یقین اس کے وجود کا ہو۔ مگر اس کے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو علامات ہوں گی۔ وہ اچھی صورت نہ آویں گی۔ اس طرح مشاہدہ امور میں بھی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعض کو خوب دقائق خفیہ تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعض اس سے محروم رہتے ہیں جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا ہے ویسا ہی معلوم میں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے زید کو قتل کر دیا وہ دیکھا اور دوسرے نے صرف زید کو دیکھا تو دل کے معجزات زیادہ ہوں گے۔ یہ ہے حال قلب کا یہ جتنا علم کے واسطہ علم باصوب۔

عقل و دینی و دنیوی اور اثر و قیام کے اعتبار سے دل کے حالات

پتہ مذکور ہو چکا ہے کہ قلب بتی جمعیت سے متعلق معلومات کے فیوض کرنے پر مستعد ہے اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو علوم اس میں آتے ہیں ان کو دو میں سے ایک عقلی اور ایک شرعی پھر عقل کی بھی دو قسم ہیں۔ ایک وہ کہ باہر سے دریا کی طرح پانی سے آویں اور جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ وہ عقلی دنیوی ہیں یا دنیوی ہیں یا شرعی عقلی سے ہماری طرف ہے کہ نفس انسان کے متعلق موقعا اور سنیے کو اس میں دلیل نہ ہوا ان میں سے بدیہی وہ ہیں کہ جن سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس سے اور کس طرح حاصل ہوئے مثلاً اس بات کو جاننا کہ ایک شخص دو مردوں میں ایک کی وفات نہیں رہ سکتا۔ اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود دائرہ معدوم معاً نہیں ہو سکتی تو یہ عام آدمی نہیں سمجھتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے عقلی ان کا کوئی سبب قریب یا دوری نہیں جانتا ہے۔ اور نہ یہ فوج جانتا ہے کہ یہ سامعہ کی طرف سے دل میں آئے ہیں اور جو علوم نہ سیکھنے میں آتے ہیں وہ وہ ہیں کہ جن میں قیام و استقامت کی ضرورت ہے اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتے ہیں۔ پھر چند حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جس کا خرد نہ یہ ہے۔ دجا عجم

دو قسمیں ہیں عقل کی یہ مجھ سے سن لو۔
 اول شعبی ہے سمعی دوم جانوی
 طبعی کے بعد دل ہر دے سمعی یہ فیہ من۔
 خود شہدے جیسے نفع اندھے کو نہ ہو۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت رضی اللہ عنہما شہداء شہداء است کہ خلق اللہ خلقا آدمیہ من عقل و
 اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس شہاد میں۔ اذ تقرب بنا ای اللہ تعالیٰ بانواع البصر فتقرب انت بعقلک
 مع صدقہ دل کو انسانی ہے۔ ایک بزرگ زہدہ عقل والی نہیں ہیں۔ انسانی جہم در نہ وہ نہ عین ۲۔ سہ جب وہ نہ اندر، قرب سام
 نیکوں کے فواید عقلی سے اور ان تدکرم جو فیہ یہ رویت علی و تفسیر بہ سند و تحقیق۔

دوسری قسم کی عقل مردوبہ کیونکہ تقرب الی اللہ عقل غریزی فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اس کے لئے علوم مکتبہ درکار ہیں۔ اور حضرت علیؓ کو اللہ وجہ حبیب شخص ہی تقرب کے یثاں علوم کے حاصل کرنے میں کہ جن سے تقرب رب حق میں حاصل ہو عقل کو مستعمل کر سکتا ہے ہر ایک کا کام نہیں غرضیکہ قلب کو بمنزلہ کلمہ کے تصور کرنا چاہیئے۔ اور عقل فطری کو اس میں بمنزلہ قوت بینائی معلوم کرنا چاہیئے۔ اور قوت بینائی ایک بسیار غایت ہو اندر سے نہیں ہوتا۔ اور بینا میں مودود رہتا ہے گو وہ اپنی نگاہیں بند کر لے۔ یہ اندھیری رات میں ہو اور قلب کو جو علم اس عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کو بجائے قوت اور کلمہ کے یعنی رویت عین شہا کی گنا چاہیئے۔ اور عقل کی کلمہ سے جو در علوم وقت طغی سے ہیں تمیز و بلوغ تک پہنچ رہتے ہیں ان کو یوں جاننا چاہئے کہ کلمہ جس جب تک کتاب نہیں پیکر اور مبصرات پر اس کا نور نہیں بصیرت تک کچھ کام نہیں کرتی۔ ورقلم کہ جس نے خدا نے تعالیٰ نے معلوم کو قلب پر نقش فرما ہے بمنزلہ قرص آفتاب کے خیال کرنا چاہیئے۔ اور تشریح میں جو علم حاصل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک اس کے قلب کے تختے میں لیاقت نقش علوم کی نہیں ہوتی ورقلم سے ہماری یہ غرض ہے کہ خدا نے ایک بسی تیز پیر کی ہے جس سے علوم کا نقش دس پر ہو جاتا ہے کہ خود فرما کہ اللہ بعلمہ علم الانسان ماہ بعلمہ اور خدا نے تعالیٰ کا قلم ہمارے ہاتھ پر قلم کی صورت کا نہیں جیسے اس کے اوصاف خلق کے اوصاف سے بالکل جدا ہیں اس کا قلم کڑی درخت و خیرہ کا نہیں جیسے وہ خود جو ہر دھڑلے ہوئے سے منزہ ہے غرضیکہ بصیرت باطنی در بینائی فطری میں نوجوہ مذکورہ بار سے مشابہت ہو سکتی ہے مگر شرف اور رتبہ میں کچھ مناسبت نہیں کیونکہ بصیرت باطنی عین نفس ہے جو لیسفہ مذکورہ کہ ہذا ہے اور بمنزلہ سوار کے ہے اور بدن مثل گھوڑے کے ورسور گراں دھار ہو تو اس کو زیادہ ضرر ہے بہ نسبت گھوڑے کی بینائی کے بلکہ ایک ضرر کو دوسرے سے کچھ مناسبت نہیں اور چونکہ بصیرت باطنی اور شاہری میں مشابہت ہوتی جاتی ہے تو خداوند بر مہربانی دل کے ادراک کو بینائی سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ ارشاد کیا کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا دَقَّ اور اسکی شرح اس آیت شریفہ میں كَذَابِكُمْ ذُوْا اَيْدٍ اَبْدَ حِنَّةً مَّا كُنْتُمْ سَمْعِيْنَ ذَا رُءُوسٍ اور کتب میں رویت سے بیان فرمایا اس سے رویت فطری ہرگز مقصود نہیں کیونکہ اس میں کچھ خصوصیت حضرت برامیم کی نہیں رہتی بلکہ گنجائش غرض کی باقی رہتی ہے اور نیز درجہ شہادت مذکورہ خدا دراک کو بینائی سے تعبیر فرمایا اور ارشاد ہو کہ وَرَءُهَا لَا تَعْلٰی اَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْلٰی عَنِ السُّبُوْرِ یعنی فی سجدہ اور فرمایا مَنْ كَانَ فِيْ حَنْدٍ اَوْ اَشْیَ فَرَّوْا فِیْ اَنْحَادٍ اَشْیَ دِیْسَ بِلَانِ عَمَّ عَمَّیْ کا اب علوم دینی کو سننا چاہئے کہ وہ ہیں کہ تقلید انبیاء و صورت مشابہہ سے پہنچے ہوں۔ اور وہ کتاب شد و حدیث شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور ان کے معانی کے سمجھنے سے حاصل ہوتے ہیں اور وقت قلبی کا کمران نہیں سے ہوتا ہے اور قلب مرئیں اور درودوں سے انہیں کے باعث پختہ رہتا ہے۔ غرضیکہ علوم عقیدہ قلب کی سادہ متنی کے یثاں نہیں کو ان کی حاجت ہوتی ہو جس طرح خدا سکھانے سے سکھائی ہو جو نہ سیکھتا ہے۔ اور کچھ دیکھ دیکھ کر اس سے دور ہو کر نہ دیکھنے لگے۔ ہر نام کو سننے میں دیکھ کر اس سے سوچا نہیں جیسا کہ ہمیں ہر انداز سے ہونے اس کو جو سیکھتا ہے اس سے دور ہو کر نہ دیکھنے لگے۔ اور کچھ دیکھ دیکھ کر اس سے سوچا نہیں جیسا کہ ہمیں ہر انداز سے ہونے اس کو جو سیکھتا ہے اس سے دور ہو کر نہ دیکھنے لگے۔

کہ دو محنت بدن کے لئے صرف کافی نہیں بلکہ خود اس ادویہ وزن کے اصولوں کو جہاں سے دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
یہ لکھ یہ باتیں خود بخود عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد ان کے سمجھنے کے لئے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ثابت
ہوا کہ عقل کو سمجھنے سے پارہ نہیں اور سننے کو عقل سے گریز نہیں پس جو شخص کہ عقل قید کا ہی ہو رہے اور عقل کو بارے عقلی
رکھے وہ جاہل ہے اسی طرح جو صرف عقل ہی پر کثف کرے اور فکر قری اور حدیث شریف کی طرف منتقل نہ ہو وہ مغرور
ہے۔ سب کو چاہیے کہ دونوں اصولوں کا جامع ہو۔ کیونکہ علوم عقیدہ مثل غذا کے ہیں اور علوم شرعیہ مثل دوا کے ہیں۔ شخص کو اگر
دوا نہ ملے گی تو صرف غذا سے بڑھتی نہیں ہوگی اسی طرح قلوب کی بیماری کا علاج انہیں معجونوں سے ہو سکتا ہے۔ جو شریعت
کے متعلق نہ سے متعلق ہیں وہی کثف حیات اور اعلیٰ حیات کو صحت قلوب کے لئے حکماء روحانی انہیں عیسایہ انصاف و اسرار
نے ترتیب دیا ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادت شریعہ سے نہ کرے تو اس کو نہ ہوگا جیسا اس بیمار کو ہوتا ہے جو دوا
نہیں دے اور نہ کثرت۔ یہ کہتے ہیں کہ علوم عقیدہ علوم شرعیہ کے خلاف ہیں دونوں کا جامع ہونا ممکن نہیں تو یہ بات ان کی
دعویٰ سے ہے وہ لوگ فراہمیت سے ماری ہیں بلکہ ایسے دکوان کے نزدیک بعض علوم شرعیہ بھی ایک دوسرے کے
مخالف معلوم ہوتے گئے ہیں اور ان کے جمع کرنے سے عاجز ہو کر یہ گمان کرتے ہیں کہ اس دین ہی میں تناقض ہے اور حیران
ہو کر دین میں سے ایسے شے ہٹا دیتے ہیں جیسے بال گٹے میں سے اور یہ اس سبب سے ہوتا ہے کہ ان کو اپنے گھڑ کے باعث
دین میں اختلاف معلوم ہو جائے یہ بات نہ عقلی اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کسی کے گھر میں جاوے اور اتفاقاً
ان کا پاؤں برتنوں پر چڑھاوے اور دو گلوں سے کہنے لگے کہ عجیب صرت کے آدمی ہیں کہ برتن رہیں۔ کہہ چوڑے ہیں ان کے
کہ ان کو اپنے موقع پر کیوں نہیں رکھتا تو وہ لوگ اس سے کہیں کہ برتن تو سب اپنے اپنے موقع پر ہیں مگر آپ کو اپنی جگہ کے
سبب رہا کی تیز نہیں اور بڑے عجیب کی بات ہے کہ اپنے آپ تو نہ سوچتے۔ وہ دوسروں کا قصور بتاؤ وہی نسبت علوم
و فیہ کی طرف علوم عقلیہ کی ہے پھر علوم عقلی کی دو قسمیں ہیں دیوی جیت علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ وحیات
اور حرفہ اور خردی مثل علم حوس قلب اور کثافات عمال اور علم شذاعت اور اس کے صفات اور ان کا جیسے کہ باب
علم میں ہم غفلت کہہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں ان نافر سے کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کی طرف
برہنہ بہت متوجہ ہو کہ تو غالباً ان کی بھیبت دوسرے سے قائم رہے گی اور اس لئے حضرت شی کرم اللہ وجہہ دین
اور کثرت کی زمین میں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ دونوں مثل دو پلہ ترے نوکے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں
مثل مشرق اور مغرب کے درمیان میں فرمایا کہ دونوں مثل دو سوکوں کے ہے اگر ایک رضی ہوگی تو دوسری ناراض رہے گی
سبب سے کہ جو لوگ امور دنیا میں خوب خوشیاء دوست ہیں اور علم طب اور حساب اور ہندسہ اور حکمت خوب جانتے
ہیں وہ امور آخرت سے جاہل رہتے ہیں اور جن لوگوں کو دینی علوم آخرت پر مجبور ہوتا ہے وہ کثرت علوم دین کو نہیں جانتے کیونکہ
توت عقلی کثرتوں کی دونوں باتوں کے جمع کرنے کو دینی نہیں کرتی جب ایک کو سیکھتے ہیں تو دوسری باتیں کہل نہیں ہو
سکتی اور اسی بنا پر حدیث میں وارد ہے کہ ان شراکین جائزہ جملہ یعنی جن کو کہ امور دنیا میں شعور نہیں اور حضرت جن

[illegible]

صرفیاء اور علماء کا امر حق اور الہام کے معاملہ میں فرق

جاننا چاہیے کہ جو علم بدین نہیں ورداں ہیں کچھ کہتے ہیں ان کا دل ایک کائناتی طرف ہوتا ہے کچھ تو اس پر کسی حد تک ہستیں کوہ
کسی نے بے خبر داں میں ڈال دیئے اور کچھ بھی ہمتی تعلیم اور ستاروں کے حاصل ہوتے ہیں جو علم کہ بدون کتاب اور دلیل
کے حاصل ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اور جو ستاروں سے حاصل ہوتے ہیں ان کو اعتبار اور اسرار جو سنو میں ہر علم
اول کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ بندہ کو کچھ خبر نہ ہو کہ علم خدا کہاں سے اور کس حد تک حاصل ہو اور اس کو تو ہم ورنہ غشی
اقتباس کہتے ہیں اور یہ علم اور صفیا کے ہیں بخوابت اور دوسرے یہ کہ ہم تہ اقیقہ سے وہ علم حاصل ہو وہ بندہ کو معلوم
ہو جائے یعنی وہ فرشتہ جو داں ہیں ڈالتا ہے وہ ظاہر ہے اس کو دلی کہتے ہیں اور یہ خاصا غیب رکابت در علم جو کتاب
اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے وہ سما کو بتاتا ہے اور حقیقت مرید ہے کہ قلب میں استوار دلی م کی ہے کہ سب
پہیزوں میں امرتق اس کو معلوم ہو جائے مگر وہی پتہ و جہیں جن کا مہر پر ذکر ہو چکا ہے اس کو مانتے دلی ہیں تو گویا یہ پیریں
آئینہ قلب اور نوت محفوظ کے درمیان ہیں جب ہو جاتی ہیں اور روح محفوظ وہ سب سے برتر م مورشہ فی قیامت
تک کے متعلق ہیں۔ اور روح محفوظ سے تحقیقی علوم کا قلب پر جلوہ گر ہوتا ہے اسب جیسا کہ آئینہ کا کس دور سے آئینہ دلی
میں معلوم ہو کرتا ہے اور جس طرح کہ دونوں کمینوں کے درمیان کا حجاب کچھ ہاتھ سے مٹا دیتے ہیں اور کچھ خود بخود ہٹا دیتا ہے
ظاہر جاتا ہے کسی طرح کچھ نیم اصناف یزدانی جیتی ہے اور قلب کی کھد کے سب سے پر درہ بست جاتا ہے تو بختیاری

س جو مبد نہیں۔ کھٹے ہمارے تے کی اور تھی توٹ دنیا کی۔ کی برقی پر چھین بکریں اور جو ہمارے تے کی روں سے بھر میں رکھنے۔
تے پر ہاتھ میں اور لیز دنیا کا چھن اور وہ ہمارے کثرت سے بھر نہیں رکھنے۔ سلع کو تو اعلیٰ کو کر کے جو چھینہ کو رو سے ہوا ہی۔ دوسرے کو تو دنیا کے ساتھ ہوا ہی ہے۔
تھی نہ کی نہ کی

لازم ہیں اور اس حد تک پہنچنے میں اور اس حالت کے مدد رکھنے میں بندہ کو اختیار ہے اسکی طرح کہ دوسری غیر ارادہ
 کا دفع کرتا ہے لیکن رحمت الہی کی کشش کا اختیار نہیں بلکہ اس فعل سے جذب رحمت کی بابت ہو جاتی ہے جس ب
 یقین باقی رہا کہ اس درجہ کو پہنچ کر فتوحات عسی کا منتظر رہے کہ حبیب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء پر موقوف مغفرت فرمائی
 اس پر جس منکشف فرماوے اور اس صورت میں اگر اس کا ردہ بچا ہوگا اور رحمت الہی درست ہوگی اور جو نسبت
 بھی خوب کرے گا اور جذب شہوت سے بچ رہے گا اور سائق دنیا کی کوئی بات دل میں نہ آوے گی تو بہت بڑی
 حق کے اس کے دل میں پہنچنے لگیں گے اور ابتداء میں بھی کی طرح گزر جائیں گے اور ذرا نہیں ٹھہریں گے چہرہ بارہا یہ
 ہی ہووے گا اور بعض اوقات دیر بھی ہووے گی اور دوبارہ آکر دیں گے تو بھی ٹھہریں گے اور کبھی نہ یہ گے اور
 ٹھہرنے کی صورت میں کبھی بھی زیادہ مدت ہوگی اور کبھی ٹھوڑی اور بعض اوقات اس طرح کے لوازم سے درپے ہوں گے
 اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن ہر وقت رہے گا اور بلوی فن و جوہ مذکورہ کے ولید کے منازل کا تفاوت کچھ نہیں
 رکھتا جیسے کہ ان کے خلاق کے تفاوت کی انتہا نہیں غرضیکہ مال اہل تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصفیہ درجہ و تقب بندہ کی
 جانب سے ہونا چاہیے اور پھر ایسا وقت ہونے کے بعد وہ رحمت ہونا چاہیے اور علم و فن کو اس طریق کے مکان
 میں اور بر سبیل شاہ ذمہ اس مقصود تک پہنچ جانے میں تو کسی طرح انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہی حال ہوتا ہے
 مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق بہت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کو حاصل ہوتا ہے اور ان شروط کا جمع ہونا بھی بہت بعید
 ہے کیونکہ سائق کا اس درجہ تک کھودینا گویا پیرکھن ہے مگر اگر ہو بھی جاوے تو اس کا باقی رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل
 ہے کیونکہ ذرا سے دوسوا اس اور اندیشہ سے قلب کو تشویش ہو جاتی ہے پھر پنجہ سخت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب
 المؤمن اشد تقب من قدر فی علیانہ اور یہ بھی فرمایا کہ قلب مؤمن کین اصبعین من اصابع استرحمن و
 مدوہ اس کے اس مجاہدہ میں کبھی مزاج بد مزہ ہو جاتا ہے اور عقل خبط ہو جاتی ہے اور بدن بیمار ہو جاتا ہے اور اگر پہلے سے
 عقائد عام سیکھ کر نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی تو دل میں صدمہ طرح کے خیالات کا سد جمع ہو جاتے ہیں کہ بدون ان
 کے رفع کئے ہوئے نفس نہیں میں مبتلا رہتا ہے اور اگر بھر وہ حل نہیں ہوتے بہت سے صوفیاء جو اس رہ پر چلے ایک
 ہی خیال میں ہیں برس بھرے رہے گریہ سے غم پڑھتے تھے تو اس طرح کے خیال کا القباس ان پر فوراً اٹھ جاتا اس سے
 معلوم ہوا کہ شغف و تعلیم ہی کے ضریق کے معقبہ اور اقرب ان مقصود ہے اور علماء یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ بل تصوف
 کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فقیر نہ سیکھے اور بچوں کے کہ سخت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں سکھایا تھا درود
 اور اہل مہر سے فقیہ ہو گئے تھے پس میں بھی ریاضت اور مراقبت کرتے کرتے ولیا ہی ہو جاؤں گا تو جس کسی نے الیہ نہیں
 کیا اس نے اپنی جان پر ضلع کیا اور عمر بھر ترقی و تکلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھیتی اور مالی کچھ نہ کرے اور سبب کا متوقع
 ہو کہ ہمیں سے خزانہ مل جاوے تو گو یہ بات ناممکن ہے مگر یہ بات نہایت بعید ہے اور علماء کا اسباب میں یہ قور ہے
 کہ اول تحصیل علم کرنی چاہیے اور علماء کے قور کے معانی سمجھنے چاہیے پھر اس کے بعد اسباب کا منتظر ہووے کہ جو

ج قلب مؤمن اشد تقب من قدر فی علیانہ وہاں سے بھی زیادہ بڑھتا ہے اور وہ کثرت مفردان و سوداچ مؤمن کا قلب بندے قور کی تھوڑی سی برکت ہو کر

اور علم کو نہیں معلوم ہو مجھ کو معلوم ہو جاوے تو شاید بعد مجاہدہ کے یہ بات حاصل ہو جائے۔

ایک محسوس مثال کے ذریعہ دو مقامات کا فرق

جہاں چاہئے کہ قلب کے عجائب حواس سے مدد رک نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب ہی جہاں سے خارج ہے اور نتیجہ مدد رک حواس نہیں ہوتی تو جب تک اس کی مثال محسوس تیز سے نہ ہوتی جو اسے قلب تک سمجھ میں بھی نہ رہ سکتی۔ لہذا کم سببوں کے واسطے ہم اس کی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ فرض کرو کہ تیرے زمین میں کھدا ہو اب اس میں پانی بونے کے دو طریق ہیں: تو دوسرے نالیوں بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بھر دیا جائے یا زمین کو تھکھوڑ جائے کہ خود بخود اندر سے پانی نکل آئے یہ دوسرے طریق سے پانی نکلنے کا اور ہمیشہ بھی رستہ کا اور بعض اوقات زبردستی ہوگا پس قلب کو حواس سمجھنا چاہئے اور علم کو پانی اور حواس خمسہ کو مثل نالیوں کے سمجھنا چاہئے تو قلب کی طرف علم کو پہنچانے کی جگہ ہو سکتا ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے جس طرح مشابہت ہوتے ہیں ان میں علم کی جگہ وہیں تک کہ قلب خوب علم سے بھر جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ حواس کی نالیوں علت کے باعث بند کر دی جائیں اور خود قلب کی کاوش میں سعی کی جاوے اس طرح کہ خلوت میں بیٹھ کر اس کی صفائی کی جاوے اور پردوں کے طبقات میں برست دور کئے جاویں یہاں تک کہ خود اس میں سے علم کا چشمہ پیدا ہو جاوے مگر اس میں بہت عین ہوتی ہے کہ جب دل میں علم موجود نہیں تو اس کے اندر کس طرح چشمہ نکالے گا اس کا جواب یہ ہے کہ سہار قلبی میں سے یہ عجیب بات ہے اور علم معانی میں اس کا ذکر ہو سکتا ہے کہ حقیقی شیا و روح محفوظ اس مکتوب میں بلکہ فرشتوں کے دونوں میں مستور ہیں جس طرح کہ ہمارے پہلے سادہ کاغذ پر عمارت کا نقشہ کھینچنا بیجا ہے پھر کسی کے مہربانی سے عمارت بنا۔ ہے کسی طرح خالق آسمان و زمین نے نام کو حال قول سے آخر تک روح محفوظ میں لکھ دیا ہے اور کسی کے مطابق بنانا۔ ہوتا ہے پس اس نام نہاد ہی کی شکل آدمی کے جس و نیار میں بھی موجود ہوتی ہے مثلاً آسمان اور زمین کی طرف دیکھ کر اگر کوئی آنکھیں بند کرے تو صورت ان دونوں کی خیال میں معلوم ہو گی گو یہ نہیں کی طرف دیکھ رہا ہے نہ

تاک کہ اگر باخبر نفس آسمان و زمین نابود ہو جاوے اور دیکھنے و صرف باقی رہ جائے تب بھی آسمان و زمین کی صورت سننے خیال میں نہیں ہی یاد رہے کہ گویا ان کی طرف دیکھ رہا ہے پھر نیار سے ایک شکر قلب پر ہوتا ہے تو اس میں حقیقی شیا کے کئے میں جو اس اور خیال میں موجود رہتے ہیں جو کہ اس میں حاصل ہو رہا ہے وہ تو حقیقی صورت خیالی کے ہے اور صورت خیالی حقیقی وجود ظاہری کے ہے جو انسان اور اس کے قلب دونوں سے پیدا ہوتا ہے اور یہ عالم ظاہری مطابق اس نقشہ کے ہے جو روح محفوظ میں مندرج ہے اس بیان سے یہ معلوم ہوا کہ عارف ہی کے ہمارے وجود میں ایک نور روح محفوظ میں اور یہ وجود اس کے وجود و جسمانی سے مقرر ہے اور وجود حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہے تیسرا وجود دنیا میں جو وجود حقیقی کے بعد اس کی صورت نہیں میں موجود ہوتی ہے چوتھا وجود عقلی جو صورت خیالی سے قلب میں صورت حاصل ہوتی ہے اور ان چاروں وجودوں میں عقل تو وجود جسمانی میں اور عقل

تو اس دروازہ سے ہوتا ہے جو مملکت کی طرف کھلا ہو ہے اور علم و حکمت وغیرہ اب اس سے حاصل ہوتا ہے
 جو اس کے ہر طرف کی طرف متوجہ ہیں غرض کہ چاروں طرف سے اس کی آمد و شد دونوں جانبوں میں اور غیب و رشتہ دست میں عام معنوں
 میں سمجھتے ہیں جو کتنے صرف اس مثال سے مدخل دونوں غموں کا معلوم ہو گیا اب دوسری مثال اس جیسے بیان ہوتی ہے کہ اس
 سے علم و درویشی کے عمل کا فرق معلوم ہو جائے یعنی علم کا عمل تو یہ ہے کہ نفس علوم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو دل
 کی طرف کھینچتے ہیں اور اوپر مذکورہ صرف قلوب کی جگہ اور صفائی میں کوشش کرتے ہیں اور دونوں کی مثال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ
 کسی بادشاہ کے سامنے مذکورہ کہ بل روم و چین و لے نقوشی کے کام میں برسے رہیں اور تصویر بہت عمدہ کھینچتے ہیں
 اس کے دل میں یہ آیا کہ ایک مکان کی ایک طرف تو روم والوں کے سپرد کمرہ فی چاہیئے ایک جانب چین والوں کو دینی
 چاہیئے تاکہ دونوں فرق اپنی کارستانی خواہ کریں اور بیچ میں ایک بیس پردہ ڈال چاہیئے کہ ایک کے کام کی دوسرے
 کو اطلاع نہ ہو چنانچہ لیا ہی کیا پس روم والوں نے عجیب عجیب رنگ بھینچا رکھے کیئے اور چین والے بے رنگ ہی
 میں کام میں مصروف ہوئے یعنی اپنی طرف کی جانب کو خوب تیل کرنی شروع کر دی جب روم والے رنگ کے نقوش سے
 فرسٹ ہوئے تو چین والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نقش کر چکے بادشاہ بہت متحیر ہوا کہ انہوں نے کیسا نقش بنایا ہے جس میں رنگ
 کی ضرورت نہ ہوئی ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو اس سے کچھ غرض نہیں پردہ ڈال کر مدح و تحسین فرمائیے
 جو اب ہی پردہ اٹھایا گیا تمام نقوش رو میوں کے چین والوں کی جانب میں جلد کے سبب معلوم ہونے لگے بلکہ ان میں چکا
 زیادہ تھی کہ ان کی جانب جلد کے سبب آئینہ کی مثال ہو گئی تھی اس سے اور بھی زیادہ خوبی معلوم ہوتی تھی پس
 بادشاہ نے ان کی وجہ بھی چین والوں کی طرح قلب کی جگہ اور تطہیر و صفائی میں مصروف رہتی ہے یہاں تک کہ اس میں مور
 حق پھینکے گئے ہیں اور علم و شہادہ کی وجہ روم والوں کی طرح اکتساب اور نقوش علمی کی طرف رہتی ہے یہ صورت علم قلب
 میں کسی طرح حاصل ہو قلب موثر کا فن نہیں ہوتا اور نہ اس کا علم موت پر جاتا رہتا ہے نہ صفا قلب میں کچھ ضرورت
 آتی ہے جیسا کہ سن بہت سے فرمایا ہے کہ خاک مثل یمن کو نہیں کھاتی بلکہ وسیلہ تقرب کی سند ہوتی ہے اور نفس علم
 جو دل میں آتا ہے اور صفا و استعداد اس علم کے حاصل ہونے کی یہ چیزیں لابدی ہیں سعادت ابدی بدوان علم اور معرفت
 کے کسی کو نہیں مل سکتی اور اس سعادت میں بھی بعض لوگ ان فضل میں بعض سے جس طرح کہ تو نگری کے واسطے مال کی ضرورت
 ہوتی ہے تو فقور سے روپیہ و مال بھی کھینچتا ہے اور جس کے پاس بہت سے خزانے ہوں وہ بھی غنی ہے مگر دونوں
 میں بہت فرق ہوتا ہے اسی طرح معرفت ایمان میں بھی تفاوت درجات ہے کہ اس کی کچھ تہا نہیں معرفت وہ نور ہے
 جس سے ایمان و استحقاق کے دیدار کی طرف چلیں گے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَا تَزِرُ وَضْعَةَ يَدٍ بَيْنَ يَدَيْهِمْ**
وَبَيْنَ نَحْوِهِمْ حدیث شریف میں وارد ہے کہ بعضوں کو نور مثل پہاڑ کے عنایت ہوگا اور بعضوں کو اس سے کم ہیں تک
 کہ سب سے کچھ وہ شخص ہوگا کہ اس کو دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر نور عنایت ہوگا اور وہ بھی تو چمکنے لگے گا اور
 کہہ ہی کل ہو جاوے گا چمکنے کی حالت میں تو وہ قدم اس کے کو بڑھاوے گا اور گل ہونے کی صورت میں کھرا رہے گا اور پل

گوشت پوست و خون اور ہڈیوں میں نور عنایت فرما اور جب آپ سے اس آیت کی تفسیر میں شیخ جہاد
 صدر کا لڑکا نہ چھو علی نور من ربہ شرح صدر کے معنی پوچھ گئے تو ارشاد فرمایا کہ اس سے غرض فرشتے
 یعنی نور جب دل میں ڈال جاتا ہے تو اس کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور حضرت ابن عباسؓ کے لیے دعائیں تھیں
 فَقَدْ هَدَى الْبَيْنَ وَسَمِعَهُ تَدِيلٌ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ ہم کو حضرت علیؓ سے حدیثیں یاد کرنے کوئی
 بات نہیں بتا دی ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو کتاب اللہ کی سمجھ و محنت کر دیتا ہے اور یہ بات تعلیم سے نہیں
 آتی اور اس آیت میں یہ کہ تِلْكَ آيَاتُ الْحِكْمَةِ مِنْ تِلْكَ الْبُحُورِ نے حکمت کی تفسیر فہم کتاب اللہ کی ہے اور اس آیت
 میں تِلْكَ آيَاتُ الْحِكْمَةِ سے مراد حضرت سلیمانؑ پر بود ستہ کشف فیہ ہوتی تھی اس کو فہم سے تعبیر فرمادے اور حضرت
 ابودرداءؓ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کو اللہ کے نور سے پردہ کے پیچھے کی چیز نظر نہ آئے اور کفر کی گزارش فرماتے ہیں
 کہ بہت ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حق کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور ان کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے
 اور بعض سلف کا قول ہے کہ مومن کا غلبہ گمان بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے اَتَقْوُوا فِرَاسَةَ مَثُورِ
 فَ نَهْ يَنْظُرَ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں تِلْكَ آيَاتُ الْحِكْمَةِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ تِلْكَ آيَاتُ
 الْحِكْمَةِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اور حضرت امام حسنؑ اور حضرت علیؑ رحمہما سے یوں روایت فرماتے ہیں کہ آپؐ سے فرمایا ہے
 عَلَامَاتُ فَصِيحَةٍ ثَلَاثٌ عَشْرٌ هُوَ الْعِلْمُ مِنْ فَحٍّ اور بعض علماء سے علم باطن کے معنی پوچھ گئے تو انہوں نے فرمایا
 کہ وہ ایک ہمدست اللہ کے سر میں سے کراپٹ دو ستاروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور کسی فرشتہ نور کی دلی گواہی
 پر آگاہ نہیں فرماتا اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صَفِيَّ الْحَدِيثِ وَمَعْتَبِرٌ وَنَسَمٌ مِنْهُمْ اور حضرت ابن عباسؓ سے
 وَصَارَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَنَبِيِّكَ کے بعد وہ محدث بھی پڑھتا ہے اور محدث کے معنی صدیقین فرماتے ہیں غرضیکہ
 محدث ان کو کہتے ہیں جس پر انہما ہو اور ہما والا وہ شخص ہے کہ جس پر باطن قلب سے انکشاف شہاد ہو خصوصاً تالیف
 کی حاجت نہ ہو اور قرآن شریف میں یہ امر مذکور ہے کہ تَقْوَىٰ مَفْتَاحُ بَدِيَّتِ اور کشف ہے اور اسی کا نام علم بدوین علماء
 ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي سَمَوَاتٍ وَارْضٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ وَرَهْزَانِ بَيْنَ يَدَيْ وَحْدَتِي
 وَصَوْنِكَ لِلْمُتَّقِينَ بدیت میں اہل تقویٰ کی بھی تحفہ میں فرمائی اور ابو یزیدؒ فرماتے تھے کہ عالم اس شخص کا نام نہیں ہے

تہ جہان کا سینہ کھول دیا میری برآمدے سودہ جو سب سے پہلے رب کی طرف سے حکم و مستدرک روایت بن سعد و شیخ ابن کثیر کی بعض حدیث فرم
 اور مونی کی تعبیر رکھی ہے بخاری و مسند بروایت ابن عباسؓ تِلْكَ آيَاتُ الْحِكْمَةِ جس کو چاہتے ہیں پھر کہہ رہا ہوں وہ فہم سلیمانؑ کو حدیث پروردگار کے
 سے رفیق ہے یعنی ہر ایک پردہ کے پیچے اور اس صورت میں مذہب ہے یہ کہ وہ نور ہی ہے اس طرح دیکھتا ہے کہ ہر ایک پردہ کے پیچے کی چیز سرکاری ہے
 حق مومن کی فرست سے ڈرتے رہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دکھتا ہے "ترندی بروایت ابو سعیدؓ تِلْكَ آيَاتُ الْحِكْمَةِ جس میں بتائے ہیں دھماکے کرنے والوں کو
 جہنم سے بیان کر دیں انہیں وہ سب نگوں کے جن کو دیکھتا ہے "شامیری مت میں بعض لوگ صدق درجہ کرتے دے ہیں وہ لوگوں میں سے ہیں
 بخاری بروایت ابو یزیدؒ و غیرت بنسب بھی ہم نے تفسیر سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی "تہ اور حوین، تہ سے آسمان دراز میں سے ہیں
 ٹھیک و نادر کو جو ڈرنے میں تہ یہ بیان میں لوگوں کے دلت اور بدیت درانجوت ڈروں کو"

کہ حضرت میں تو بخیل نہیں ہوں پھر آپ نے تامل کر کے فرمایا کہ بیشک تو بخیل ہے پھر میں نے دل میں قصد کیا کہ جو کچھ سچ مجھے کوٹے گا اس کو جو فقیر مجھ کو اول بنے گا اسے دے دوں گا میں سی فکر میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس چلے آئے شرفیال سے کر آیا اور کہا کہ اس کو اپنے مصارف میں خرچ کر دان کو دے کر یفاٹے وعدہ کے لئے تھا دیکھا تو ایک اندھا فقیر نالی سے سرمند تاتا ہے میں اس کے سامنے جا کر شرفیاں اس کو دینے لگا اس نے جواب دیا کہ نالی کو دے دے میں نے کہا کہ پچاس میں اس نے جواب دیا کہ تجھ سے کہہ نہیں دیا کہ تو بخیل ہے نالی کو دے دے جب نالی کو دینے لگا تو اس نے کہا کہ جب سے یہ فقیر مجھ سے سرمندانے بیٹھا ہے میں نے عہد کیا ہے کہ حیرت نہیں ہوں گا پس میں نے ان اشرفیوں کو دریا میں پھینک دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی تمہاری عزت کرتا ہے اس کو خند ذیل کرتا ہے اور حمزہ بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو ایجر کے گھر گیا اور دل میں عہد کیا کہ ان کے گھر کچھ کھانا نہ کھاؤں گا جب میں گھر سے نکلا تو دیکھ وہ میرے پاس کھانے کا ایک طباق لیے کھاتے ہیں فرمایا کہ وہ اب کھڑے رہے تو میرا گھر نہیں ہے اور ان صاحب کی کرتی بھی مشہور ہیں چنانچہ بزم رتی سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ ان کی زیارت کو گیا مغرب کی نماز بندوں نے پڑھائی تو الحمد للہ بھی اسی طرح نہ پڑھ سکے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ناتی میں سے پاس آیا جب نماز ہو چکی تو میں استنجے کو باہر گیا ایک شیر نے مجھ کو لٹاڑ میں سے ابو ایجر کی خدمت میں گھر لے گیا میں نے وہیں سے شیر کو لے کر کہہ کیوں ہم نے کہا کہ ہمارے مہمانوں سے مروت نہ کیا کر یہ سنتے ہی شیر پھردہ ہو گیا میں جہت کے بعد جب پھر تو مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے ظہر کو سیدھا کیا ہے اس جہت سے شیر سے ڈرتے اور مجھ نے اپنے باطن کو سیدھا کیا ہے اس لئے شیر ہم سے ڈرتا ہے اسی طرح کی بے انتہا حکایتیں ہیں جن سے مشائخ کی فرست اور بگوں کے دلوں کا حال معلوم کرنا ان کے اعتقاد کو بتلادینا پایا جاتا ہے بلکہ مشائخ نے جو حضرت محمد سے روایت کی ہے اور ان سے سون کیے ہیں اور بائف کی آوازیں سنی ہیں اور دیگر اقسام کی کرامات اس قدر ہیں کہ ان کا وہ بھی نہیں ہو سکتا ہاں منکر کے لئے حکایات کافی نہیں جو تک اس کو اس کے نفس سے اس کا مشاہدہ نہ ہو جاوے جو شخص خود اس کیفیت کا منکر ہوگا وہ سب تفصیل کا منکر ہوگا لیکن وہ دلیل قاطع کہ جس کا کوئی انکار نہ کرے دو باتیں ہیں اول تو عجیب غریب سچی خوابیں کہ ان سے غیب کا حال کھلتا ہے کیونکہ جب یہ ممکن ہوا کہ خواب میں احوال غیب منکشف ہو جاوے تو بیداری میں ہر جانا محال نہیں اس واسطے کہ فرق دونوں حالتوں میں صرف یہی ہے کہ خواب میں حواس سکن ہوتے ہیں اور محسوسات ظاہری کی طرف مشغول نہیں ہوتے اور یہ بات کثر بیداری میں بھی واقع ہوجاتی ہے کہ اگر آدمی کسی بات کو خود غور کر رہا ہو تو اس وقت نہ آواز سنتا ہے اور نہ کوئی چیز دیکھتا ہے اپنے دھیان میں دوم سے خبر دینا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کے احوال سے اور امور آئندہ سے جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور جب یہ بات نبی سے ثابت ہوئی تو غیر نبی سے بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حقائق امور مکاشفہ سے معلوم ہوں اور مدح خلق میں مشغول ہو تو ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اس مدح کا اثر جس کو حقائق امور مکاشفہ سے معلوم ہو جاوے مگر اصلاح خلق اس کا کام نہ ہو ایسے شخص کو نبی تو نہ کہیں گے جبروتی

کہیں گے بجز آدمی انبیاء کو ماننے کا درست خود بدن کی تصدیق کرے گا اس کو بد فہم قرار دینا پڑے گا کہ قلب کے دونوں دہانے میں ایک خارج یعنی حواس کی طرف دو طرفہ علم ملکوت کی طرف جس کو دروازہ الہام و روحی بت میں ہے ان دونوں دروازوں کا قرار کرے گا تو جبر نہیں کہہ سکتا کہ علم کا مختار صرف عقل اور اسباب معتاد ہی پر منحصر ہے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ علم کہ صرف مجاہدہ اور اس بیان سے حقیقت کا روشنی قلب کی درمیان عالم فہمی و عام ملکوت کے منافات ہے۔ لیکن یہ بات کہ خوب میں کثافت مرکبوں ہوتا ہے اور نبی، اور اولیاء کے سینے فرشتے اور مختلفہ میں کیوں نہ سناؤں۔ اسرار عجائب قلب میں سے ہیں اور اس کا بیان علم کے شفق کے رخی سے اسی لئے تم اس کی قدر پر کثافت کرتے ہو کیونکہ ترغیب مجاہدہ اور اس سے قبول کے معلوم کرنے کے لئے اتنا ہی بہت ہے بعض ملک فیض سے منقول ہے کہ ہنوں نے فریاد کیا کہ مجھ کو کرامت کا تہیہ نہ ہو کر یہ کہ تم اپنا ذکر شفی اور مشاہدہ توحید کچھ کلمہ دیکھو کہ ہم تمہارا کوئی عمل نہیں کھتے اور اسباب کے اردو مند ہیں کہ جس عمل سے تم تقرب میں آتے ہو اس کو اس کے برعکس پر جادیں میں نے پوچھا کہ تم میرے فرشتے نہیں کھتے ہوں نے کہا کہ فرشتوں کو کھتے ہیں میں نے جواب دیا کہ کھتے کو بس اسی قدر کفایت ہے اس سے معلوم ہو کہ کرم کا تہیہ کو بھی نہ رقیب پر مدح نہیں ہوتی وہ بھی اس کے برعکس پر مطلع ہوتے ہیں اور بعض فرشتوں سے منقول ہے کہ میں نے ایک بدل سے مسئلہ مشاہدہ تہیہ پوچھا تو وہ پتے ہمیں صرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ کیوں بھائی کیا کہتا ہے بعد از ہنوی طرف متوجہ ہو کر کہا ہر سینہ کی طرف گردان کر رہی کہ اس کے بعد برقیب و غریب جواب دیا کہ میں نے ویسا کبھی نہ سنا تھا ہر میں نے ان سے متوجہ ہونے کا حال پوچھا تو ہوں نے فریاد کیا کہ مجھ کو جو بڑا بڑا علم نہ تھا تو میں نے بائیں طرف کے فرشتے سے پوچھا اس نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں تب میں نے اپنے فرشتے سے پوچھا کہ وہ کیا بتائے اس نے بھی دماغی بیان کی تب میں نے پتہ دل کی طرف دیا اور اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ جواب دیا جو میں نے تم سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں سے زیادہ جانتا ہے یہ تھا جب گویا معجزاتی اس حدیث کے میں اثرات فی مکتبی و مکتبہ قرین و کتب شہرین علم و دریک حدیث قدسی میں ہے کہ حدیثی فرماتا ہے کہ بتا سید کہ صف سنی قبیلہ قرین غلبہ عیبہ شمسیت بنا کر تویت سب سے و کتب جیسے درویشان درانی فرماتے ہیں کہ قلب منہ نہ یک برحق کے ہے جس کے پانچوں طرف دروازے بند ہیں ان میں سے جو دروازہ اس کے لئے کھلتا ہے وہ اسی کام کرتا ہے غرض کہ اس بیان سے نہ ہر بواکہ قلب کے دروازوں میں ملکوت کی جانب جس ایک دروازہ بہت اور وہ مجاہدہ اور درجہ و ارتقاء شہوات دنیاوی سے کھلتا ہے اور اسی جہت سے حدیث پھر فرشتے سے پتہ شکر کے رئیسوں کو راز م فریاد تھا کہ جو مطلع ہوگ تم سے کچھ کہیں اس کو یاد رکھی کرو کیونکہ ان پر امور صادقہ و مشکف ہوئے تھے یہی مت میں بعض لوگ ہمارے بھی نہ جاننے والے ہیں درمیان میں سے ہیں و محاذی روبرو وہ خدا و مرآت جس بندہ کے درمیان میں جھانکتا ہوں کہ میرے ذکر کا تمکب اس پر غالب ہے تو اس کی سیاحت کا قنظم ہو جانا ہوں اور اس کا جلیس اور ہم کلام دانیں ہوتا ہوں ۱۲

میں اور بعض علمائے یہ فرمایا ہے کہ حکم کے منہ پر اللہ کا ہاتھ ہے وہی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں مرقع بنا کر دیتا ہے اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاشعین کو اپنے فضل و کرم سے مرقع فرماتا ہے۔

وساوس کے ذریعہ شیطان کا انسانی قلب پر تسلط اور اس کی توجہ

یہ مثال پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قلب مثل ایک برج کے ہے جس کے گرد بہت دروازے ہوں انہیں دروازوں سے اس پر احوال کی آمد و شد ہوتی ہے یا قلب کو مثل تودہ کے سمجھنا چاہیے جس پر چار طرف سے نشانے لگتے ہوں یا مثال آئینہ کے جو نہا چاہیے جس پر مختلف صورتیں گزرتی رہتی ہیں اور ایک عکس بعد دوسری کے پڑتا رہتا ہے۔ یا ایک حوض ہے جس میں مختلف نالیوں سے پانی آتا ہے بہ صورت قلب میں ہر اوقات ان نشانے کا ظہور ہوتا ہے تو اس قسم ظاہری کی بہت سے ہوتا ہے یا باطن کی بہت سے اس صورت میں نیماں اور شہوت اور غضب اور خرقہ مرکبہ انسان کے مزاج میں داخل ہیں مثلاً اگر کسی چیز کو حواس سے معلوم کرے گا تو اس کے دل میں ایک شہید ہوگا اسی طرح کثرت غذا اور زور طبعیت کے باعث اگر میجان شہوت ہوگا تو اس سے جس دل پر ایک شہید ہوگا اور اگر حواس کو روک دیوے تو نفس میں جو خیالات باقی رہتے ہیں ان کی طرف خیال بٹے گا اور جس طرح خیال ایک شے سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا اسی طرح دل بھی ایک حال سے دوسرے کی طرف بدلتا جاوے گا غرض کہ دل کی تغیر اور تاثیر ہمیشہ انہیں اسباب سے ہوتی ہے اور جو آثار خاص کر دل میں آتے ہیں ان کو خواہش کہتے ہیں یعنی فکر اور ذکر فکر اور ذکر سے مراد یہ ہے کہ علوم کا قلب اور رک کر تا ہے خواہ وہ سنے ہوں پہلی باتوں کا تذکرہ ہو اسی کا نام خواہش ہے کیونکہ یہ چیزیں دل میں آتی ہیں جان مکہ پہلے دل کو ان سے غفلت فنی اور اردوں کے متحرک ہیں خواہش ہوتے ہیں اس لیے کہ جس چیز پر آدمی نیت اور عزم اور ارادہ کرتا ہے وہ چیز دل میں گزرتی ہے خواہ یہ کہ آدمی کے افعال کا مبداء خواہش ہے پھر خواہش سے رغبت متحرک ہوتی ہے اور رغبت سے عزم اور نیت کو حرکت ہوتی ہے اور نیت اعضا کو حرکت دیتی ہے لیکن جن خواہش سے رغبت متحرک ہوتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک خاطر شرعہ انجی م کو مشرب ہو اور ایک خاطر شہوانی جس سے آخرت میں نفع ہو اور چونکہ یہ دونوں مختلف ہیں اس لیے ان کے نام بھی جدا جدا رکھے گئے ہیں خاطر شہوانی کو تو ابہام کہتے ہیں اور خاطر شرعہ کو وسوس کہتے ہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خواہش جو دل میں حادث ہوتی ہے کوئی اس کا بانی بھی چاہیے جس کے سبب یہ دل میں حادث ہوتے ہیں اور انہی کے سبب مختلف ہیں ان کے اسباب بھی مختلف ہی ہوں گے اور خدا تعالیٰ کی عادت بھی اسی طرح ہے کہ جیسا مسبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا سبب ہوتا ہے مثلاً اگر گھر میں آگ جلا دیں اور دیواریں اس کی روشنی سے روشن ہو جائیں اور دھوئیں سے چھت کالی پڑ جاوے تو صاف معلوم ہوگا کہ سیاہی کا سبب آگ کی روشنی نہیں ہے اسی طرح دل کی روشنی اور سیاہی کے بھی سبب جدا ہیں یعنی خواہش کا سبب فرشتہ ہے اور خواہش شرعہ کا سبب شیطان اور دل کی نرمی جس سے کہ ابہام یعنی خواہش کے قبول کے لئے تیار ہوتا ہے تو نیت ہوتی

حدیث شریف میں آیا ہے مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ شَيْطَانٌ قَدِيرٌ دانت یا دشتوں کے ذوق، ن آت تہ عہ فتنی سبب
فاسلمہ وکایا صراکلا بخیر اور شیطان کا خیال کے یہ عمل کرنا صرف شہوت ہی کے ذریعہ سے نہرت کرنا ہے پس جس کسی پر خدا تعالیٰ
نے عنایت کی اور اس کی شہوت کو اس کا ایسا مفتح کر دیا کہ حد متنا سب کے موافق کا خیریت نہ ہونے پاتے تو اس صورت میں اس کی
شہوت اس شخص کو مشرک کی طرف دلی نہیں ہوتی پس شیطان جس کہ شہوت ہی کا چولہا پہنے ہوئے ہے اس کو امر خیر کے
سوا کچھ نہیں کہتا اور جب دل پر ذکر دینا کی خوش نفسانی کے سبب غالب ہو جاتا ہے تو شیطان کو مجال و وسوسہ
کی ملتی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور جب قلب ذکر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان کو
موقع نہیں ملتا ہے اور جل دیتا ہے اس وقت فرشتہ اپنی مدخلت کرتا ہے اور ان شیاطین و فرشتوں کے دونوں
شکروں میں ہمیشہ ہی کشمکش دل پر رہتی ہے یہاں تک کہ قلب ایک کا ان میں سے منقاد ہو جاتا ہے اور پھر کسی
کا مستقر اور مکان بن جاتا ہے دوسرے کا گزر اس میں اگر ہوتا بھی ہے تو چھینا جھپٹی کے طور پر ہوتا ہے لیکن کثرت
قلوب کا یہ مجال ہے کہ لشکر شیاطین نے ان کو غمخیز اور مسخر کر دیا ہے اور ان کا ملک بن بیٹھا ہے تو ایسے دل
و وسوسوں سے پر ہیں اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے اور اس شکر کے غالب ہوئے گا بعد
شہوات اور ہوائے نفسانی کا اتباع ہے اب جب تک کہ شیطان کا زور کم نہ ہوگا ان کا مسخر ہونا ممکن نہیں ورنہ
کا زور اس طرح کم ہوتا ہے کہ شہوت اور ہوائے نفسانی سے دل کو خالی کرے اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس کو پر
کرے جس کے سبب فرشتوں کا اثر دل پر نزول کرتا ہے جابر بن عبد اللہ مدنی فرماتے ہیں کہ عبد بن ربیع دست میں
نے شکایت کی میرے دل میں وسوسہ ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ ایک
گھر میں چور گھسے اگر اس میں کچھ ہوگا تو مرہ کرے جاویں گے ورنہ کچھ نہ ہوگا تو چھوڑ جاویں گے غرض اس سے
یہ ہے کہ جو دل ہوئے نفسانی سے خالی ہوتا ہے اس میں شیطان نہیں جاتا اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
لَا تَعْبَادُونِي لَيْسَ إِلَهِي غَيْرُهُ سُبْحَانَ مَنْ يَسْجُدُ لَكُمْ جَوْادِ مِي اتباع ہوائے نفسانی کرتا ہے وہ گویا اللہ کا بندہ نہیں ہے
اس کو بندہ ہوا کہنا چاہیے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے لَا تَقْدِثُوا مَنَاسِكَكُمْ وَلَكُمْ بِمَنَاسِكِكُمْ مَعْرِفَةٌ لَكُمْ وَلَكُمْ مِنْهَا مَعْرَفَةٌ
فرمایا کہ تمہارے نفسانی بندہ ہو رہے کسی کو اپنا معبود سمجھتا ہے پس ایسے شخص پر شیطان کو غالب فرمادیتا ہے
اور شیطان سے بچاؤ کے لئے جس احادیث میں ذکر اللہ ہی مذکور ہے مثلاً حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے
کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ شیطان مجھ میں درمیان
نماز میں داخل ہوتا ہے یعنی نماز و قرأت میں وسوسہ ڈالتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ذَلِكْ شَيْطَانٌ عَدُوٌّ لَكَ
فَدَعْهُ فَيَتَوَدَّ بِاللَّهِ مَنَافَةً وَالْغُلُوبُ عَنْ يَسَارَتِ قُلُوبِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ارشاد کے بموجب
عمل کیا تو وہ بات جاتی رہی اس طرح حدیث میں وارد ہے رَدَّ عَنْهُ شَيْطَانٌ بَنِي لَدُنَّ لَوْ هَدَّ
اس سے ہم کے ہاں معنی نہیں ہو سکتے ہیں ۲۰ دوسرے بندہ میں ان میں تیری صورت و حالت دیکھو تو میں نے تم کو اپنے ہاتھوں سے
تو اس شیطان کو ختم کر دیتے ہیں جب وہ تم کو معبود سمجھ کر تو موز ہاں سے شیطان پر حیدر پڑھ دے اس کے ہاتھوں کو کھینچ کر

قلب کو چار طرف سے شہوات ہیں گھر رہن اس آیت سے ثابت ہے لا تعدن لہم حد ملک منقذہم من
 بن ایدہم ومن حدہم ومن ایما انہم وس شہائتہم و رہی ذکر کس حدیش میں ہے کہ ان شیعتن تعدن دین وہ بتدبیر
 سہ بتدبیر اسلما و قتال اقلہ و ندرت دین کجاءت فعملا سلمہ لہ تعدلہ بتدبیر انسلم لہم و ندرت و
 سماء فعملا و حجاب و ثلث تعدلہ بتدبیر انجمک و سمجہ تعدلہ بتدبیر انفس و صاب نقاب انتقد و
 نساء و تشدد صلیک فعملا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا خدا با ضرور اس کو داخل جنت کرے گا
 پھر آپ نے ذکر و سوسہ کا فرمایا کہ وہ اسی طرح کے خواطر ہیں جیسے مجاہد کے دل میں گزرتے کہ اگر مار جائوں گا تو یہی
 منکوحہ غیر سے منسوب ہو جائے گی اور اس طرح کے اور دوسو اس جو اس کے جہاد سے مانع ہوں اور یہ خواطر سب ذکر
 معلوم ہیں تو دوسو اس بھی معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سبب ان خواطر کا شیطان ہوتا ہے اور آدمی کا ہوتے
 جہاد و نہ مقصود نہیں البتہ اس کی متابعت اور نافرمانی کی جہت سے آدمیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اس جہت سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد الا وہ شیطان اس سارے بیان سے معنی و سوسہ اور ابہام اور فرشتہ و جن
 اور توفیق اور خدا ان کے معلوم ہو گئے اب اگر کوئی یہ دریافت کیا چاہے کہ شیطان کیا چیز ہے وہ جسم نیست بدن
 اور اگر جسم ہے تو انسان کے بدن میں کیسے ٹھہرتا ہے تو ان باتوں کا ذکر ہم معاملہ میں ضروری نہیں بلکہ جو کوئی میں بتاتا ہے
 تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے کپڑوں میں سانپ گھس جائے تو وہ اس بات کی فکر نہ کرے کہ کسی حرکت سے
 اور اس کے آسیب سے حفاظت نہ کرے بلکہ یوں پوچھنے لگے کہ سانپ کا رنگ اور شکل کیسی ہے اور کون
 و عرض کہ ہے تو ایسا سوال جہالت محض ہے پس جب یہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کے دل میں ایسے خواطر گزرتے ہیں جو بہت
 شرک ہوا کرتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ ان خواطر کا کوئی سبب ہوا کرتا ہے اور یہ امر بھی یقینی ہے کہ جو چیز آئندہ کے لئے
 کی طرح داعی ہو وہ دشمن جانی ہے تو ان باتوں سے دشمن کا وجود تو یقیناً معلوم ہوا اب اس باب میں کوشش کرنی چاہیے
 کہ یہ دشمن ضرور پہنچا سکے اللہ تعالیٰ نے اس کی خداوت کا اپنی کتاب پاک میں اکثر جہاں اسی لئے ارشاد فرمایا ہے کہ
 یزیمان وین اور اس کے فرستے ہیں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان شیطان لکم مد و فاتخذ وہ مد و اتھاید و مد
 یکنوا من عذاب السعیر اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا انہم معکم یا بنی آدم ان لا تعدن و استیتن لکم
 لکم مد و مبین پس آدمی کو وجوب ہے کہ اس دشمن سے اپنے آپ کو بچاؤ سے نہ یہ پرچھے کہ اس کی صل و نسب و ملک
 بہت بلکہ پوچھنے کے قابل یہ نہ ہے کہ اس کے ہتھیار کیا ہیں تاکہ ان سے اپنے آپ کو دور رکھے اور یہ امر معلوم ہو چکا ہے کہ
 شیطان کے ہتھیار شہوات نفسانی ہیں پس اس قدر علم کے لئے جو تاکہ کافی ہے سبک پہنچانا اس کی ذات کا اور فرشتوں کی
 حقیقت ان آدمی کو کئی رکھوں پر بیٹھا ہوا کہ تو مسلمان ہوتا ہے و رہنے باب و دوسرے کارین ہوتا ہے آدمی نے نہ مانا اور مسلمان نہ رہا
 پھر جنت کی راہ پر بیٹھا اور کہا کہ تو ہجرت کر کہ نہ ایک چھوٹے دین ہے کہ نہ مانا درجرت کی پھر جہاد کی راہ پر بیٹھا و کہا کہ تو مان و مد
 ضائع کرنا ہے اگر تو نہ مانا تو رہ جائے ہجرت کر کہ نہ ایک چھوٹے دین ہے کہ نہ مانا درجرت کی پھر جہاد کی راہ پر بیٹھا و کہا کہ تو مان و مد
 تو جانتا ہے اپنے گروہ کو اس کے مدد کو درج و دوسرے میں اس نے نہ کہا کہ ہجرت کر کہ نہ ایک چھوٹے دین ہے کہ نہ مانا درجرت کی پھر جہاد کی راہ پر بیٹھا و کہا کہ تو مان و مد

حقیقت کا پس یا متعلق مارفین سے ہے جو عوام مکافات میں متفرق رہتے ہیں اس کے دریافت کی حاجت علم و عمل میں نہیں پڑتی یہاں پر بتانے کے قابل ہے کہ جو ترہیں قسم پر ہیں دل تو وہ قطعاً داعی فی الخیر ہوں تو ان کے اہام ہونے میں کچھ شک نہیں دوسرے وہ کہ یقیناً داعی فی الشر ہوں ان کے دوسرے ہونے میں کچھ کلام نہیں تیسرے وہ یہ کہ بین بین ہو اور معلوم نہ ہو کہ یہ تو فرشتہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے تو اس میں بڑا دھوکا پڑتا ہے اور تینوں کی بہت دقیق ہے کیونکہ بعض لوگ جو نیک ہوتے ہیں شیطان ان کو ہر طرح شر کی طرف تو بلانے میں سکتا ہے بلکہ شر کو خیر کی صورت میں کاران کے سامنے کرتا ہے اور یہ بڑا فریب ہے اس سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں مثلاً عام سے بڑی وعظ و نصیحت کہ خالق کا جس دیکھو کہ جہل میں گرفتار اور غصت میں سرشار دوزخ کے کنارے پر ہیں ان کے بندوں پر رحم کر کے ان کی سے بچانا چاہیئے اور وعظ و نصیحت ان کو بتانا چاہیئے خدا نے ان سے تجھ کو نعمت علم و دان و شن اور تقویٰ و دیکھ کر خوش سے بہرہ مند فرمایا ہے تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کس طرح کرے گا اور علم کی شاکست سے رک کر مورد عنایت خداوند کیونکہ نہ کہ وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانا چاہیئے اسی طرح کی تقریریں اس کے انفس سے ہمیشہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو وعظ گوئی پر ملٹاٹھ خیل آمادہ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد چوں دل میں ڈالتا ہے کہ اگر عمرہ لباس پہن کر اچھے لہجہ سے تقریر اور اظہار خیر نہ کر دوں گے تو تمہاری بات دل پر اثر نہ کرے گی اور نہ کسی کو راہ راست ملے گی اور اسی طرح کی تقریریں عدم کرتا رہتا ہے اور اس کی غرض ان باتوں سے یہ ہوتی ہے کہ عام مذکور کو رہا میں ڈالے کہ اس کو شوق اپنی تعلیم اور کثرت خدام کا اور تکبر اپنے علم اور جاہ کا اور حقارت کی آنکھ سے اور وہ دن کو دیکھنے کا ہو جاوے تو دیکھو کہ ظاہر میں تو کسی خیر خواہی کی باتیں پیش کرتا ہے مگر واقع میں ایک غریب بیچارہ کی ہلاکت کی فکر ہے اس کی چکنی باتوں سے سننے والا بھی جانتا ہے کہ یہ خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہمارے مرتبہ ہو گا ہمارے اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ رہا اور عجب میں پڑ کر تباہ ہو جاوے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے ان حدیثوں میں ان شاء لیؤید هذا السنۃ بن بقومہ لا خلاق سہمۃ وان شاء لیؤید هذا السنۃ بن باء جند اخبر اور سی نے حضرت عیسیٰ نے شیطان مردود کے جواب میں کیا تھا ارشاد فرمایا نکلی یعنی ابلیس مردود ہو حضرت کے سامنے آیا اور آپ سے عرض کیا کہ ہوتا ہوں نہ ہوتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ تو ٹھیک ہے مگر تیرے کہنے سے میں نہیں کہوں گا اس سے غرض آپ کی یہی تھی کہ مردود خیر کے اندر بھی کچھ دعا کرتا ہے اور شیطان کے اس قسم کے فریب ہیشہ میں ان کے باعث علماء اور فقر اور غنیہ اور اور قسم کے لوگ جو صرف ظاہر شر کو برا جانتے ہیں اور محض گنہگارانہ کے مرکب نہیں ہوتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں باب غرور و غالتہ میں ہم کچھ شیطان کے فریب اس جلد کے آخر میں لکھیں گے اور فرحت میں تو شاید ایک کتاب ہی اسی باب خاص میں لکھ کر اس کا نام تبیس ابلیس رکھیں گے کیونکہ آج کل اس کے فریب نہ مانے ہیں اور مخلوق میں خاص کر مذہب اور عقیدت میں بہت پہلے ہونے میں تیرے خیر کا نام ہی رہ گیا ہے اور یہ کسی لئے ہے کہ لوگ شیطان کے دھوکوں کو یقین کر لیتے ہیں پس بندہ پر واجب

اور ان کو خبر نہ ہو کہ اس کے برے رفتوں میں سے بہت بھر کر کھانا ہے خود اس کو مال طیب ہی کیوں نہ ہو اس لئے
 کہ بہت بھرنے سے شہوت کا زور ہوتا ہے اور شہوت شیطان کے ہتھیار ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ کے سامنے
 ابلیس آیا اور اس کے ہاتھ میں پندرہ تھکے آپ نے پوچھا کہ یہ پھندے کیسے ہیں اس نے عرض کیا کہ یہ شہوت ہیں کہ ان سے
 آدمیوں کو ہنساتا ہوں آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی ایسا بیٹے بھی ہے جس نے خواب دیا کہ ان کو بھی جو آپ بہت بھر کر کھانا کھاتے
 ہیں تو میں آپ پر نماز پڑھنا اور ذکر کرنا بھاری کر دیتا ہوں پھر اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی اور چیز بھی ہے اس نے عرض
 کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کبھی بہت بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا شیطان نے کہا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں
 سے کبھی خیر خواہی کی بات نہ ہوں گا اور کہتے ہیں کہ بہت کھانا کھانے پر آدمی جمع ہوتا ہے اور یہ خوف ہی دل سے
 جاتا رہتا ہے دوسرے یہ کہ خالق برتر نہیں رہتا کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ سب بہت بھر کر کھاتے ہیں تب سے یہ کہ اللہ عزوجل
 پڑ جاتی ہے پھر یہ کہ حکمت کی بات سننے سے دل میں نرمی نہیں ہوتی پانچوں یہ کہ اگر آدمی کو نصیحت کرتا ہے تو کسی
 کے دل میں تاثیر نہیں ہوتی جیسے یہ کہ بیماروں کا کھانا ہوتا ہے اور ایک اس کے برے رفتوں میں سے چھٹا معاملہ ہونا
 زینت نساء کی اسباب اور اس اور ان وغیرہ سے ہے کیونکہ جب شیطان یہ بات قلب انسان پر غالب پاتا ہے
 تو اس میں اندر سے پتہ دیتا ہے اور ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہے کہ تم خوب اور کھانا اور وسیع بنا کر اس کی چست درد و رول کو خوب
 آہستہ کرنا چاہیے اس تفریح لباس اور موری بھی خوب ٹھیک بہت کی ہوتی ہے غرض کہ ہر قسم کی بات میں کھانا بہت
 اور جب آدمی کو ایک بار اس میں کھانا تو چہ دربارہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک ہی سے دوسری
 کا شوق بہت ہوتا ہے اور نہ فتنے کے یہ ہیں بہت جاتا ہے ہاں تاک کہ موت آجاتی ہے اور وہی وہ شیعہ فی دوسرے شیعہ فی
 میں چل دیتا ہے اور اس سے خوف نہ رہتا ہے اور کفر کا بھی ہے خود بہت مند و ایک اس کے برے رفتوں سے جمع ہوتے
 دوسرے شیعہ شیعہ کی کیونکہ جب دل پر جمع غائب ہوتی ہے تو شیطان یہ سمجھتا ہے کہ جس سے طمع کھاتا ہے اس کے سامنے
 خوب زینت اور کھانا ہرگز نہ پائے اور تنہا تبس اور یاد کرتا ہے گویا جس سے جمع ہوتی وہی اس کا محبوب ہے اور ہمیشہ
 اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی عینا لیا گیا جس سے اس کی نذر دل میں محبوب ہو جائے اور اس بات سے دست برداری نہ کرے
 چنانچہ اس کی بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہے اور کہہ دے معروف و راجی عن مشککہ کا موقع کوستہ و دیہ
 و دانستہ اس کے سامنے درگاہ کرتا ہے سنت مہنون بن سار سے روایت ہے کہ ایک بار ابلیس عباد بن قتادہ کے
 سامنے آیا اور کہا کہ میں تم کو ایک بات سکھانے آیا ہوں یاد رکھنا ہمارے فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں
 اس نے عرض کیا کہ اگر تم بھی نہ تو یاد رکھنا میری دو قوم یہ ہے کہ باندھنا بات یہ ہے کہ سوئے خدا کسی سے یہ
 سوں مت کرنا جس میں پانی جائے اور غرق کے وقت اپنے آپ کو سمجھنا کیونکہ اس وقت تم میرے قلوب میں ہوتے ہو
 اور ایک اس کے برے رفتوں میں سے کہ میں جلدی کرنا اور استغفار کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث شریف
 میں آیا ہے کہ روجہ من لیسنہ دانی من اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق را نفس من عجبی اور فرمایا

جہد فی خیر ان کی طرف سے ہے و در اندامی کی فتنہ انہوں پر و یہ من بن علی علیہ السلام اس بات کی تائید کرتا ہے

وَكُنْ لِنَفْسِكَ جَوْادًا اور اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رشاد فرمایا لَا تَعْجَلْ بِقَوْلٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضَىٰ بَدَنُ وَجْهِكَ
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کا اثر کمابہ بعد تبصر اور چارچ کے ہونا چاہیئے ورنہ پہلے کے دستے قائل اور بہت چاہیئے
جلدی سے یہ بات نہیں ہو سکتی اور جلدی میں شیطان اپنی ہڈی انسان پر ایسی طرح ڈر دیتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں
ہوتی پھر نہایت بہت کہ جس وقت حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے تو شیطان بلیس کے پاس آئے اور کہا کہ آج سب بہت
دنارھے ہو گئے اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی تم جہاں ہی تشریف لے رہے ہو وہاں تو وہی وقت رہے
زمین پر اتر گیا مگر کوئی چیز معلوم نہ ہوئی پھر دیکھا کہ حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے۔ ورنہ تو فرشتوں نے یہ کہ سب سے پہلے کروہ ت
آرمین کیا کہ شب گذشتہ میں ایک عقیقہ پیدا ہوا ہے اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچہ بنتی ہے میں اس وقت موجود رہتا ہوں
مگر اس نرس کے کا مجھ کو علم نہ ہوا تو آج سے بڑوں کی پرستش سے نا پیدا ہونا چاہیئے۔ آدمیوں کو جلدی کے وقت سے پہلے یا کرواد
ایک اس کی بڑی راہوں سے روپیہ پیدا اور سباب ورجید و دیگر دین کیونکہ ان چیزوں میں سے سب مقدار قوت سے
زائد ہوتی ہے اس پر شیطان کا چرہ ہوتا ہے ورنہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس مقدار قوت موجود ہو وہ آدمی قاری ہوا
ہو لیکن اگر کسی طرح اس کو سو روپیہ مل جائے تو اس کے دل کے اندر سے دس ایسی شہوت اٹھیں گی کہ ہر ایک کے پور ہونے
کے لئے سو روپیہ پانچ سو تھوڑا سا ہے اس کے پاس سب سے کام نہ نکلے کہ بلکہ نو سو کی در ضرورت ہوگی حالانکہ سب کچھ نہ
تھا تب فارغ ہوا ورنہ ہر وقت اس کے کہ جی علم ہے کہ سو روپیہ سے مجھے تو بگڑی ہو گئی یہ خبر نہیں سو کے ملنے سے نو سو
کا محتاج ہو گیا مثلاً سو جیب سے تو یہ خیال ہو کہ نو سو گرا اور ہوتے تو ایک گھر مول لیتے ورنہ سباب خانہ داری اور لباس
وغیرہ جس دست ہو جائے ورنہ ایک ن میں سے سی شے ہے جس کو کوئی دوسری اور تیرا زم ہے اسی طرح بنے نہ تھا
چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کی فکر کرتے کرتے انجی یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں پڑ جاتا ہے اور کسی پر خفا ہوتا ہے اور
ثابت بناتی روایت کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا مہر سارت ورنہ فرمایا بلیس نے اپنے نر وہ سے کہ
کوئی نئی بات ہوئی ہے اس کو تلاش کر و سب شیائیں اور دھڑ بھر کر ساجز ہو کر پٹ سے کہ تم کو معلوم نہیں بلیس نے کہا میں ہو
میں خبر نہ ہوں ورنہ یہ خبر لیا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر فرمایا اب تم ان کے باروں کی خبر کو شیعہ ہیں۔ مید
ہو کر اس کے پاس آئے ورنہ اگر ایسے لوگ کبھی دیکھتے بھی نہیں مگر کوئی بات ہم ان سے کر پاتے ہیں وہ نہ تو کھر سے تو
جانتے ہیں جس سے ان کی خطا میں موہ جاتی ہیں بلیس نے کہا چند سے تو گفت کہ نہ غالب ہے کہ جب یہ لوگ سکون کو فتح
کریں گے ورنہ کو دنیا ملے گی تو اس وقت ہمارے طلب نکلے ورنہ کہ اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰؑ صلیہ
نے ایک پتھر پٹا نہ تے کہ یہ بلیس کا ہو گنڈرن پر ہوا ہے کہ یا حضرت سب کو جی دنیا کی رغبت ہوئی آپ نے پتھر کو
کے نیچے سے نکل کر پھینک مارا ورنہ فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرا ہے اس نے سب زرد در حقیقت کر غر کر تو جس شخص کے پاس تمہ
سے بجائے پتھر ہو تو اس کے پاس نئی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان پناہ تو کھیلے مثلاً اگر کوئی تہجد کرے تو اس کے قریب ایک

پتہ بھی ہو جس پر تکیہ ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور دل میں ڈالے گا کہ ذرا اس پر تکیہ لگاؤ در اس صورت میں رغبت بینہ کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ کر پاؤں پھوٹتے ہیں اگر مہر سے سے پتھر نہ ہوتا تو ایسی بات در میں نہ گذر سکتی اور نہ موت کی رغبت ہوتی یہ حال تو پتھر کا ہے لیکن جس سکھاس گاڑتیکے اور گدگد سے فرش اور گدگد سے و نیم موجود ہوں اس کو عبادت الہی سے کب مزہ حاصل ہو سکتا ہے اور یک اس کی بڑی باتوں میں بخل اور نفیر ہو جانے کا خوف بہت در یہ وہ بات ہے کہ عند قدہ اور غیرت کچھ نہیں کرنے دیتی بلکہ جمع کرنے اور گاڑ رکھنے کی رغبت دہاتی ہے یہ سے روؤں کے دوسے عذاب الیم کی وجہ کہ ام مجید میں موجود ہے نیشہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کتنا ہی مجھ پر غالب ہو جائے مگر تین باتوں میں مجھ پر نہیں بڑھ سکتا جو کہتا ہوں وہ مانتا ہے اول ناکہ کسی کا مال لینا دوسرے اس کا بے موقع غریب کرنا تیسرے جس ضرورت ہو خرچ کی وہاں خرچ نہ کرنا بوسیفان فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کے خوف دلانے سے بڑھ کر نہیں جب آدمی اس کو مان لیتا ہے تو باطل کی طرف رغبت ہوتا ہے اور اہل حق سے باز رہتا ہے اور مطلب ہی کی بات کہتا ہے اور خدا تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے اور بخل اور حرص کی افتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مال جمع کرنے کے بیٹے بہ وقت بازار میں موجود رہے جو شیطان کے رہنے کی جگہ ہے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ابلیس زمین پر اترا تو رب العزت سے درخواست کی ہی تو نے مجھ کو زمین پر تار کر مردود کر دیا میرے بیٹے رہنے کی جگہ کیا ہے فرمایا تمام تیرے رہنے کا حق مہبت عرض کیا کہ میری جگہ بھی ارشاد ہو حکم ہو تیری بیٹھک بازار اور چوراہہ ہے عرض کیا کہ میری خبر کبھی مقرر ہو حکم ہو کہ جس کھانا ہے خدا کا نام نہ لیا جائے وہ تیری غذا ہے عرض کیا کہ میرے بیٹے ہانی بھی عنایت ہو ارشاد ہو کہ نشہ کی چیزیں ہانی میں عرض کیا کہ مجھے ایک خبر رساں بھی ملے حکم ہو کہ مزاج تیرے موزن میں عرض کیا کہ میرے بیٹے کچھ چوستے کی چیز نہ رہت ہو حکم ہو کہ وہ شعر میں عرض کیا کہ کھنے کے لئے جی ارشاد ہو حکم ہو ابدان کو جو دنیا تیری ثابت ہے عرض کیا کہ مجھے حدیث عنایت ہو حکم ہو کہ جھوٹ تیری حدیث ہے عرض کیا کہ میری شکر گاہ بھی مقرر ہو حکم ہو کہ وہ عمر میں ہیں اور یک اس کے بڑے رشتوں میں سے تعصب مذہب اور خواہش نفسانی ہے اور جو اپنے خلاف پر ہوں ان سے بغض رکھنا اور ان کو حقارت سے دیکھنا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے غایہ اور فاسق دونوں ہدک ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں پر حسن کرنا اور ان کی بڑائیوں کا ذکر کرنا یہ ایک صفت جمعی ہے جو آدمی کی تعینت میں داخل ہے پس جب شیطان اس صفت کو آدمی کی نفس میں قی قرار دیتا ہے وہ اس کی طبیعت میں تو پہلے ہی سے تھی تو طلب پر اس کا پشکا پڑ جاتا ہے اور ہتم بہمت اس میں ٹک جاتا ہے اور اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میں دین میں سعی کرتا ہوں یہ خبر نہیں کہ انبیا علیہ السلام کرتا ہوں مثلاً ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں متعصب ہے مگر حرم خور اور منہ چٹ نہ چھو، اور کبیر یا اور فساد دی ہے تو یہ شخص کو اگر حدیث صدیق دیکھتے تو اپنا دشمن بڑ تصور فرماتے اس بیٹے ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ چلے اور ان کی

یہ ت کو دستور ملے اور زبان کو ادبیات سے روکے عظمت کا یہ دستور کہ منہ میں کنکر رکھتے رہتے تھے تاکہ کوئی کلمہ بجا نہ
 سٹے نہ کہ یہ مدعی یکسے ان کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کی سیرت خلیق نہیں کرتا سی طرح بعضوں کو حسرت سی
 کہ مدد وجہ کی محبت میں تعصب ہوتا ہے جس کی بنا پر کچھ لوگ بدستور ہیں اور مال و ترس سے غریب و فقیر بن
 رہتے ہیں پھر دعویٰ محبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں حضرت محمد و س کے بیان خود وقت میں وہ پیر سے پہنچتے ہیں کہ ان
 کا دم یک روز پیہ سے بھی کم تھا پھر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہواں گے کہ قیامت کو یہ شخص ان کا دشمن ہوگا وقت مقرر ہے
 کہ اگر کوئی شخص کسی کے فرزند محبت جگر کہہ رہا ہے جہاں سے جادو اور سی کے ہاں لوہے اور بدن کو تھپچھپوں سے کاٹے اور
 سب طرح کی پردے اور چھ اسباب کا مدعی ہو کہ میں اس کے پیہ سے محبت رکھتا ہوں یہ دعویٰ کسی طرح صحیح ہوگا
 جی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین و دنیا پر غور نہ کرے اور جمع صحابہ کے نزدیک فرزند و زن مال و عیال کے خود اپنی
 جانوں سے بھی عزیز تھا اس کے قریب لوگ یوں کر شکیں کہ کوئی بات اس کی حقیر نہ کریں بلکہ پابندی شواہد سے ہیں
 تعین دشمن دین کی خوشی مناتے ہیں پھر محبت صحابہ رضی اللہ عنہ کا دم بہ یہ قیامت کے روز معجز ہوگا کہ صحابہ دروہا
 کے سامنے ان مردوں پر کیا کرے گا قیامت تو دور ہے اگر دنیا پر ہی میں پردہ نکال دیا تو اس اور صحابہ کا جھگڑا امت
 کے باب میں معلوم ہوتا ہے کہ ان مردوں کو کس طرح کے لوگ چھ معلوم ہوتا ہے قریب لوگ اپنے خیانت کو دیکھ کر غم
 کے مارے کبھی اپنی زبان ناقص سے ان کا نام نہیں لیتے بلکہ یہ کہ تنبیہ شیعہ کی ہے ان کے دلوں میں یہ بات چرخی ہے
 کہ جو کوئی محبت میں عظمت برکھڑاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسکے اس کے گرد شیعہ و فرقت نہ پھر سنا کہ یہ جو کوئی محبت میں عظمت
 کی عزت ہوسکے اس کے گرد شیعہ نہ کرسکے گا اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ و سلم اپنی ذات جبر
 قرۃ عین حضرت امیر است فو است پس کہ ایہی ذاتی زائن من من خلیفۃ اور یہ جو شیعہ شیعہ کی ہیں سے ایک مثال
 ہے اس طرح ان لوگوں کا حال ہے جو امام جعفریہ و شاہ فخری و دیگر لوگ اور ان کے پیہ میں تعصب کہہ سکتے ہیں پس جو
 لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی سیرت خلیق نہیں کرتے قیامت کے روز وہی امام ان کے قاتل
 ہو کر رہیں گے کہ میرے مذہب تو اس تھا تو اس نے قاتل اور قاتل بھی اس کے واسطے تھا جبکہ کہنے کے بیٹے نہیں تھا تو اس پر
 عمل کی نفی سنت کیوں کی ہے میں ہمیشہ رہا اور اس پر فخر ہے اور پھر جہت موت کا دعویٰ میرے مذہب کا کہ غرض کہ یہ
 ایسا بڑا رستہ شیعہ کی آمد کا ہے یہ جہت لوگ اس میں تباہ ہو رہے ہیں و خند و نعت یہ ہے وہ لوگ کے متعلق ہے جو فرقہ کا
 خوف نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم و کثیف ہیں دنیا کی رنجیت کا زور ہے لوگوں کو مقتدر کرنے کی تم میں جہت ہے
 اور مردوں کے عقائد اور ان کا فتنہ تعصب جی سے بڑھتا ہے اس لیے کہی بات کہ چھابند سبب شیعہ ان کے فریب
 کو نہیں سمجھتے بلکہ اس کے قریب جاتی اور اس کے بیٹے وہ اس کے نائب بن گئے ہیں اور وہ بھی نہیں کی باتوں پر رحم گئے
 ہیں اور انہوں کو دین کے بارے میں بھول گئے تو وہ خود بھی تباہ ہو گئے اور مردوں کو بھی تباہ کر دیا خود کے قاتل کی اور مردوں

[illegible]

نہ جنت نہ جہنم سے کسی کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ خداوند یہ تو چھتا ہے کہ خداوند کو کس نے پیدا کیا جب تم میں سے یہ حال معبود ہے تو جب کہ کہیں میں ایمان نہ آئے ہر درگاہ کے رسول پر اس کہنے سے دومات جاتی رہے گی ۷ احمد در پڑوں کو بھی دراستا شد خود درویش ابی جبریل اسے ہر درگاہ کے رسول بہت بہتیں کرتے سے مقرر بعضی تہمت گن رہے ۱۱

مذہب جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: **انْقُوا مَوَاضِعَ اَهْلِهِ** اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت سے خیر فرمایا، علی بن عبدین رضی اللہ عنہ صلیہ بنت جہش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے جب آپ کی خدمت میں گئی تو ان دنوں شام کو وہاں سے مہجرت کی اور آپ بھی میرے ساتھ چلے راستہ میں روزِ شمار سے اور آپ کو سلام کر کے پھر آپ نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ یہ صلیہ بنت جہش یعنی میری زوجہ و المؤمنین ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ کون سی تہمت ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے مگر شیطان آدمی کے ساتھ ایسا ہے جیسے خون بدن میں ہے نہ اس کے لیے خوف ہو کہ تم کو نہ ہو کہ دوسرے میں شہقت ہوئی کو دیکھنا چاہیے نہ کے دین کا خوف کر کے ان کو بھی پکار دیا اور مہجرت کے لیے حرقِ اختر زہمت سے سکھایا کہ ایسا نہ ہو کوئی عالم متقی جو دینداری میں کائنات نہ ہو تہمت کے حرات میں سے لگاری کرے اور اپنے نفس پر عیب کرے یہ جانتے کہ چھ پر کوئی بدگمانی نہ کرے وہ آپ کے ساتھ ان خیر سے پیش آویں گے اس لیے کہ عیب ہی بدعتی اور عالم ہو سب لوگ اس کے نیماں ہیں معتقدات و تہمتیں اس سے نہیں رہتے ہیں اور جتنے نافرمانی ہو خوشی میں وہاں کے عیب مذکور ہیں گے اور خیراتی انہاں میں مہجرت نہیں ہے جیسے کہ توں معدی کہے۔

پیشم بدعتی کہ بدعتی نہ ہو عیب مذہب نہ ہو

در نہر سے درنی یافتا و عیب دوست نہ بینا بزرگ نیک سنر

میں ضروری ہو کہ بدگمانی و بدعتی کی تہمت سے تہذیب جاوے کیونکہ یہ فرقہ تمام لوگوں سے بدگمان رہتا ہے پس جب کوئی آدمی تہذیب سے کہ لوگوں کی طرف بدگمانی کرتا ہو اور ان کے عیب کا تذکرہ کرے تو وہ جان بوجہ جانتے کہ وہ خود باطن میں نہایت رخصت و بیہ عیب ہوئی اس خجانت کا غیور ہے کہ سب کو اپنی جیسا جانتا ہے کیونکہ عیب جو متناقض ہے کہ مہجرت مومن کا ہمہ سب حق کی طرف سے صاف رہتا ہے بہت شور مارتا ہے شیطان کے رستوں کا قلب کی جانب اور اگر سب لوگوں کو لکھا جائے تو ہماری قدرت سے باہر ہے اسی صحت سے وردن کا قیام ہو سکتا ہے مثلاً یوں جانتا جانتے کہ جو صفت بد آدمی کی ہے وہ شیطان کا تہذیب اور وہی اس کا مدخل بھی ہے اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ شیطان کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے تو اس کے دفع میں زبان سے **اَلْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ بِاللّٰهِ** دیا اور کوئی ذکر نہ کہ فی سب یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دل کا صحت شہیدان سے بچانے کے لیے حق سے کہ اس کی سب راہیں بند کر دی جائیں یعنی دل کو ان صفات مذکورہ سے صاف کیا جاوے اور اس کا بیان بہت طویل ہے اور اس جملہ میں ہم کو یہی غرض ہے کہ صفات مہلکہ نسانی بیان نہیں کر سکتے صفت کے لیے ایک باب مجدد کی حاجت ہے جیسا کہ تہذیب آئندہ بیان ہوگا یہاں اس قدر ضروری ہے کہ جب قلب ان صفات کے اعمال سے متعلق اور عیب ہو جاتا ہے تو پھر صرف بیہوشی اور خستہ ہی کرتا رہتا ہے

تہمت کی جگہ سے سکھانے کوں کو پہنچا نہیں نہ عین داری و مسلم برزیت و صلیہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نہیں ہے طاقت گ سے جتنے

کی اور قوت طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ۲۷

اور لوگوں کے حساب کتاب میں اور کبھی دنیا کی دوا دے دے معاندین کے جوہ میں غرقہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ دنیا کی بات دل سے جاتی بھی رہتی ہو وہ جس نماز ہی میں یاد آتی ہے اور شیشیاں کا تملہ جس نماز ہی میں زیادہ ہوتا ہے اس نماز دوں کے لئے کسوٹی پڑتی ہے کہ اس سے خیر ہی اور برائی کی معلوم ہو جاتی ہے۔ درجہ دل کہ شہوات دنیا سے بھر رہی ہیں ان کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔

بیت در ذکر دل در شکر خدایه
بر چه حاصل زین نماز پنجگانه

تو ایسی نماز کے سبب سے دُعا کی شیطاں کا بھی نہیں ہو گا بلکہ غالباً دُعا اس اور زیادہ ہو گا جیسے کہ دو باروں پڑھنے کے کہ نقمہ ان ہی کیا کرتی ہے اگر کسی کو شیطاں سے خدا میں منظور ہو تو اقول پر تیرا تقویٰ اختیار کرے جس کے ذکر کی دعا پڑھتے تب شیطاں اس کے پاس سے ہٹا گئے گا جیسا حضرت عمرؓ سے جانتا تھا۔ وہیب بن ثعلبہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور شیطاں کو ظاہر میں بلاؤ کہ تم بالکل اس کے دوست یعنی فرمانبردار ہو اور بندوں نے فرمایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آدمی جس شخص کا ایسے اور پر احسان دیکھ لے پھر محسن کی نافرمانی کرے اور شیطاں اعمین کی سرکشی اور زور معلوم کرے اور پھر اس کی طاعت کرے اور جس طرح وہ سب اس آیت شریف کے کہ اَدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ دعا مانگتے ہو اور قبول نہیں ہوتی اسی طرح ذکر بھی کرے ہو اور شیطاں نہیں دفع ہوتا کیونکہ شیطاں ذکر اور دعا کی سب مفعول ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا یہ تو فرمائیے کہ ہم تجھوں کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ تمہارے دل مردہ ہیں پوچھا کہ ان کے مردہ ہونے کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں ادل یہ کہ اللہ کا حق معلوم کریں اس کو بجا نہ لیا دو تم قرن کو پڑھنا اور اس کے موجب عمل نہ کیا سو تم دعویٰ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور ان کے حرق کے موافق عمل نہ کیا چنانچہ موت کا خوف کیا اور اس کے لئے سداً نہ کیا چنانچہ حکم الہی بول تھا کہ شیطاں کو دشمن جانو جیسا کہ فرمایا ت نَبِّئْهُمْ سَعْدُ فَاَنْتُمْ وَجَّهٌ لَّكُمْ مَعْنِيَّتِمْ میں اکل سے یاری کی ششتم دعو کی خوف دوزخ کا کیا مگر اپنے بدوں کو اس میں جھونک دیا تاختم جنت کو دل سے چاہتے رہتے مگر اس کے لئے کوئی کام نہ کیا ششتم صبح اٹھتے ہی اپنے عیبوں کو تو میچھ چھپے ڈال دیا اور دُعا کی بے بسی یعنی اختیار کی پس ان باتوں سے خدا تعالیٰ ناراض ہو گیا تو دعا کس طرح قبول فرمادے باقی یہ بات کہ معاصر متقدمہ علمی ایک ہی شیطاں ہے یا سب گناہوں کے لئے جدا جدا شیطاں ہیں تو اس کا جائز نام معاملہ میں بینہ ان ضروری نہیں بلکہ یہی ضروری ہے کہ اپنے نفس کو دشمن سے بچا دے اور اپنے مطالب سے غافل نہ رہے بقول ششم کہ تم کچھ سنے پیر نہ گئے ہاتھ جو کچھ خبر از در در بیعت سے دینا ہے اس کو ہم بیان کئے دیتے ہیں کہ ہر نوع معنیّت کے لئے ایک شیطاں مختص ہے اس کا کہ ہم بھی بت کہ سے خاص گناہ کی طرف جاتا ہے اس حساب سے شیطاں کے دل کے دل میں اور جس طریق سے یہ مردیافت ہو رہے ہیں کہ کچھ طویل ہے وہی ایک بات کافی ہے کہ مسبب کے اختلاف سے سبب ہر طرف

ہاں جو دستخطوں سے دنیا میں اس کے کاشغہ میں خال نہ آوے یعنی اس کو سیدہ کی ہیں وہ بات معلوم ہو جائے جو
 دروں کو خواب میں سو جاتی ہے جیسے کہ مذکور ہے ہرگز سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رب تعالیٰ سے یہ عرض
 کیا کہ مجھ کو وہ جگہ دکھا دے جہاں قلب بن کر پر شیطان رہتا ہے تو خواب میں یہ دیکھ کر ایک آدمی کو جسم بزرگ کی صورت
 لایا جس نے اس کے اندر کی چیز بہت سے معلوم ہوئی تھیں اور شیطان بیٹہ کی صورت میں اس کے بائیں شانہ پر بیٹھتا ہے
 اور کان کے درمیان بیٹھتا ہے اور اس کی پہلی درمیانی سونٹا بہت جس کو آدمی کے دل میں ڈال کر وہاں ہی رہتا ہے اور سہ ماہ
 رہتا ہے اور جب وہ ذکر الہی کرتا ہے تو سونٹ جاتا ہے اور اس کی پہلی درمیانی سونٹا بہت چھوٹی ہے اور شیطان اس کے
 دیکھ کر شیطان کی صورت میں غریب ہو کر کوئی تمام در پر کرتا ہے اور وہ اس طرف ہوتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی
 ہے اس طرف پر معلوم ہوتا ہے کہ صورت صلیبی کے اندر کے سب کچھ یہ چھوٹی ہے اور قلب کے لئے دو طرف ہیں ایک
 وہ سب ماہ ملکوت کے متعلق ہوتی ہے اور وہی منزل وحی و کلام ہے اور اس کی طرف کو سب قلب کی پہلی جانب پر
 اور ملکوت کے لئے اس کے اصل حقیقت میں ہوتی ہے تو اس کے شر سے وہ جانب جو مرنے پر کی طرف ہے اس میں جی ہلکا
 ہوتا ہے اس لئے کہ دونوں جانبیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو فضا بہت کہ اس جانب میں جو مرنے پر کی طرف
 کو ہے جو شہ نذر آوے گی وہ ایک صورت متعینہ ہوگی اس وجہ سے کہ تمام عامہ فہم ہی متعینہ ہیں میں داخل ہے
 تا فرق ہے کہ آدمی کا خیال جو اس طرف سے ہوتا ہے اس میں یہ بات متعینہ ہے کہ وہ کیونکہ عامہ فہم ہی میں
 نہیں ہے نہ واقع ہوتی ہے نہ ممکن ہے کہ آدمی اس طرف میں جو بصورت نظر آتا ہے وہ بائیں کا جیست ہو مگر جو صورت
 کہ ہم ملکوت کی ہلکا سے دل کو اس میں بہت وہ بھینہ متعینہ صفت اور میرت کے ہوتی ہے کیونکہ عامہ ملکوت
 میں صورت متعینہ ہے کہ ان جو کہتی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کا بائیں برا ہو کہ وہ اسی طرف پر بری ہی
 اور آگ سے کی گئی ہے نہایت جب اس طرف نظر آتا ہے تو کت اور فیٹنگ اور شور و غلہ کی صورت میں معلوم ہوتا ہے
 اور فرشتہ اس کے برعکس خوب صورت ہو جاتا ہے پس یہ صورت گویا بائیں کا عنوان ہو جاتی ہے اور اسی کے متعلق ہوتی
 ہے اس کی کوئی شخص خوب میں ہندو یا سوریہ کے تو اس کی تمیز انسان جیست کے دیکھنے سے ہوگی اور اگر بکری دیکھے
 تو انسان سیم سے مہر ہوتی اور تمام تغیرات خوب کا میں اس بہت غرض کہ یہ مریض مہر تباہی میں سے ایک عجیب
 بات ہے اس کا ذکر کرنا عامہ معاملہ کے مناسب نہیں ہیں اس لئے یہی مقصود ہے کہ اس بات کو چھین کر یہاں جو سے کہ شیطان
 خود فرشتہ اہل دل کو منکشف ہوتا ہے کبھی تو ہر فرق کے بیت مثل جیسے کہ خوب میں ہوتا ہے جو مشابہ بائیں کے ہو مگر نظر
 آئے اس میں مثال کو آگ سے ہیقت ہوتا ہے اور اس کو باب ماہ شغہ و ف دیکھ سکتے ہیں یہ کہ رگ رگ کے وہ نہیں دیکھ سکتے
 جیسے وہ دل کو اس دیکھ سکتے۔

دل کے وساوس، وہم، قصد اور خواہش میں فرق اور ان کے احکام

دفع ہو کہ اس باب میں آیات اور اخبار مختلف واقع ہوئے ہیں کہ سوائے علماء کا عین شریعت کے ان میں کسی سے تطبیق
 نہیں ہو سکتی چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عینی من اعمانی صحت بہ نفس مناسبتہ و بعد

اور ایک روایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول بحسنۃ
 اذا هم عبدی بسئۃ فلا تکتبوا علیہ فان سدد فان تکتبوا سئۃ واذا هم بحسنۃ فلم یعملوا بها فکتبوا حسنة
 فان سدد فان تکتبوا عسراً اور یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عمل قبول ہونے پر
 اس کا میدان طرف بدی کے معاف ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ من هم بحسنۃ فلم یعملوا بها فکتبوا
 حسنة ومن هم بحسنۃ فعملوا بها فکتبوا حسنة الی سبعمائة ضعف ومن هم بسئۃ فلم یعملوا بها فکتبوا سئۃ
 عملہ کتبت اور ایک روایت یوں ہے واذا تحدت بان یعمل سئۃ فانا نغفرها لہ ما سدد یعملہ اور ان سب
 سے عفو ہی سمجھا جاتا ہے اور مواخذہ کے باب میں یہ آیت ہے لا یؤخذکم اللہ باسفوئی ایہ نکم وکن یؤخذکم
 بما کسبت قلوبکم اور یہ آیت لا تقف قلوبکم بے علم ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ
 مشوراً یعنی عمل قلب مثل اکمل عمل مثل کان کے لیے معاف نہیں ہونے کا اور یہ آیت لا یؤخذکم اللہ باسفوئی
 ایماکم وکن یؤخذکم بما کسبت قلوبکم ان سب سے مواخذہ پایا جاتا ہے اور اس مسئلہ میں تقریباً کہ جب
 تک تفصیل ایمان قلوب کی شروع سے لے کر اعتقاد کے تکاب تک نہ بتلائی جاوے تب تک کچھ حکم عفو یا مواخذہ
 کا مطلق نہیں کہنا چاہیے اب ہم کہتے ہیں کہ قلب پر اول جو چیز وارد ہوتی ہے اس کو خیر اور حدیث نفس کہتے ہیں مثلاً
 ایک عورت کی صورت دل میں آوے جو اس کی پس پشت ہو کہ اگر چاہے تو پھر کہ اس کو دیکھ سے دوسری بات دیکھنے
 کی رغبت کا ایمان ہے یعنی وہ شہوت جو طبیعت میں موجود ہے متحرک ہو اور یہ سر پہلے خیر سے پیدا ہوتا ہے اس
 کو میل طبع کہتے ہیں اور دوسری بات دل کی اجازت اس رغبت کی تمہیل کے لیے مثلاً مثلاً مذکور میں دیکھنے کے لیے
 اجازت دینی کیونکہ بعض دفعہ طبیعت کی رغبت تو ہوتی ہے مگر موانع کے باعث دل اجازت نہیں دیتا مثلاً حیا
 کے سبب نہیں دیکھ سکتا یا پھر کہ دیکھنے میں کچھ خوف معلوم ہوتا ہے اور ان مانع کے برطرف ہونا تا مل سے ہوتا ہے
 جو بہر حال عقل ہی کی اجازت سے ہے اس کا نام عقد ہے اور یہ ان دو پہلی باتوں کے بعد ہوتا ہے چوتھی بات پکار
 کرنا ارادہ کا متوجہ ہونے پر اس کو نیت اور قصد اور ارادہ کہتے ہیں اس ارادہ کا مقصد کبھی ضعیف ہوتا ہے مثلاً
 خن طرول کے کشش نفس کو اس قدر ہوتی ہے کہ یہ ارادہ صحیح اور موکد ہو جاتا ہے بعد اس ارادہ کے منہم ہونے کے بھی

اللہ تعالیٰ رحمہ کا تہن سے رشاد فرماتا ہے کہ جب مرید کسی گناہ کا قصد کرے تو اس کو من کھویں گے اس کو اسے تو ایک گناہ کہو وہ جب تک کہ ارادہ
 تو ایک ہی کہو اور اگر وہ نیک کرے تو اس نیک کرے کہو بخاری و مسلم ہر روایت میں ہے کہ جس شخص نے قصاص کی دیکھ وہ میں دنیا اس کو ایک ہی گناہ
 کہو گے اور اگر وہ نیک کرے اور اس کو یو را بھی کہو تو اس کے لیے دیکھیں سات سو تائب کسی حدیث کی اور اگر گناہ کا مرتب ہو تو ایک گناہ کہو جس کا
 جہ جب دل میں گناہ کرنے کو بتا ہے تو میں اس کو مغفرت کرتا ہوں جب تک کہ اس کا مرتب نہ ہو اگر مرتب ہو گئے ہیں جی کی بات یا عیب کے حساب سے ہا
 تم سے شد چرخنے کا جس کو یہ ہے اور عذاب دے گا جس کو یہ ہے مثلاً اور نہ پہچانے جس کی خبر میں تہ کہ بہ شک کان در کچھ در ان سب کثرت
 پرچہ ہے اور نہ چھپاؤ گے کو اور جو کوئی چھپ دے تو نہ پکارتے دل اس کا نہ نہیں کرتا تو نہ ہادیوں سے تہہ میں ہر زمانہ کا اور جو کہتے ہیں وہ تہہ

نہیں اس پر موانعہ بھی نہیں بہت بین شافی اس امر کا کہ جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ جو بات دل پر گزرے وہ حدیثِ نفس ہے اور ان، تناسم کی کچھ تفریق نہیں کرتے وہ بیشک غاشی پید ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اعمالِ نفسی پر موانعہ نہ ہو جو نہ کہ گہرا و عجیب اور ربا اور نفاق اور حسد و بغیرہ سب اعمالِ قلب ہی میں سے ہیں بلکہ اصل یہی ہے کہ جو اعمال بندہ کے اختیار میں ہیں خواہ آنکھ کے بند یا کان کے یا دل کے سب پر موانعہ ہو گا یہاں تک کہ اگر آنکھ سے اختیار کسی غیر محرم پر ہو جائے تو اس پر بھی موانعہ نہیں ہاں اگر دوبارہ پھر دانستہ دیکھے گا تو اس پر موانعہ ہو گا اسی طرح خود غریبی کا حال ہے بلکہ موانعہ قلب ہی سے اول ہونا چاہیے کیونکہ اصل وہی ہے حدیث شریف میں ہے کہ لا تقویٰ لظننا یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے یہ غصہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکن ینال اللہ بعد ما دہا وکان ینالہ التقویٰ منکم اور ایک حدیث میں اس طرزِ ارشاد ہے انما جودنا مستوی اور یہ بھی فرمایا عثمان لیۃ السلب وان الفتویٰ و الفتویٰ یہاں تک کہ جو چاہتے ہیں کہ اگر متقی کے دل سے کسی چیز کے واجب ہونے کو محکم کیا، اور وہ مشقِ غاشی ہے تب بھی اس کو ثواب ہو گا یا کسی نے یہ جانا کہ میں دھوسے تیرا اور نماز پڑھی اور بعد نماز کے یہ خیال ہو کہ مجھ کو دھندہ نفاق تو اس کی جلی نماز کا ثواب ملے گا لیکن باوجود جانتے اپنی بھارت کے نماز پڑھ کر دے گا تو مستحقِ ثواب ہو گا گو پیچھے یہ دھوسے کہ مجھ کو دھندہ تھا یا کسی نے پہنچا بستر پر ایک عورت کو پایا درینہ جانا کہ میری منکر ہے اور اس سے جماع کیا تو گنہگار نہ ہو گا گو وہ عورت جتنی ہی ہو اور اگر باغرض اس کی منکر ہی ہو تو اگر یہ شخص اس کو غیر عورت جان کر صحبت کرتا تو گناہ گار ہو تا پس ان سب مسائل کی بنیاد یہی ہے احضار کو ان میں کچھ دخل نہیں

ذکر کے وقت سوائے منقطع رہ جاتے ہیں یا نہیں؟

و فتح ہو کہ جو یہ قلوب کے حال کے نگہبان ہیں اور اس کے صفات و عبا ئیہ کو دیکھتے رہتے ہیں اس مسئلہ میں ان کے پانچ فرقے ہیں ایک فرقہ کہ یہ قلوب بتے کہ ذکر ہی ست و سوسہ مفتوح ہو جاتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 خدا ذکر سے خوش ہے جس کے معنی خدا پرستی کے ہیں گو یہ تئیں ان چار باتوں میں سے ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ اصل و حقیقہ تو
 نہیں جاتا مگر اس کا راجحانہ ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حب دل میں ذکر الہی جبرجہ سے گاتا تشریت کرتے ہوئے تائید
 کوئی دن کسی سوچ میں بیٹھ ہو تو بعض اوقات کچھ نہیں سمجھتا اگرچہ اس کے کان پر پہنچتی ہے اور ایک فرقہ کا یہ
 قول ہے کہ نہ وہ سوسہ مفتوح ہوتا ہے نہ تاثیر جاتی ہے مگر غلبہ اس کا فرد ہو جاتا ہے یعنی وہ سوسہ اس تو ہو تائید مگر بہت
 ضعیف اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ ذکر اسی دیر ذکر سے و سوسہ مدوم ہو جاتا ہے اور ان ہی دیر کے و سوسہ سے

جہ توئی یہاں ہے، مسلم بروایت ابو جریہؓ کہ اللہ کو نہیں پہنچتے نہ کے گوشت نہ ہیر لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب، آگہ گزارہ خلجوت میں گزارنے
وہ ہے دلوں کا، باب علم میں گزرا آج تک وہ ہے جس سے دل کو تین سو دو طیرانی بروایت ابی شیبہؓ کہ جب خدا کا ذکر کرنا ہے تو بہت جانا ہے ۷ ابن
ابن جریر و ابن عدوی بروایت شریحؓ کہ ایک بندہ کی چار آنکھیں میں دو اسکے سر میں ہوتی ہیں جن سے اپنا دنیا کا کام لے لکھتا ہے اور دو دل میں ہوتی ہیں جن سے دین کا
کام لے لکھتا ہے، ابو منصور و ابن جریر و ابن عدوی بروایت معاویہ رضی اللہ عنہ لیکن اس میں آج کے فقیر و غنی کے اس فرقہ کا غلط آسان ہے

ذکر موصوم ہو جاتا ہے اور ان کے پہلے درپے اور جلد جلد آنے سے ایک تار سا بندہ جاتا ہے اور ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک کمرہ پر چند نکتے متفرق اگر اس کو زور سے گھماؤ تو وہ نکتے دائرہ کی شکل معلوم ہوں گے کیونکہ تیزی حرکت کے باعث ایک دوسرے سے ملے معلوم ہوں گے اور یہ لوگ اپنے قول کی یہ دلیل فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں نفس مذکور ہے مگر تم کو ذکر کے ساتھ دوسرے سو جہات تو اس کی تطبیق بوجہ بیان مذکور کے کسی طرح نہیں ہو سکتی اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ دوسرے اور ذکر دل پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور منقطع نہیں ہوتے جیسے کوئی آدمی ایک ہی حالت میں اپنی آنکھ سے دو چیزیں دیکھے کسی طرح دل بھی دو چیزوں کا مقام ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ سامن بعد از اولہ اربعۃ بین سینات فی راہہ بصیرھا امودنیاء بینات فی قلبہ ہمدیہا اصرونیہ اور یہی مذہب ماسی کا ہے اور ہمارے نزدیک یہ سب مذہب درست ہیں مگر اقسام دوسو کا حصہ کسی میں نہیں ہر ایک سے تیس دوسو اس کو دینا ویسا ہی بتا دیا اس لئے ہم اس کے اقسام گنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسو میں تین قسم کے ہیں اول یہ کہ امر حق کو مستحبہ کرنے سے شینان و سرور کرے مثلاً اول سبھا و سہ کہ دنیا کی لذت نہ چھوڑنی چاہیئے زندگی بہت سی خوشیاں ت کو اسنے دلوں روکا بڑا مذہب ہے پس اس وقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا حق اور اس کا ثواب غنیمت اور شتاب یاد کرے گا اور اپنے نفس کو بھلا کرے گا کہ خواہشات سے رکھ رہنا تو سخت ہے مگر دوزخ کی آگ کا سہنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے تو جب اس طرح وعدہ اور وعید کو یاد کرے تجدد اپنے یقین کی کرے گا تو شینان بھگ جائے گا کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر چبھ کر ناگنا ہوں کے بعد سے بلکہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ نہیں اس لئے اگر کبھی بھی تو میرا کتاب شد پر ایمان رکھنے سے اس کی کب سے گاہے کیوں اس کے دوسو منقطع ہو جاوے گا اسی طرح اگر عجب کے لئے دوسو سے مثلاً دل میں یہ بات ڈالے کہ آج میرے برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی چیز تیرا برابر نہ کرے تو ایک بہت بڑا ہے اور اس وقت بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور عبادت اور تائب اور عبادت میں سے میں نے کیا سبب کے سبب اللہ تعالیٰ سے پیدا کئے ہیں پس عجب کس پر کیا چاہئے تو اس وقت بھی شینان سے گاہے کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے بھی تو ایمان کی بہت سے شینان کب ہو سکتی ہے فرض کہ اس قسم کا دوسو اس کو باکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارف اور نور ایمانی اور نور معرفت سے روشن فہم ہیں ان کے پاس نہیں رہتا دوسری قسم دوسو اس کی یہ ہے کہ شہوت کو حرکت دے اور اس میں غفلت ہے کہ تحریک یا تیزی چیز کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جاوے کہ وہ چیز معصیت ہے یا نہ ف غفلت ہی ہوں یقینی جاننے کی صورت میں عیضات ہیجان شہوت سے تو باز نہیں رہے گا مگر ایسا ہیجان نہیں کرے گا جس سے تحریک ہو اور اگر امر منہون ہو گا تو اکثر موثر رہے گا ایمان تک کہ اس کے دفع کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہوگی پس دوسرے

جہاز ہر ایک بنیادی چیز میں دو اسے سر میں ہوتی ہیں جن سے دنیا دہ دیکھتا ہے اور دوسری ہوتی ہیں جن سے دین دہ دیکھتا ہے ۔

جو منہون دہی در مسئلہ خودی بروایت معذرتی شد عذہ مگر اس میں بجائے غنہ دین کے شہوت کا غنہ ہے ۔

تو موجود رہتا ہے مگر دبا ہوا ہوتا ہے تیسری وسوسہ کی خاطر میں اور غائب چیزوں کا حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ
ذکر ہی کی طرف ہوتا ہے تو ذرا ٹل جاتا ہے پھر جاتا ہے پھر ذرا دیر کو ٹل جاتا ہے اور ذکر اور وسوسہ پہلے پہلے
اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ ذہن میں معنی قدرت کے بھی نہیں
ہیں اور یہ خواہر بھی رہتی ہیں گویا ان دونوں چیزوں کے ٹکڑے دل میں دو جگہ ہیں اور اس قسم کا وسوسہ بالکل
منقطع ہو جانا بہت مشکل ہے مگر حال نہیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ تَلَّى رِجْلَيْنِ لِسَعْدٍ
يَحْدُثُ نَفْسُهُ فِيمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ غَضَبًا أَوْ حَسَدًا أَوْ كِبْرًا أَوْ عَجْزًا أَوْ خَشْيَةً أَوْ حُبًّا أَوْ كَرَاهًا أَوْ قَوْلًا
بَالَ يَوْمٍ أَوْ فِي دِينٍ أَوْ فِي حَرْبٍ أَوْ فِي مَعْشَرٍ أَوْ فِي مَخْلُقٍ أَوْ فِي مَخْلُوقٍ أَوْ فِي مَخْلُوقَةٍ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتٍ
أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ
أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ
أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ أَوْ فِي مَخْلُوقَاتِهِمْ

• جو شخص دو رکعت نماز پڑھے ان میں سے ہر نفس کو ٹیپت دنیا کی رکھنے والے کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی لے جائے گا۔

ابو جہل سے کہہ کر وہ لوگ بھاگ گئے اور ایک بار تم کو وہ سنائی ہو رہی ہے۔

اس پر کبھی نہ بیٹھے گی اور یہ بات محال ہے غرض کہ دنیا و دوسہ کا بڑا چٹا تک سب اور اس کا ایک راستہ نہیں بہت سے
راستے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول بنی آدم کے پاس معانی کی طرف سے کتابت اگر اس نے کہنا نہ مانتا تو جنت
کے طور پر پیش کتابت کہ کسی بدعت میں پھنسا دے اور اگر اس کو بھی نہ مانا تو اس کو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے اور جو
چیز حرام نہ ہو اس کو بھی حرام کرے اگر اس کو بھی پذیر نہ کیا تو وضو اور نماز میں شبہ کتابت کہ کسی کا یقین نہ رہے تا اگر
یہ بھی بن نہ پڑا تو ایمان نیک کو اس پر آسان کر دیتا ہے اور جب لوگ اس کو صابر اور عقیف دیکھتے ہیں اور اس کی
طرف راغب ہوتے ہیں تو عجب میں ڈال کر تباہ کر دیتا ہے مگر اس صورت میں کوئی دقیقہ فرودداشت نہیں کرتا اس
لیئے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر اب کی بار پھنسا دے میں نہ آیا تو کھڑا جنت کو چلے جاوے گا۔

دل کے بدلنے اور تغیر و ثبات کے لفظ نظر سے تقسیم

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب پر آثار اور احوال مختلف طریق سے آتے رہتے اور اس باب میں گویا وہ ایک تو وہ ہے جس پر یہاں
طرف سے تیر پڑتے رہتے ہیں پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا اس پر اثر ہو دوسری طرف سے اس کے خلاف کوئی
چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدل جاتی ہے مثلاً اگر شیطان نے اس کو ہوائے نفسانی کی طرف سے کھینچ فرستے اس کو
اگر اس سے باز رکھتا ہے اور اگر ایک شیطان نے ایک بڑی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کھینچ لیا اور اگر ایک
فرشتے نے کسی چیز کی رغبت دلائی دوسرے نے دوسری چیز کو جہاں پس کبھی دو فرشتوں کی کشاکش میں رہتا ہے اور
کبھی دو شیطانوں کی اور کبھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فارغ نہیں رہتا اور کسی بات کی طرف
اشارہ ہے اس سبب میں و نقب افتد تہ دایسار ہمہ اور از آنجا کہ قلب کو خودوند کریم نے ایک عجیب چیز بنایا
ہے اور اس میں بہت عجایب ہوتے ہیں اور ان عجایب سے اور اس کے بدلتے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف
کیا تھا تو کثر آپ اس طرح قسم کھاتے تھے یا د مقلب قلوب اور کثروں دعا مانگتے تھے یا مقلب قلوب ثبت قلبی عسی
دنیک و روں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے قلب کا خوف ہے آپ نے فرمایا انت شاء ان
یفیئمہ اقامہ دان شاء ان یذیفہ ذ غمہ اور ایک روایت میں یہ ہے مثل قلب کا عصفورہ تنب فی کل مہلک
اور آپ نے قلب کی تین مثالیں بیان فرمائیں دو کہ جگہ فرمایا مثل قلب فی قلبہ کا نقد رافہ ست جمعہ علیہا ۔ ۔ ۔ ۔
اور تیسری مثال میں فرمایا

۳۱ درہم رٹ دیں گے ان کے دل در گھیس ۷۰ ہنید قسم ہے دوسرے بدستے واسے کی ۷۱ بخاری بردیت ۷۲ بن عرفہ ۷۳ کے بدستے دوسرے دوسرے کے ۷۴

میرے دل کو پسندینہ ثابت رکھ کر تندی بروایت نس^{۱۶} کہ نسی چیز مذکور کو بے خوف کرنی ہے حالانکہ درمیان دو ٹیلیو کے ہے وہ اس کو جیسے چاہے۔
پتیر ہے^{۱۷} اگر اس کو سید رکھنا چاہتا ہے تو سید چار کھنا ہے در کچا کرنا چاہتا ہے تو کچا کر دیتا ہے یہ دونوں مدتوں کو کہنے بروایت نوس^{۱۸} بن سمون مذکور
انقلاب نقل کہ ہے^{۱۹} دن کی مثال پڑا جیسی ہے کہ بہ بھڑن بدتا رہا ہے^{۲۰} حکم و معنی بروایت جو بید و حرص^{۲۱} اور کی مراد ہے یہاں ہذا بروایت

۱۶
قلب کمثل دینہ بارض فلا لا تقبہا، لویا ح ظہر بطن اندر دلوں کی تہیں اور اند کی عجیب صفت اس
باب میں ایسی بات کہ جز ان دلوں کے ہواپنے احوال کے نگران رہتے ہیں اور رقبہ میں گئے رہتے ہیں اور کسی کو معلوم
نہیں ہوتا اور قلب باعتبار ثبات رہنے کے پیر و شریر یا تہذیب میں رہنے کے ان دونوں میں تین قسم پرست ایک قلب
تو وہ بات کہ تھوڑی سے پرہیز اور ریاضت سے اس کا تزکیہ ہوا ہو اور خبیث عادات سے پاک و صاف ہو گیا ہو جسے
دل میں خواہ مخواہ نہ عجیب اور طریق سکوت سے آتے ہیں اور عقل ان خواہ مخواہ کے فکر میں متوقف ہوتی ہے کہ ان کے
وقت فکر نہ رہے اور فوائد سے مطلع ہو پس جب توحیدیت سے اس پر ان کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ اس
کا کائنات نہ دیری ہے اور قلب کو اس کے اسباب کی ترغیب دیتی ہے اور فرشتہ کی نظر جو اس قلب پر پڑتی ہے
تو دیکھتا ہے کہ اس کا جو یہ صاف ہے اور نور خرد سے تمام اجزاء ہو رہا ہے تقویٰ کے معموریت شمع معرفت سے
نورانی نور ہے ہمارے رہنے کے قابل ہے اور ہمارے اترنے کی سدایت حاصل ہے تو اس وقت اسے شکر و
سے اس کی مدد کرتا ہے کہ ہو سوجتے نہیں اور بہت سے خیرات کی طرف بادی بناتا ہے یہاں تک کہ ایک خیر سے دوسرا
اور پھر تیسری اور پھر چوتھی اسی طرح بیشمار خیرات کی ترغیب دیتی ہے و اتمام کرتا رہتا ہے دوران باتوں کو اس پر آسان
کرتا رہتا ہے بیس کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَمَا أَصْنَىٰ أَتَقْنَىٰ وَتَقْنَىٰ وَحِصْنًا قَىٰ
بِأَعْنَىٰ نَسِيْبِيْهِ سِدْرِيْ اِیْ مَرَحِ دِل میں مطلع رہدیت سے خورشید معرفت و درجہ ہوتا ہے کہ جس کے مدد نور
سے اس پر شکر کثیف نہیں رہتا حالانکہ وہ اندھیری رات میں سیاہ چینی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے
اسی طرح وہ پوشیدہ ہوتا ہے اس پر بھی نہیں رہتیں اور نہ مکہ شیطانی کا گھر ہوتا ہے بلکہ شیطان گھر ہو کر بہت سی
چکنی باتیں دھوکے کی بنات مگر وہ مقبوضہ بھی نہیں ہوتا اور سی مدت کا دل جب مہکات سے صاف ہو جاتا ہے نہایت
سے معمور ہوتا ہے یعنی شکر و صبر و رشوق و درجا اور فقر و زہد اور محبت و رضا و شوق و درتوکل اور شکر اور محابہ
و غیرہ جن کو آگے بیان کریں گے ان کا حل ہو جاتا ہے یہ دل ہے کہ جس کی طرف خود مبدئیات یعنی خدا سے عزوجل
کی توجہ ہوتی ہے اور قلب مطمئن اسی کا نام ہے جو اس آیت سے مراد ہے۔ اَلَّذِيْ تَرَىٰ ثَمَرَاتِهِ مُتَوَلِّيًا اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ
اس آیت میں جو غرض ہے یا ایتھ النفس مضمین رجعی و دبت دومر قلب دل کے کس سے یعنی ہوا کے نفسانی
سے معمور و عادات مذموم میں آوید و درو ز سے شیت نوں کے اس کی طرف مقبوض ہوں و در فرشتوں کے بواب مسدود
ایسے دل میں آغاز شکر کا ہوتا ہے کہ اول میں ایک شکر ہو اسے نفسانی کا آتا ہے اور دل میں کثرت ہے وہ تو حکم
عقل کی تجویز پوچھتا ہے کہ مصلحت کیا ہے تو چونکہ عقل پہلے سے ہوا کے نفسانی کی خدمت گزاری کی مقدار ہوتی ہے

۱۷
دل کی مثال ایسی ہے جیسے ہنگام میں زندہ ہو کہ ہوائیں اس کو ٹوٹ پوٹ کرتی رہتی ہیں، بشری دیکھ دیکھ در شب بردایت بنی موسیٰ و شعرا
سکھیں نے وہ اور ڈر رکھ اور پھر حنا کھلی بات کو تو اس کو ہم سچ سچ پہنچا دیں گے کہانی میں۔ تہذیب شہر تھان کی یہ وہی ہے
پہن پاتے ہیں دل ۱۷

اور ہمیشہ اس کے لئے جیلے ڈھونڈ سکتی رہتی ہے اور ایسی کی مرضی کے موافق کام کرتی رہے اب بھی نفس کی مسرت کرتی رہے اور کسی کے مطابق جواب دیتی رہے تو ہوائے نفسانی کے لئے سینہ کھل جاتا ہے اور اس کا اندر جیہا پھیلتا ہے اور لشکر عقل مغلوب ہو جاتا ہے شیطان کی بن پڑتی ہے خوب ہاؤں پھیلاتا ہے اور نہایت فحاشی اور فریب و زناں اہل اور ہی طرح کی کھلی باتوں کی ترغیب دیاں تک کرتا ہے کہ سلطان ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور نور قبیلہ ہل جاتا ہے یعنی وعدہ اور وعید اور خوف آخرت کا یقین نہیں رہتا کیونکہ ہوائے نفسانی سے یک ایسا سیاہ دھواں اٹھتا ہے کہ قلب کے چار طرف پھیلی کر اس کے نور کو چھ دیتا ہے عقل کا حال اس وقت ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کی آنکھیں کھڑے دھواں میں ہوں اور دیکھ نہ سکے یہی حال غلبہ شہوت سے قلب پر طاری ہوتا ہے کہ تامل اور استبصار زور نہیں لےتا اور اگر امر حق کا کوئی دخل ہو جھاد سے تو بھی نہیں سمجھتا اور نہ کان دھرتا ہے ایسی صورت میں شیطان جدا حملہ کرتا ہے شہوت بیجاں میں آتی رہے اعضا جدا موافق ہوائے نفسانی کے حرکت کرتے ہیں معصیت تقدیر ہی کی جہت سے ظاہر ہوتی ہے ایسے ہی دل کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اَرِیتَ مِنْ اتَّخَذَ اِلٰهَہٗ فَاَنۡتَ تَکُوۡنُ سَیِّدَہٗ وَکَیۡلًا اَمۡ تَحۡسِبُ اَنۡ اَکۡثَرُہُمۡ یَسۡمَعُوۡنَ اَوْ یَعۡقِلُوۡنَ اِنَّ ہُمۡ اِلَّا کَاۡفِرُوۡنَ اَمۡ اَنْتَ اَعۡیُنُہُمۡ اَفَلَا تَبۡصِرُ اور اس آیت میں اَلَّذِیۡنَ یَسۡتَعِیۡذُوۡنَ بِاللّٰہِ لَعَلَّہُمۡ یَحۡفِظُہُمۡ مِّنۡ کُلِّ مَیۡمُوۡنَہٗ اَوۡرِیۡتَہُمۡ فَلَیۡ یَحۡفِظُہُمۡ مِّنۡ کُلِّ مَیۡمُوۡنَہٗ اور بعض قلوب کا تو حال یہ نسبت سب شہوات کے سیاہی ہوتا ہے اور بعضوں کا یہ حال باغبار بعض شہوات کے ہوتا ہے مثلاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض معصیتوں سے پرہیز کرتے ہیں لیکن حب کوئی زہرت صورت پر نظر پڑتی ہے تو اس سے صبر نہیں کر سکتے عقل رفعت ہو جاتی ہے اور دل کو ضبط نہیں کر سکتے اور بعضوں کا یہ حال ہے کہ اگر جاہ اور ریاست اور کبر کا سامان نظر پڑتا ہے تو اس پر دیوانہ ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اپنی حقارت یا عیب کا نہیں غمتہ کے مارے اگ بگولا ہو جاتے ہیں اور بعض زہیرہ پیہ پیہ کے وقت ایسے تیز ہو جاتے ہیں کہ مردت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں رکھتے پس یہ باتیں اس لئے ہوتی ہیں کہ سیاہ دھواں ہوا نفسانی کا قاب پر چھا جاتا ہے اور اس میں نور بصیرت دھندلا پڑ جاتا ہے اسی جہت سے حیا و ایمان اور مردت کو بالائے طاقت رکھ کر مراد شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرے قلب وہ ہے کہ اس میں ہوا نفسانی کی خاطر نہ ہوتی ہے اور اس کو شر کی طرف کھینچتی ہے اسی وقت خیر ایمان آتی ہے اور خیر کی طرف بلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شر کی طرف داری پر مستعد ہوتا ہے اس وقت شہوت کو کچھ غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت کچھ اچھی ہوئے گئی ہوتی ہے پس عقل خاطر خیر کی پیچ کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام نادانی کا ہے یہ سب افعال بہائم اور سباع کے ہے جن کے انجام کی پروا نہیں ہوتی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر غلبہ ہوتا

نہ دیکھ کر جس نے پوچھا کہ اپنی چاروں طرف سے کس سے کس سے تو خیال رکھتا ہے کہ بہت سی باتیں یاد رکھنے میں اور کچھ نہیں وہ بڑی چاروں طرف سے دیکھ کر بہت دھم سے ثابت ہو چکا ہے بات یہ کہ ہر طرف سے دیکھ کر وہ یقین نہیں کر سکتا

ہے کسی وقت شیطان عقل پر تمل کرتا ہے اور ہوائے نفسانی کو ملک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زہد خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیوں رکھتا ہے دنیا میں اور بھی بڑا پناہ مند ہے چھوڑ دیتا ہے کیا دنیا کی لذتیں اور نل کے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور رنج و مصیبت اور حرماں کے سوا کچھ نہیں لوگ تجھ پر نہیں سے دیکھ خداں خداں شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اس کے مترکیب ہوئے سے کیت چین گئے ہیں تو ان سے بڑھ کر رتبہ کیوں نہیں حاصل کرتا خداں شخص نام بھی تو یہاں کرتا ہے اور اس سے بہتر نہیں کرتا اگر یہ بات منقہ ہوتی تو وہ کیوں کرتا ان باتوں سے نفس شیطان کی طرف جھکتا ہے اس وقت فرشتہ شیعان پر چڑھتا ہے اور یوں بھکتا ہے کہ جو شخص تباہ لذت حاصل کرتا ہے اور بے اور مال پر دھن میں رہتا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے کیا اس چنار روزہ عیش پر قانع ہو کر ابداء باد کی لذت بخشی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت پر جمع کرنے کا رنج نہیں اٹھا سکتا دوزخ کا عذاب بھگتا ہو گا لوگوں کے تباہ شہوات میں یارے سے وقت شیعانی کرنے سے تو بھی پئے نفس سے نکل ہو جاتا ہے یہ بڑا دھوکا ہے دوسروں کا گناہ میرے عذاب کو ہکا نہیں کرے گا اگر باغرض جیٹے یا ساڑنے کے دنوں میں دروگ دھوپ میں جلتے ہوں اور تجھ کو شہدہ مکان میں ہو جو دست تو تو لوگوں کا ساتھ دے گا با اپنے پکنا خیمت جانے گا جو ب دھوپ میں تھے اوروں کے ساتھ کھڑے ہونے سے درگتات تو دوزخ میں اوروں کے ساتھ جھٹے ہوئے کیوں نہیں کرتا اس اجاحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور اسی کششی میں توں فریق کے رہنا ہے ہمارا ملک کہ گرداں ہر محضات شیعانی غائب ہوں گے تو کسی طرف کا ہو رہا ہے کہ اور اگر شیعان کا خدر معاون ہو کر گردہ رہمانی سے عرض کرے گا اور عطا پر سائبشہ تقدیرانی سے وہ کام چوری ہوں گے جو متدونی سے دور ہونے کے سبب ہوں اگر اس پر معضات بلکہ کا خدیہ ہو کہ تو اخوان شیعانی اور اس کی ترغیب کو اپنے جاسے کہ اور دنیا فانی کی ترجیح اور آخرت کی مستی کی طرف فورہ بھی رائل نہ ہو گا بلکہ روہ رہمانی کی سعادت قبول کرے گا اور عطا سے وہی کام صادر ہوں گے جو موجب رفا کے ہیں ہوں اور یہ بھی معاملہ تقدیر ہی کا ہے کیونکہ قیاب قلب منوہ من بین السبعین من صابغہ جس وقت ہے یعنی کششی ان دونوں فریق کے درمیان اکثر رہتی ہے اور انقلاب اور کرتا رہتا ہے مگر ایک ہی گردہ کی طرف ہمیشہ کو جہ جانا بہت کم ہے درجہ ہر وقت خواہ معاصی خزانہ غیب سے جو عالم ظہور میں آئے ہیں جو سنہ خزائنہ قلب کے آستہ ہیں کیونکہ قلب خزائن ملکوت سے ہے ادران کے ظہور ہی سے باب قلب آسمانے ہیں پہنچاتے ہیں یعنی جو جنت کے سینے پیدا ہوتے ہیں اس کے واسطے اسباب سعادت آسان کر دیئے جاتے ہیں اور جو دوزخ کے سینے پیدا ہوتے ہیں اس کے سینے دوزخ معیبت کے مویا ہو جاتے ہیں صحبت بھی ویسی ہی ملتی ہے حکم شیعان دل میں چڑھتا ہے کیونکہ وہ بیدوں کائناتوں سے اتمقوں کو فریب دیتا ہے اور کہتا ہے سے غفور است و اور تو ساغر بنوش کچھ پروانہ کر سب دگ خدا سے نہیں گرتے ہیں ان کے خلاف نہ ہونا چاہیے اسی زندگی بہت ہے کل توبہ کر لپیٹے بعد اسم و منیسم و من بعد اسم الشیطان الا سرد یعنی توبہ کا ذخیرہ دیتا ہے اور مغفرت کی تمنا

ہر مومن کا دل دو انگلیوں میں ہے نہ تقاضا کی مسم برداشت بعد مدین عترت ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو توبہ میں ہدایت در توفیق دینا ان کو شیعان کو سب دنا ہے

در تائب تاکہ ان جیسے جیلوں سے آدمی کو تباہ کر سکے پس آدمی دوسرے ہیں گمان کی بات ان جیسا کہ اور ام حق کے قبول سے
 اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور پہلے سے حکم الہی بھی طرح بہت سے بتا دیتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
 دین سے روک دیا ہے کہ وہ اپنے حق سے ہٹ کر اپنے نفس کے پیچھے نہ پڑیں۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
 فہم نہ دی ہے کہ وہ اپنے حق سے ہٹ کر اپنے نفس کے پیچھے نہ پڑیں۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
 صابریہ نہ اس کے حکم کو کوئی مثال کے اور نہ اس کی قضا کو کوئی تاخیر کر سکے اسی نے جنت کو پیدا کیا اور اس کے بیٹے
 کچھ لوگ بنائے اور ایسے ہی کاموں میں لگایا اور دوزخ کو بھی پیدا کیا اس کے بیٹے ہی وہ بنائے ان کو دیتے ہی انہوں
 میں لگایا لوگوں کے نشان دونوں طرح کے لوگوں کو بتا دیتے اور فرشتے ان کے بارے میں تعبیر دیتے ہیں جیسے
 پھر اپنے رسول قبول علی علیہ السلام کی زبان سے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ جو اپنے حق سے ہٹ کر اپنے نفس کے پیچھے نہ پڑیں
 اس کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ تاہم اس کا معاملہ وہم و گمان سے اب ہم ذکر کیا بات قلبی کو اس کی تفسیر پر انہیں
 کرتے ہیں اس کا پورا بیان علم ہی سے کیا گیا ہے کہ اسی قدر بیان کر دیا ہے کہ علوم و عامہ کی ہر ایک باتیں درمیان
 کے دریافت کرنے میں عبادت پرستی ہے کیونکہ بعض لوگ کو صرف بیان خواہی سے سیری نہیں ہوتی وہ اس میں باریکیاں
 بھی معلوم کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں پس اس قدر بیان سے انشاء اللہ ان کو ٹھیک اور فائدہ ہو گا وہ اس کی مدد
 اتوفیق عجائب قلبی پورے ہو گئے اس کے بعد ریاضت نفس اور تہذیب خلق کا ذکر ہے

دوسرا باب: ریاضت تہذیب اخلاق اور دلی امراض کے گیارہ علاج

رباعی: خلق حسن و صفت بنی مرسل
 قرہ ہے عبادت کا ریاضت کا پھل
 بر خلق کو زمرہ ہوشیارین کا تعجب
 دارین میں رہتا ہے ذلیل و نابل

معلوم کرنا چاہیے کہ حسن خلق صفت بعد میں کہلاتا ہے اور اعمال صالحہ ہیں سے افضل ہیں بہت اور تحقیق میں نصف دین در
 قرہ مجاہدہ تحقیق اور تہذیب ریاضت عبادت اس کو بہن چاہیے اور خلق بد زہر قاتل و مہلک ہیں اور ذلت خواری اور ذیلت
 و رسوائی انہیں سے ہوتی ہے خدا کے قرب سے دور کرتی ہیں اور شیطان کے گروہ میں منسلک کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 کائنات کے لئے دروازہ سے ہیں جیسے کہ خلق تہذیب و انہیم کے لئے ہے کہ ہیں اور قرب الی اللہ کے وسائل خداوند پر کہ خلق

سورہ میں کہتے ہیں کہ وہ دس کھوں دس اس کا سینہ حکم بروری کو درجوں کو جسے کہ دس سے بد سے اس کا سینہ گرد سے شکستہ اور سے بد سے
 آسمان پر آسمانوں کو مدد کرے وہ کوئی تم پر غالب نہ ہوئے درجہ وہ کوئی تہذیب نہ ہوئے کہ تہذیب مدد کرے اس کے بعد تہذیب تہذیب
 ہے تہذیب و تہذیب میں ہے تہذیب و تہذیب میں ہے تہذیب و تہذیب میں ہے تہذیب و تہذیب میں ہے تہذیب و تہذیب میں ہے
 تہذیب و تہذیب میں ہے تہذیب و تہذیب میں ہے تہذیب و تہذیب میں ہے تہذیب و تہذیب میں ہے تہذیب و تہذیب میں ہے

نے فرمایا سُوْدَ خَلْقٍ یعنی بد خلقی اور ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا جہاں کہیں رہتے ہو اس سے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جو اسے تو اس کے پیچھے نیکی کیا کر اس سے وہ گناہ مٹ جاوے گا اس نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا خَلْقَ النَّاسِ مِنْ خَلْقٍ حَسَنٍ اور ایک شخص نے پوچھا اعمال میں سے افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ حسن خلق اور ایک حدیث میں ہے مَا مَسَّنَ اللَّهُ خَلْقَ عَبْدٍ وَخَفَقَ فَتَسَعَمَهُ النَّارُ اور حضرت فضیل سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو تہجد پڑھتی ہے مگر بد خلق ہے ہماریوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ "لا خیر فیہا ہی من اهل النار اور حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میزان میں جو چیز اول تھے ہوگی حسن خلق اور سخاوت ہوگی درجہ متعلقانے ایمان کو پیدا کیا اس نے عرض کیا کہ ابھی مجھے قوت غنایت کے خداوند کے نام نے اس کو حسن خلق اور سخاوت سے زور دیا ہے جب کفر کو پیدا کیا اس نے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اس کو بخل اور بد خلقی سے زور غنایت ہو اور ایک حدیث میں ہے اَنَّ اللَّهَ سَخَّصَ هَذَا الدِّينَ لِنَفْسِهِ وَبِإِيْمَانِهِ دِينَكُمْ اَلَا خَيْرٌ مِنْ اِحْسَنِ الْخَلْقِ يَا قَوْمِ بَنُو اَدِيْنَكُمُ لِمَا وَرِثَكُمْ بلکہ یوں فرمایا حسن خلق خلق اللہ ہے علم و کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تمہیں میں سے باعتبار ایمان کے کون افضل ہے آپ نے فرمایا اَحْسَنُهُمْ خَلْقًا یعنی جو خلق میں سب سے اچھا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اَنَّ النَّاسَ بِاَمْوَالِكُمْ فَسَعَوْهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَحَسَنِ الْخَلْقِ وریہ بھی فرمایا کہ "سُوْدَ خَلْقٍ يَفْسُدُ عَمَلُ كَيْفَ يَفْسُدُ الْعَمَلُ اور حضرت جریر بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اپنے خلق کو بھی خوبصورت کر اور حضرت ہریر بن عازب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خلیق حق ہے

حسن یوسف دم عیسیٰ پدید داری .. آنچند خوبیاں ہمہ دارند تو تہا داری

ترجمہ بروایت ابی ذرؓ "گوئوں سے خدائے خلق کے ساتھ ذات حق کسی بندہ کا خدا تعالیٰ سے خلق و خلاق دونوں ہوتے نہیں ہائے نہ اس کو تشبیہ کھڑے ہاں آداب ہیچتہ میں گزری "اس میں کہ خیر نہیں وہ درجوں میں سے ہے "حکم بروایت ابو ہریرہؓ وہ دہب نصیحت ہیں گزری "ان الفاظ سے اس کی سند یہیں لی مگر ترجمہ بروایت ابو ذرؓ و نقل کیا ہے کہ پھر ان میں کوئی چیز جاری حسن خلق سے نہیں "اللہ تعالیٰ اس دین کو ایسے خاص کر دیا ہے "وہ کوئی چیز تمہارے دین کے شانساں نہیں بجز سخاوت اور خوش خلقی کے "وہ بھی درجہ چارہ خیر علی و کلام و خلاق برداشت "بی سعد خزری "چہ "خوش خلقی خدا سے مفہم "خلاق ہے بھری ہر وقت ہمارے "ترجمہ خیر علی "چہ "ہو دود ترجمہ و سانی و حکم بروایت ابی ہریرہؓ "چہ "تم آدمیوں سے اپنے "خوش کی رو سے زیادہ ناموں کے ہیں "ست سارہ و دینی اور حسن خلق کے باعث زیادہ "نور "بزرگ و بزرگ و بزرگ "خلاق بروایت ابی ہریرہؓ "خلاق خلق علی کو ہاں بزرگ و بزرگ "ابن جان و ضعف بروایت ابو ہریرہؓ و سقی و شعب بروایت ابن عباسؓ و ابو ہریرہؓ و سند ضعیف۔

آدمی میرے ساتھ رہے اس سے بہت ہے کہ نابذ اور بدخلق ہو اور صوب بن المبارک سے مقولیت کہ ایک بار کوئی بدخلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اس کی بہت سی ملامت و ناز برداری کرتے جب وہ علیحدہ ہو گیا تو روئے گئے لوگوں نے روئے کہ سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس پر رحم نہ کیا میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بدس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جہیز اور نہ خدمت بنید فرماتے ہیں کہ پورا باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گوئل و غلہ کہ بیت بھی اس درجہ تل جانتے ہیں نہ علم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق میں اور کمال یہاں سے اس خلق سے ہوتا ہے اور کمالی کا قونہ صرف خلق کا مہیے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے وہ گریبا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ دونوں سے خلاق کے ساتھ ملو اور عمل کی جوت سے ان سے علیحدہ رہو اور سچیں بن معاذ فرماتے ہیں کہ بدخلق آدمی جانتے کہ اس کے ہوتے حسنت کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی اس قبولی جسے کہ اس کے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباسؓ سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا جو خدا نے تعویٰ سے اپنے کرم پاک میں فرمایا ہے ان کو مکہ سند شدہ نقم پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہو وہی خوش حسب زیادہ ہے اور سب بزرگوں کا قونہ ہے کہ عمارت بنا پر موقوف ہے اور بنا واسطہ حسن خلق ہے اور ابن عباسؓ کا قول ہے کہ جس کسی کو شرف و تہی عمل ہو اسے صرف حسن خلق کے باعث سے ہوتے اور کون شخص اس کے کمال کو بغیر خدمت و عمل سے شاید دیکھ سکے نہیں پہنچے خلاق میں زیادہ مقرب شدہ ہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں آنحضرتؐ کے قدم بدم چلتے ہیں

علامہ نوکش خلعتی اور بدخلقی کی حیثیت

جنا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اس کی حیثیت کے بیان کا فرض کسی نے نہیں کیا فقط اس کے ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ ہیں پورے نہیں لکھے بکھر جس کی سمجھ میں نہ آیا وہی شرہ کہہ دیا اس کی حد اور ماہیت اور بینات کا مفصل بیان کسی نے نہیں لکھا۔ ہم کچھ اقوال ان بزرگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس سے ہے کہ شادہ پیشانی رہے اور دولت کو خیریت کہے اور ایذا سے باز رہے اور خوش کا قونہ ہے کہ وہ بہت کرمشیں و رتو نگری میں خلق کو رخصی رکے اور شاد و کمرانی یوں کہتے ہیں کہ ایذا سے باز رہنا اور مشفقوں کا سہنا ہے اور بھنوں کا قول ہے کہ دُکوں سے قریب رہنا اور ان میں غریب رہنا ہے اور ابو عثمانؒ فرماتے ہیں خدا کی خوش نویدی سے مرد ہے اور سہل تسری سے جو خوش خلقی کو پوچھا تو جواب دیا کہ رقی یہ ہے کہ بدداری کرے اور تقویٰ نہ لے بکرم غلام پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے مغفرت چاہے اور ان کا دوسرا قول ہے کہ رقی کے باب میں خدا سے ہر گمان نہ ہو اس پر اعتماد کرے اور جس چیز کا وہ فائدہ من ہو اسے اس کے دُکوں سے بڑھ کر سہل کرے

اور اس کے جتنے حقوق ہیں ان میں اور حقوق عباد میں اس کی ناقربانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور عزت میں کرم اشد و پند
فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزوں میں بہت محرومیت سے بچنا اور جس روزی کا تلاش کرنا اور عیال پر زیادہ خرچ نہ کرنا
اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ اور معلوم ہو کہ حق کے خلم کوئیوں کا تاثیر نہ کرے اور ابو سعید خدری فرماتے
ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی طرف محبت نہ کرے کہ نام خوش خلقی ہے اسی طرح کہ بہت سے قومیں مگر ان سب
میں اثر خوش خلقی کا ذکر ہے مگر اس کا ذکر نہیں بلکہ وہ نیز ثمرات بھی سب مذکور نہیں ہیں مگر بریں حقیقت یہ بیان
کرنا ان اقوال کے نقل سے بہتر معلوم ہوتا ہے پس جاننا چاہیے کہ خلق اور خالق دو اشیا ہیں کہ ایک ہی ساتھ مستعمل ہیں
یعنی اسی طرح ہوتے ہیں کہ فاعل شخص خوش خلق اور خوش خلق ہے یعنی من فاعلی و ربانی دونوں نسبت تو معلوم
ہو کہ خلق سے صورت ظاہری اور باطنی ہے اور خلق سے صورت باطنی کیونکہ انسان دو چیزوں میں سے ایک ہے ایک
تو بدن جو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور ایک روح یعنی نفس جو بصیرت اور عقل سے معلوم ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک
کے لیے ایک صورت بخدائی ہے خواہ اچھی ہو خواہ بری اور نفس جو عقل کی نگاہ سے سوچتا ہے قدر و منزلت میں جو بہت
بڑھ کر ہے اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے بھی اس کو اپنی طرف منسوب کیا تاکہ اس کی عظمت معلوم ہو کہ یہ کہ اتنی فرق بنو
من حیث فاذا سویت و نفخت فیہ من روحی فنفثوا لہ ساجدین اس آیت میں صاف ارشاد ہے کہ ہم منسوب سے
مٹی کی طرف اور روح منسوب ہے خدا تعالیٰ کی طرف اور روح اور نفس اس جگہ ایک ہی ہیں غرض کہ خلق کی تعریف یہ ہے
کہ خلق وہ حیثیت ہے جس میں جس سے افعال ہر قسم کی ہر قسم کے امور و مسائل صادر ہوں پس اگر یہ حیثیت جتنی ہے کہ اس سے
ایسے افعال صادر ہوں جو عقل اور شرعاً عمدہ ہیں تو اس حیثیت کا نام خلق خوب ہے اور اگر اس سے برے افعال صادر
ہوں تو اس حیثیت کا نام خلق بد ہے اب ہم ان قبیلوں کے فائدہ بتاتے ہیں کہ راسخ اور ثابت فی نفس کی قبیلہ میں سے ہے
کہ اگر کوئی شخص "خلاقاً کسی ضرورت میں بہت ہال و دوت اٹھائے تو اس کا خلق سنی و تہ نہ کہ اس سے کہ جب تک کہ یہ بات اس کے دل
میں نہ جم جائے اور بدوان تامل کی قید نہ درانفوس میں اس لیے ہے کہ اگر کوئی بڑی فکر و تامل سے ہر نفس میں شہرت
نہیں پائے غصہ کو فرد کرے تو اس کا خلق سنی و تہ اور غم نہ ہو کہ غصہ یہ کہ یہاں چار باتیں ہیں ان میں پہلی یا بڑے دوسرے
اس پر تہ و تہ نہ ہے کہ کوہ چھاننا چوٹے نفس میں ایسی صورت ہوتی جس سے کہ اس کو دونوں طرف میں سے ایک کی طرف
رغبت نہ یعنی حسن و قبح میں سے ایک اس پر کسان ہو جائے پس خلق صرف نفس کا نام نہیں کیونکہ بہت سے دینی خلق
سجدار کھتے ہیں مگر نفسی یا کسی اور مانع کے سبب شرح کرتے سے معذور ہیں یا یہ کہ جسے جسے جسے کہ خلق سب رکبت میں گمراہ
و غیرہ کی جہت سے غریب کرتے اور نیز خلق کہہ کہ نام بھی نہیں اس لیے کہ کہہ کہ نسبت سنی و تہ جسے کہہ کہ در غم و تہ کی طرف
بھی کیساں ہیں اور ہر ایک انسان اپنی قدرت سے سنی اور سنی بڑھ کر تہ رکبت میں اس سے یہ لازم نہیں کہ خلق سنی و تہ
خلق سنی و تہ اس میں ہو و صرف معرفت یعنی پہچاننا ہی خلق نہیں کیونکہ معرفت بھی اشیاء کے اندر قدرت کے چھوٹے حصہ

نشا
میں بننا جو ایک نشان مٹی کا پھر جب جھیک بنا جائے اور ہر کون اس میں ایک پتی بن جائے تو گمراہی کے قید و بند

سب کے ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اب جو عقلی بات رہی یعنی وہ ہیبت کہ جس سے نفس صبر و شہد یا سنی پر مستعد ہوتا ہے
تو خالق نام اسی نفس کی ہیبت و صورت ہوتی ہے اور جس طرح کہ حسن خدا ہر ایک طرف ایک عفو و مغفرت کا ہے
تو سب سے کامل نہیں ہوتا بلکہ ناک و منہ و ریش و سب کے عمدہ ہونے سے حسن خدا ہی پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح باطن کے
حسن کے ساتھ جس پر رکان ہیں سب ان میں حسن ہوتا تو خوش خلقی ہو رہی ہوگی یعنی خوب دوسے چاروں ارکان و وجہ اعتدال
پر تین سب رہیں گے تو خوش خلق کہہ سکتے گا وہ چار ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غصہ قوت شہوت قوت عدل یعنی
پہلی تینوں قوتوں کو اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اس کے سبب قوتوں کا متعلق اندر
کذب و راعت و ادب میں حق و باطل اور اعمال میں چھا اور بر جان لیو سے پس جب قوت علم اس طرح کی ہو جائے
گی تو اس کا شرع حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب خدق عمدہ ہیں اعمال بہ اور جس کے باب میں اشارہ ہے قوت غصہ
و قوت شہوت حکمت فقط و فی کثیرا اور قوت غصہ اور شہوت کی خوبی یہ ہے کہ دونوں حکمت کے موافق ہو جائیں
اس کے اشارہ پر عقل یعنی جس بات کو عقل اور شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے بھی غرض ہے کہ
غضب اور شہوت کو عقل و شرع کے پابند کر دینے کی قدرت ہو پس عقل کو مثل مشیر خارج کے سمجھنا چاہیے اور قوت
عدل یعنی قدرت کو ایسا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کرنے والی ہے اور غصہ و شہوت سے چاہیے کہ اس میں اشارہ
و قوت اس کو مہلہ نہ شکاری کتنے کے تصور کرنا چاہیے پس کو تعمیل کی حاجت ہوتی ہے بیان تک کہ چاہیے اور ظہور
سب اشارہ پر خواہی تو اس نفس کے ہیں ان سے نہ ہو اور شہوت کو مثل گھوڑے کے جان چاہیے جس پر شکار کی خوشی
ہیں سوار ہوتے ہیں اور وہ کہی تو مذہب اور عادی ہوتا ہے کہ اس سرکش اور شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چاروں
رکن و وجہ اعتدال برقرار ہو تو وہ خوش خلق و خلاق ہو دوسے گا اور جس میں کہ صرف ایک ہی چیز یا دو چیزیں معتدال ہوں
ہوں تو وہ صرف اسی اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے چہرہ میں بعض چیزیں اچھی ہوں تو اس کی چیزوں کو چاہیں
کے پر رات و صورت نہیں کہہ دوسے گا اب قوت غصہ کے اعتدال و حسن کا نام شجاعت اور قوت شہوت کے حسن
و اعتبار کا نام بہت ہے قوت غصہ کے اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اس کا نام قہر ہے اور اگر کم ہوگی تو نامردی اور
خواری کہہ دوسے گا اور قوت شہوت زیادہ ہونے کی صورت میں شر و اور جس بولی جاتی ہے اور کم کی صورت میں بھروسہ
یعنی شجاعت نام ہے و ران میں فیہدات و عمدہ کی اور وسط درجہ کی ہے و ران شرفین کی کمی یا زیادتی مندرجہ
اور ران میں اور قوت عدل میں کمی بیشی کچھ نہیں ہوتی اس کی ضد عرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا و قوت
عالمیہ کا حسن و اعتدال یعنی حکمت اگر اس کی زیادتی غریب و طبعان میں واقع ہو تو اس کا نام مکر و فریب ہوتا ہے اور کمی
کی صورت میں ہے و قوتی ہوتی ہے و در درجہ او وسط کا نام حکمت ہے اس سبب بیان سے معلوم ہوا کہ اخلاق کی مثل
چار چیزیں ہیں شجاعت بہت و راعت اور عدل حکمت سے ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے سب قوتوں

ہے مگر استیوار کامل ہونے کی ان میں موجودیت اگر شے کے کمال یا اسے جان میں تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جائیں اور اس
 شرائط بھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً ہم کی گھٹن نہ تو پھل ہے نہ پیریت مگر اس کی پیدائش اس طرح کی ہے کہ
 پیریت نہ سکتی ہے بشریکہ خدمت معمولی کی جادو سے گھر کی گھٹن کو پھل بنانا چاہیں تو ہرگز نہیں ہو سکے گا اس کی استعداد
 اس میں نہیں جب تک پہلی بارہ کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے ایک حال سے دوسرے میں بدل جاتی ہے تو غائب اور
 شہوت اگر متغیر ہو جائیں تو کیا بعینہ سے باقی ان کا اسی طرح پرستیدصال ہو جانا کہ باقی اثر نہ رہے اس پر ہمارا قابو نہیں
 مگر ان کا دبا دینا اور مقاومت اور مجاہدہ سے اپنے قابو میں رکھنا یہ ہو سکتا ہے اور اسی کا ہم کو حکم بھی ہے اور یہی ہماری
 نجات اور نعموں کی اس قدر کا سبب ہے البتہ جمالیات مختلف ہیں کہ بعضے جلدی متاثر ہوتے ہیں اور بعضے دیر کو
 پس ان کے اختلاف کے دو سبب ہیں اول دیر پا ہونا وجود اس شے کا جس کا بدلنا مقصود ہے یعنی اصل پیدائش
 سے اس کے ساتھ ساتھ متاثر شہوت اور غلبہ اور تکیہ ہر انسان میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت
 کا ہے کیونکہ یہ شہوت پیدائش سے ساتھ ہی ہوتی ہے پناہ سے ترکین سے بچے کو خواہش ہوتی ہے اور غلبہ اکثر سات
 برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد قوت فیض غنایت ہوتی ہے اور دوسرا سبب یہ ہے خلاق یعنی حادث
 کبھی کثرت عمل سے جس میں مصلحت ہو جاتی ہے یہ لوگ اپنی حادث کے مقتضا کے موافق کام کرتے ہیں اور اس کی قوت
 میں تہمید بہت ہے ورنہ اگر پسندیدہ اور نکرہ سمجھتے ہیں اور اس باب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں پہلا تو یہ کہ آدمی
 جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا رہتا ہے اور باقی اور اپنی برکت کی قیہ نہ کر کے سب اختلا سے خافل ورنہ فی الواقع نفع
 لذات سے شہوت ہی کا دل نہ ہوتی تو ایسے شخص کا علاج جلد ہو سکتا ہے اس کے بیٹے نہ فیک ستاد اور مشد
 ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا اس کے نفس میں باعث اس کے مجاہدہ کا ہو تو تھوڑے ہی دنوں میں ایسے شخص کا خلاق
 درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ عمل بد کو تو جانتا ہے مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہوتا ہے اس میں
 اپنی شہوت کا تابع ہے اور اسے جواب سے منحرف تاہم اپنے عمل کے تصور سے واقف ہے تو ایسے شخص کا درجہ
 ہونا پہلے کی نسبت بہت کم ہے کہ اس میں دو باتوں کی ضرورت پڑے گی اول تو حادث عمل بد کی چھتری دوسر
 اعمال صالح کی حادث دانی ہو حال ایسا شخص بھی قابل تاثر ہے اگر یہ حالت میں نہ رہے اچھی طرح مستحضر ہو میرا یہ کہ
 اخلاق بد پر اس کو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت سخت ہے اور ان کا کرنا واجب ہے اور انہیں پر اس کی پرورش بھی ہوتی ہے
 تو ایسے آدمی کا علاج گہرا محال ہے اور اس کی علاج کی توقع نہیں کیونکہ مگر ہی کے اسباب کی کثرت ہے چوتھا یہ کہ
 باوجود اسے فاس پر نشوونما پانے اور اعمال بد پر پرورش ہونے کے یہ بات جس بزرگ بہت سے شر کرنے کو اور
 لوگوں کے تباہ کرنے کو باعث فضیلت اور فخر جانتا ہو اور خیال کرے کہ ہمارے عزت اسی سے ہے پس یہ درجہ سب
 میں سخت ہے اسی جیسے شخص کی شان میں یہ نہ کہ شیخ کا بنیاد تربیت نااہل بچوں گردان بر گنبد است ان چاروں
 میں سے اول تو جاہل متعلی ہے اور دوسرا جاہل گمراہ ہے تیسرا جاہل و فاسق گمراہ ہے چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق
 و شریر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ یہ بات ہو سکتے ہیں کہ حسن خلاق

ہوسے میں کیسا خوش ہوتا ہے اور مزہ پاتا ہے خار کہ جس حال میں وہ بہت گرد و نہ دلی کو وہ نوبت اور توبہ قرار دیتی زندگی ناگوار ہو جاوے اس کے سوا تمہارے باعث مال سب جاتا رہتا ہے گھر خراب ہو جاتا ہے پھر بھی نوبت اور توبہ قرار دے گا رہتا ہے یہ اسی باعث ہے کہ کھیتے کھیتے اس سے افت ہو گئی ہے اسی طرح کبوتر باز دن جبر و محو پ میں کھڑا رہتا رہتا ہے دھوپ کی گرمی نہیں مانتا اس لیے کہ کبوتر دن کا ترنا اور ان کی حرکات اور بازیاب اچھی معلوم ہوتی ہیں چوہ بدول پر کیسے کیسے کھڑے پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹتا ہے مگر وہ لوگ اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ بالفرض اگر ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو تب بھی نہ مال کا نشان دیں گے نہ پسے ساتھیوں کا نام لیں گے پس ایسی سختیوں کا سہنا اور سیاستوں کا خیال میں نہ کرنا اسی جہت سے ہے کہ اپنے کام و کماں اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اس میں اتنے شدائد ہیں تاہم ان کی راحت اسی میں ہے سب سے زیادہ بدتر حال منہشت کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس حال میں خوش ہی رہتا ہے بلکہ اپنے دل کا فخر کرتا ہے اور غفلتوں میں بیٹھ کر شیخی بھی کرتا ہے اسی طرح کبوتر اور حال نور اپنے پیشہ میں فخر و مباہات کرتے ہیں جیسا کہ اور سلاطین میں ہوتا ہے تو یہ سب امور عادات سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موعبت ہوتی ہے تو بھجیوں میں وہی مشاہدہ ہوتی ہے تو اپنے نفس کو اچھی گنتی ہے پس جب عادت کے سبب امر باطل سے لذت ہوتی ہو اور نفس اس کی طرف رغب ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موعبت مدت مدید رہے گی اس سے کیوں نہیں لذت حاصل ہوتی بلکہ رغبت نفس امور بد کی طرف مقتضائے طبع سے خارج ہے اور ایسی ہی ہے جیسے کسی کو گھٹی کھانے کی رغبت ہو جاوے جیسا کہ نعل و گول کو کھاتے کھاتے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کی طرف رغب ہونا اور عبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا امر عارضی ہے اور اس کی ذات سے بعید بلکہ اس کی غذا حکمت اور معرفت اور عبت ہی ہے مگر کسی بیماری یا عیب سے اپنے مقتضائے طبعی سے منحرف ہو گیا ہے جس طرح معدہ میں کچھ خلل ہو تو کھانے کو اور پینے کو دل نہیں چاہتا ورنہ کھانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جس قدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت کی طرف مائل ہو گا اسی قدر اس میں مرض ہو گا مگر اس موت میں کہ اس شے کی محبت صرف اس مرض سے ہو کہ اس محبت اور دین الہی میں مدد ملے گی اس صورت میں جتنی عبت مدد مرض میں شمار نہ ہو گی اس بیان سے اب قلعہ معلوم ہو گیا کہ ان اخلاقِ سمنہ کا انتساب بہ ریاضت سے ہو سکتا ہے یعنی اور بہ تکلف ان کے مرکب ہونے سے آخر کو امور طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا عرقہ قلب اور اعصاب میں ہے کہ جو وقت قلب میں نہ ہو کرتی ہے اس کا اثر عضا پر پڑتا ہے کہ اس کے موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل عضا سے کہ جاتا ہے اس سے بھی کبھی اثر دل پر پڑتی دور ہو جاتا ہے اس کو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ وہ شخص میں ماہر ہو جاوے تو اس کے طریق یہی ہے جیسے کہ تب اپنے ہاتھ سے مشق کرتے ہیں ویسے بھی مدت مدید تک مشق سے جاسے یہاں تک کہ صفت کہتے ہیں اس کے نفس میں تم جاوے اور حروف خوش خط آمد کے طور پر ہاتھ سے نکلے جیسے پتے اور دسے نکلتے تھے اسی طرح اگر کوئی نقیہ بننا چاہے تو انحال فقر کی موافقت کرے یعنی فقر کے مسائل مکرر کر رہا ہوں سے اور کرے یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقر کا پیچھے اس وقت فقیر نفس ہو جاوے گا اسی طرح جو سخی پارہ سخی متوہم ہو

[illegible]

تات

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

۵. مہذب اخلاق کے طریقے

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مزاج بدن میں اخلاق کا معتدل رہنا صحت نفس بہت اہم اور ان کا اعتدال نہ رہنا سقم اور مرضی نفس ہے جیسے کہ اعتدال خراط صحت بدن کا ہے اور ان کا میل کرنا اعتدال سے مرض بدن اب جانتے چاہئے کہ نفس کا عروج باطن ہو رہا ہے کہ اس میں رزق اور رزق اخلاق دور رکھے جائیں اور فضائل اور افعال حسنہ کا مورد بنایا جاوے مشابہ بدن کے رزق کے ہے اس میں سے امراض کو دور کر کے اس کی صحت و تندرستی میں کوشش کی جاوے پس جس طرح پرکھ کر کثیر صلا مزاج اعتدال پر رہی ہو ثابت اور غذا اور خواہش و دیگر غرض کی قیمت سے معذہ میں خیال ہو جاتا ہے اسی طرح پر فطرت بھی صحیح و معتدل ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مولود یولد علی الفطرة و فطریۃ ابوالہ یحییٰ و انما یفصرانہ و یدہ جسانہ یعنی دس عادتوں کا پندہ سے کتاب نازل کرتا ہے اور قیمت کہ بدن بہتاد میں کامل نہیں پیدا ہوتا بلکہ نشو و نما و تربیت اور غذا سے کامل ہوتا ہے اس کی تربیت میں ناقص پیدا ہوتا ہے مگر لیاقت کم کی اس میں رہتی ہے ترقی اور مہذب اخلاق و غذا سے کامل ہو جاتا ہے اور جس عورت کہ بدن اگر صحیح ہو تو طیب حفظ صحت کی تدبیر کرتا ہے اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں رہتا ہے اسی طرح گردن کا نفس یا کٹھن و مہذب ہو تو چاہئے کہ اس باب میں کوشش کرے کہ ویسا ہی بنا رہے بلکہ ان امور کو اس میں قوت اور زور ہو جاوے اور اگر اس میں کچھ کم نہ ہو تو اس کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ اس عادت کا عروج جس سے کہ اعتدال بدن میں خیال ہو رہا ہے اس کی ضد سے ہوتا ہے مثلاً اگر حرارت سے ہو تو برودت سے تدبیر کی جاتی ہے اور اس کا عکس سی طرح رزق یعنی امر میں قلبی کمال بھی ان کی ضدوں سے ہوتا ہے مثلاً جاہل کا عروج تعلیم سے اور سخی کا عروج سخاوت سے اور کبر کا عروج تواضع سے اور حرص کا عروج بزدلی سے خواہش نفسانی کے رد کرنے سے ہوتا ہے اور جیسے مرض بدن میں تنگی دوا کی برداشت کرنی پڑتی ہے اور دل چاہتی ہے کہ اس سے صبر کرنا ہو تا ہے اسی طرح عروج قلب میں تنگی بابرہ کا برداشت کرنا اور عروج پر صبر کرنا ہوتا ہے بلکہ اس میں برائی اور جہالت اس لئے مرض بدن سے تو مرنے پر نجات ہو جاتی ہے اور مرض قلبی مع ذلک ویسا مرض ہے کہ بعد موت بھی بے آباد تک رہتا ہے اور جس طرح کہ ہر حرارت کے لئے ہر دورہ دکانی نہیں بلکہ ہر عایت شدت اور ضعف اور دوام اور اتفاقی و کثرت اور قلب کے مختلف طور پر دی جاتی ہے اور غور کر کے یہ بھی وزن معین ہوتا ہے کیونکہ مریضات وزن کے نہ ہونے سے زیادہ ہونا ہے اور وزن کی مقدار دوا کے درجہ کے موافق دراتوں بدن کے مناسب و مرضی کے سن و سال و مزاج کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کے بموجب ہوتا ہے تو کہ تھیں حرارت یا برودت کی قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہے تو نہیں

تو جس نے کی ذرہ ہر جہانی وہ دیکھتا ہے اور جس نے ذرہ ہر برائی کی وہ دیکھتا ہے کہ انتہا درشتی نے ہم کو کیا نہ پریشان نہ کرنا
رہت ۲ تہر یک ترہید ہوتا ہے اصل جہاں ہر دورہ کے میں ہر دورہ کے میں ہر دورہ کے میں ہر دورہ کے میں
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۲

باتوں کے لئے اسے نسخہ تجویز کرتا ہے اسی طرح مرشد استاد ہمدردیوں کے نفوس کے معانی ہیں ان کو چاہیے کہ مریدوں پر ایکبارگی ریاضت اور تصنیف صرف ایک فن مخصوص یا خارجی معین کی مدد میں سبب تک ان کے خلاق اور مرضی سے بخوبی واقف نہ ہو جیسے کہ تعجب گرسب مریدوں کا علاج گریک ہی دوست کرے تو اکثر مرید میں گئے اسی طرح مرشد گرسب مریدوں کو ایک ہی سبب سے پانک کا وہاں بلک ہوں گے بلکہ یہ وہ چاہیے کہ مرید کا مرض اور اس کے مرض اور من و مزاج بخود سے دیکھتے اور معلوم کرے کہ اس قسم کی ریاضت اس سے کتنی بہت ہے اس قسم کی مشقت اس سے بڑھ کر مرید کی جہل ہو ورنہ کام مٹتا رہتا ہے اول اس کو طہارت اور نماز اور عبادت لگائی جائے اور اس کے دل میں اور عینیت میں مشغول ہو کر اس کو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جو بظاہر اس کا زیور عبادت لگائی ہوئی ہے اور عینیت میں عینیت اور عینیت میں عینیت سے پاک اور جہل و قرآن، حواس سے اس کے باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے خلاق و امر غیبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر عزت سے مال زیادہ جانے اس سے کہ نہ شہرت نہ ڈاک کہ اس کی طرف سے فارغ ہوا اور اس کے طرف طاعت نہ ہو اور اگر رعونت اور کہ اس پر غلبہ ہوا تو اس کو باز اور اس کے لئے جیسے کہ عزت ریاضت کی اور شغلی نفس کی بے ذلت نہیں جاتی اور اس سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو اسی کی موافقت کا حکم کرے جو تک اس کا بہرہ جاتا ہے کہ کبر و رعونت میں قلبی میں سے جھکے ہیں اور گردن کی معافی و لطافت مال کو غیب دیکھ اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس سے باز نہ آئے گا کہ اسے اور اس و خاک کی بلکہ میں نہ آئے گا کہ اسے اور مدد باورچین خانہ اور دھوئیں کی جگہوں میں بیٹھنے کی عزت دے وہاں تک کہ معافی کی رعونت مزین سے مل جائے کہ جو بزرگ پتروں میں بناوٹ لگ کر رہتے ہیں اور رنگارنگ کے مشعلی تلاش کرتے ہیں ان میں اور دین میں کیا فرق ہے وہ جس دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارتی ہے اور آدمی خود اپنے تن کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے اس میں بھی کیا فرق نہیں ہوگا کہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خود رتوں سے سبب ہو جاتا ہے اس میں اپنا نفس و رعونت بندہ ہر میں پس جو کوئی اپنے پتوں کی طرف مائل ہو اور بزرگ حال اور حاکم ہونے کے واسطے پیراس کی طرف دل سے دے تو وہ اپنے نفس کو پابندیت اور ایک طرح کی ریاضت یہ ہے کہ جب مرید رعونت یا کسی دوسری سخت سے ترک پر عمل نہ کرے اور اس کی شدت کو دفعہ کو راہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بد سے دوسری عادت بد میں جو اس سے ملے ہو سنا دے مثلاً اگر پہلے پر خون لگ جاتا ہے اور باقی سے اس کا دھبہ نہیں جاتا تو اول پہلے کو پیشاب سے دھو کر تھوڑے اور بعد اس کے پانی سے دھو کر اس کو کتب میں یا ترک کو کتب میں اول ترغیب دینا وغیرہ کی دی جاوے پھر کھانے سے منع پتروں کی ترغیب دی جاوے اس کے بعد ریاضت و عبادت کی ترغیب دی جاوے پھر ان سب کے بعد باہ و رہا سنت آخرت کی طرف بڑھ جائے یہاں تک کہ اس کی طرف جس کی کا نفس و عینیت باہ کے بڑھ کر اس پر راضی نہ ہو تو چاہیے کہ کسی جگہ میں مشروف کیا جائے اور اس کی طرف بڑھ کر اس سے دور کرنا چاہیے اور جب اس پر حرص کھانے کی غارت ہو تو ہمیشہ روزہ رکھوا دے اور کھانا کم کر دے اور یہ حکم کرے کہ مزہ دے کھانا پس کمر دوزخوں کو کھانے سے آپ ان میں سے نہ کھاوے یہاں تک کہ اس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور اس سے اس کی حرص دور ہو اور جب اس کو تہوان اور شاہین نکاح جنات مکران و افقہ سے غارت ہو تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دے اور اس سے خود بخش کم نہ ہو تو یہیوں کہ کہ رت کو پانی سے افسل کر دے اور وہی نہ کھاؤ

اور دوسرے دن شام کو روٹی کھا ڈپانی نہیں اور گوشت و سبزی کی نعمت قسطنی کر دے تاکہ اس کا نفس ذلیل ہو اور خواہش کم ہو جاوے کیونکہ شروع میں بھوک سے بڑھ کر کوئی اچھا خلج نہیں اور اگر غصہ کو اس پر غالب دیکے تو علم و سکینت کے لیے حکم کیسے اور بد مزاج کے ساتھ اس کو رکے کہ دس کہ اس کی افحاحت کیا کہ یہاں تک کہ اس کا نفس برداشت کرتے پر عادی ہو جاوے چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے نفس کو حکم کی عادت دے اور شدت غنیمت کو دور کرنے کے لیے ایسے آدمیوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو ہر روز کالیوں دیں پس اپنے نفس سے ہر روز کہہ دیتے تھے وہ غنیمت پیتے تھے یہاں تک کہ علم ان کی عادت ہو گئی اور اس باب میں ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنے آپ میں نامزدی اور ضعف قلب پاتے تھے جو تفصیل شجاعت کے لیے جاتے اس کے موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اٹھتی تھیں سو ریت و ر ہندو عابد کسل عبادت کا علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی جیت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ بندہ باری میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سبک بل کھڑا ہوں گا تاکہ پاؤں پر کھڑا ہونے کو بخوشی مان لے اور بعضوں نے حق ماں کا بول غلط کیا کہ سارا لپچا اس کا دم دریا میں ڈال دیا اس جہت سے کہ لٹانے میں شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تھا ان سب مثالوں سے علاج قلوب کا تصور معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کا یہ سجدہ جدا دوا لکھیں اس کا بیان آگے آوے گا یہاں ہی غرض ہے کہ ہر حق عام اس باب میں نفس کی غرض کے خلاف چاہئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں رشاد فرمایا ہے ت و اما من خاف مقام ربہ وہ ذی نفس من اتقوا ذن الجنۃ ہی الہادی میں پورا کرنا عزم کا ہے پس جب آدمی ترک شہوت کا حزم کرے اور اس کے لازم پیش آجائیں تو یہ جانے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اس وقت چاہئے کہ صبر کرے اور اپنے وعدہ پر تہمت اس لیے کہ اگر بعد شکنج کرے گا تو نفس کو ویسی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر وہ شکنج کرے تو اپنے اوپر ایک سزا مقرر کرے جیسا کہ ہم نے باب غائبہ اور مرتبہ میں نفس کی تفسیر میں بیان کیا ہے درگاہ اس کو سزا سے نہیں ڈراوے گا تو نفس اس پر غالب آجاوے گا اس صورت میں شہوت کے موجب مرکب ہو بیٹھتا ہے جس کے سبب ریاضت برباد ہو جاوے گی۔

۶۔ قلب کی بیماریاں اور تندرستی کی تفصیل

واقعہ جو کہ ہر ایک عضو مختلف بدن سے ایک فعل خاص کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس سے وہ فعل اگر صادر نہ ہو گا یا کچھ خراب کے طور پر نہ ہو گا تو غرض یہ کہ اس سے گرفت نہ ہو سکے اور کچھ کام مرض یہ ہے کہ دیکھنے کے یا دیکھنا مشکل ہو سہی طرح مرض قلب و ہوا کا جس سے قلب اپنا فعل خاص نہ کر سکے اور اس کا فعل خاص عمر اور حکمت اور معرفت اور محبت اور عبادت ہیں اس کے ذکر سے مذت ہونا اور سوائے اس کے ہر چیز کی خواہش پر کسی مذت کو ترجیح دینی اور تمام اعضاء اور رزوں سے اس کے لیے مدد جانی جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت جن و انس الا لعبادۃ

تو اور جو دیا اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے اور اس کو سجدہ کرنا ہے اور میں نے جن و انس کو اس کے لیے پیدا کیا ہے۔

قصہ

اسے ہنر بانہا دہ برکاف دست

عجب ہا اگر رفتہ زیر بغل

تا چہ نوز ای خرمیدن اس مغرور

روز در ماندگ بسیم و غل

پس جو کوئی پسند عیب جاننا چاہے اس کے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیوب نفس جان سکتا ہو در آفات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہو اس کے ساتھ بیٹھے اور اپنے آپ کو اس کے ہوا نہ بردہ اور جو کچھ وہ مجاہدہ بتا دے اس کے بموجب عمل کر سہ یہ من مرید کا مرشد کے ساتھ رہنے کہ مرشد عیوب نفس اور عروج دونوں بتا دیتا ہے مگر اس وقت میں ایسے شخص کا وجود دکھایا ہے دوسرے یہ کہ کسی اپنے دوست صادق متدین عقیل سے کہے کہ میرے میں اور اعمال کو کہتے رہو اور جو کچھ عیب خدق و افعال باطن و باطنی میں ہے اس سے مجھ کو اطلاع کرو و اکابر ائمہ دین اسی طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو جس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتا دے حضرت سلمان فارسی سے اپنے عیوب کہہ پوچھا کہ تہذیب حضرت سلمان آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں بری معلوم ہوا انہوں نے عرض کیا کہ اس بات سے مجھ کو معاف رکھئے آپ نے ہمارے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دتر خون پر دوسا بن جمع کئے اور آپ کے پاس دو لباس ہیں ایک رات کا ایک دن کا آپ نے فرمایا کہ اس کے سوا کچھ اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے تسلی رکھو ان کی ایک وجہ ہے اور تحت حدیفہ سے پوچھتے کہ آپ منافقین کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار ہیں یہ بتاؤ کہ مجھ میں کوئی نشان خفاق کا نہیں ہے یا نہ سبحان اللہ باوجود اس جہالت کے شان اور غلو کے آپ اپنے نفس کو اس قدر متاثر کرتے تھے پس جو کوئی عقل زیادہ و مرتصب علی رکھتا ہو گا وہ عیب کمتر کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر متنبہ ہوئے گا اور اس زمانہ میں یہاں دوست مند دشوار ہے کہ منہ دیکھے پر کا لیں نہ ہر طرف کہ عیب بتا دے یا حسد کے باعث جتنا چاہے اس سے زیادہ نہ کہے آج کل کے دوست جو خدا و خدا پرست ہیں کہ جو عیب نہ ہو اس کو بھی عیب بتا دیں یا خوشامد کے مارے عیب چھپا دیں تو بہت سے داؤد علی نے لوگوں سے کدرا کر لیا تو جب ان سے پوچھا کہ لوگوں سے آپ کیوں نہیں ملے انہوں نے کہا میں ایسے دنوں سے مل کر کیا کر دوں جو میرے عیب پوشیدہ نہیں غرض کہ اگر برب دین کی آرزو ہو تو غنی کہ دوسرے کے بتانے سے اپنے عیوب پر متنبہ ہوں بین اب زمانہ یہاں گیا ہے کہ کوئی نیچمت کی بات کہ اور ہم کو ہمارے عیب بتا دے وہ سب سے بڑھ کر دشمن بن جائے اور یہ خدمت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق بد مثل سانپ و بچھو کے ہیں پس اگر کوئی ہم سے یوں کہے کہ تمہارے بکروں میں کچھ ہے تو اس کا ممنون ہوں چاہیے اور شکر بھی کرے اس کے غلطیہ کرنے اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حارث مگر پورا اور سب صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا ہے اور اخلاق بد کا وبال یہ خوف ہے کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو پھر رہے ہیں پس جو کوئی ان کا حال ہم کو بتا دے اس سے شکر بھی ہوئے اور ان کے دور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ اس کے مقابلہ میں کوئی عیب فیضوت کنندہ کا کہنے لگتے ہیں کہ تم میں بھی فساد عیب ہے اور اس عیب جوئی کی بہت سے اس کی نیچمت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ امر کثرت ذنوب سے سختی دل کا نشان ہے اور اصل سب کی وجہ ضعف ایمان ہے ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ ہم کو راہ راست دکھ دے اور ہمارے عیوب پر ہم کو مطلع کرے اس کے حال میں مدد و دفع کر دے اور اس بات کی توفیق نہ دیت کہ جو کوئی عیب ہم کو بتا دے اس کے ممنون اور مشکور ہوں میرا طور یہ ہے کہ اپنے عیب دشمنوں کی زبان ہم

کرے کہ وہ لوگ عجوبہ ہی کے درجے پر پہنچے ہیں اور غالب یہ ہے کہ آدمی اس باب میں بہ نسبت دوستوں کے دشمنان عجیب سے زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خوشامد کی بہت سے عجیب نہیں بنا کر کرتے مگر آدمی کی پیدائش میں یہ بات ہے کہ دشمن کے قول کو چھوڑنا اور مبنی برحد جانتے ہیں لیکن اہل بصیرت دشمنوں کے قول سے جس فائدہ منہ ہوتے ہیں اس لیے کہ ہر حال ضرورت ان کی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں جو قضا و قدر سے مل کر جو بات ان میں برائی دیکھنے اپنے نفس کو اس پر متنبہ کرے اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے دوسرے کے عجیب دیکھ کر اپنے عجیب معلوم کرے اور جو ان کے لیے عجیب کی قریب قریب ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اس کی دوسرے میں ہوگی یا اس سے بڑھ کر ہوگی اسی طرح جو بات دوسرے سے بری معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے دور کرے اور یہ نادیدہ بہت عمدہ ہے اگر آدمی اس پر عمل کرے تو مرشد و مہربان کی کچھ حاجت نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزرتے ہوئے چنانچہ آپ کو ادب کس نے سکھایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ادب کسی نے نہیں سکھایا جہاں کی جہالت مجھ کو بری معلوم ہوتی اس سے میں نے کنارہ کیا اور یہ طور ان گزرتے ہوئے میں جن کو ایسا استاد کامل میسر نہ ہو تو عرف اور ذکی اور عجوبہ نفس سے واقف ہو اور شفقت سے دین کی نصیحت کرے اور اپنے نفس سے تہذیب سے فارغ ہو کر شہ کے بندوں کی تہذیب و تعلیم میں مشغول ہو ورنہ تہذیب کو ایسا مرشد میسر آجائے تو گویا تہذیب مل گئی اس کا بچا نہ چھوڑے وہ اس کا مرض کھودے گا اور ہلاکت سے بچا دے گا

در ترک شہوات قلبی امراض کا علاج ہے

جانتا چاہیے کہ بیان مذکورہ بالا اگر بغیر عمل اور اعتبار کے دیکھا جائے تو آدمی کی بصیرت کھل جائے اور مرضِ قلوب معین کے علاج کے نور علم و تقویٰ سے معلوم ہو جائیں پس اگر اس سے غافل ہو تو یہ ضرور چاہیے کہ اس کی تہذیب و ایمان بڑا تعلیم حاصل ہو کیونکہ ایمان کا درجہ جہاں ہے اور علم کا جہاں ہے ایمان کے حاصل ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بھی ایمان کے پرستار سے تعالیٰ یرفع اللہ الذین امنوا منکم و الذین دنا اللہ منہم و الذین امنوا منکم و الذین دنا اللہ منہم پس جس شخص نے اس بات کی تہذیب کی کہ شہوات کی نافرمانی ہو مل افی اللہ بہت اس کا سبب اور پیرو نہیں جانا تو وہ ایمان و عمل میں ہے ورنہ سبب سبب اور پیرو نہیں و خوف ہمارا تو علم والوں میں ہوتا تھا و خداوند اللہ بخشنی... ڈ اور اس بات پر ایمان لانا قرآن و حدیث اور قول علی ستہ ثابت ہے و نفس عن اجوی وقت الجنة ہی سعادتی اور فرمایا اللہ تعالیٰ متین رہے قلوب ہمہ متقوی اس کی تہذیب ہے کہ ان کے دلوں سے مثبت نکال لی اور آخرت کے حلالی شد علیہ وسلم فرمایا مومن بیت خمس شہادت اللہ مومن خمس و منفق بیخلفہ و کافر یخلفہ و شیطان یخلفہ و نفس تنفذہ اس میں بیان فرمایا کہ دلوں کا نفس دشمن نمرائے کفر و ہستی اس کے

تہذیب و پختہ کرنے کے جو ایمان رکھتے ہیں تم میں وہ نہ جڑے رہے ورنہ سب کو دوسرا وہ شہواتی ہے کہ در روایتی کو دیکھو کہ تہذیب و ایمان جس کے دل یا نیک ہیں شہوات سے واسطہ ۲ مومن پنج چیزوں میں ہے ایک تو مومن اس کا سبب ہے اور دوسرے منافق اس سے نفی رکھتا ہے تیسرے منافق سے شہوات تہذیب اس کو جہاں تہذیب باطل ہے اس سے نافرمانی ہے ورنہ در روایتی ہر وقت نفس خداوند

نہ بدو و جب سے اور یک رویت میں سے کہ مدائن سے تہمت دے دے علیہ السلام کو ورنہ یہی کہ اسے دے دے اپنا صاحب
کو شہوت کے کھانے سے ڈرے اور سچا دیکھو کہ جن خوب کی عقلیں شہوات دنیاوی سے متعلق ہیں وہ مجھ سے محبوب ہیں اور
اور سنت نبوی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ خوشحال اس شخص سے جس کی شہوت کو بن دیکھ دے کہ بیٹے پورے دیا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا جو یہاں سے پھر کر آئے تھے صریحاً بتا دیا کہ تمہارے ہاں بھڑا دے اور
نی بھڑا دے اور لوگوں سے پہچان کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا تھا کہ نفس اور فرمایا تھا کہ صحت من بعد نفس فی
صحت اللہ اور فرمایا تھا کہ عن نفسک و بالتابع ہوا ہاں فی حقیتہ نہ تغافل فی حقیتہ نہ تغافل فی حقیتہ نہ تغافل فی حقیتہ
بعض کے بعض لا ان بغیر اللہ تعالیٰ دیکھو اور سنت نبوی میں کہ نفس سے سخت تر ہے کہ میں نے کسی
پیر کو نہیں دیکھا کسی قوم پرست نہیں ہوتا ہے اور کبھی ملے اور جو عباس بن علی سے کہتے ہیں کہ وہ شہزادوں کے ساتھ دنیا
کا مزہ پاتا ہے اور نہ آخرت کی تاب میں لے رہا ہے کہ ساتھ محنت اٹھاتا ہے کیا میں کو دوزخ اور جنت کے پتے قید کرے گا
تو نہیں کرتا اور حسن بصری فرماتے کہ نفس سے زیادہ بڑھ چلا گیا ہے کہ سخت کی جنت میں ہوتی اور جنت بن معاذ
فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ یہ حالت کی صورتوں سے نہ چاہیے اور یہ حالت چاروں طرف سے ہوتی ہے اور یہ حالت
ہوئی اور سب لوگوں کی ہڈیوں سے ہونا چھوڑے کھانے سے شہوت رہتی ہے اور تھوڑے کھانے سے نیت معاف ہوتی ہے اور
بوسے سے کھانے سے سہاگن رہتا ہے اور بڑی برداشت سے عقلی مرتبہ کو پہنچتا ہے اور بڑے حکم و زبردانت جفا
کے بڑے بڑے چیرے کھاتے ہیں جب نفس میں سے اردہ شہوت کا ہے، شیریں کو مہیو دہ کی اس سے خوشی ہرے کی حالت
ہاں بیٹے کہ شہوت طلب ہی مخرج کہ خوری سے بہتہ کرے ورنہ خوشی کا نام نہ اس پر چڑھے یہاں تک کہ شہوت اور انتقام سے
باز آوے اور ہمیشہ کو اس کے وہاں سے چھوٹے اور کدورت شہوت سے اس کو پاک صاف کر دے تب کہیں ان کی عقلوں سے
چھٹتی ہے اس وقت خوری ورم کا پس کا ہو جاوے گا اور میدان پیرت ہیں دوزخ کا چرہ و درجہ کھانے کے رستوں میں سر پہ
گھوڑے کی حرکت ہو رہی ہے کہ وہاں ہو جائے کہ جیسے بادشاہ چین میں یہ کرتا ہے اور یہ بھی نہیں کہ فرمایا ہے کہ
کے دشمن چین میں دنیا و شہوتان و نفس کو دنیا سے تیز ہر گز سے نہ چاہیے اور شیطان سے اس کی مخالفت کرے کہ وہ
نفس سے ترک شہوت سے در بعض حکماء قول ہے کہ جس شخص پر نفس غالب ہو جاتا ہے وہ اس کی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہے
اور یہاں در حقیقت چہ ہے کہ اس کے تعلق میں ہوتی ہے جہاں جہاں تعلق ہے قلوب کے فرشتے مانع ہوتا ہے
وہاں جہاں جہاں فرماتے ہیں کہ اس پر حکم و حکم کا اتفاق ہے کہ بیش دنی سے پیش چھوڑے نہیں ملتا اور برائی و فحش
فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی خوشی شہوت کے ارتکاب سے اس نے مزرعہ دل میں کھدائی نہ کر لی اور وہ بیت بن اور دوزخ

۶۶
تو کہ وہ جہاد ہے تو جہاد دھرم کے جہاد کی طرف آئے باب اول میں گزریں ۱۲ مجاہد ہے جو اپنے نفس سے غلامی و عجز و جل کی طاقت میں جہاد کرے تو مذی
بن ماجہ ہر دین کا بن جہاد دین کی بڑائی سے روک اور خدا تعالیٰ کی اقیقت میں اور اس کی خوشی کے لیے موت نہ اس صورت میں ہو
قیامت کے روز کچھ سے حکومت کرے اور تیریک ٹوڑ دے کو جنت کرے اور پورے خوش فرمے ۱۳ ان غلوں سے بچنے
سندس

میں کہ بقدر ضرورت سے زیادہ خواہش ہو تو یہ نفس میں داخل ہے اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہے چنانچہ کہ ذلت کے واسطے تیار رہے روایت ہے کہ زینخانے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس وقت میں کہ آپ ہاک و دھوئے تھے عرض کیا کہ اسے بوسفت حرص اور شہوات سے بادشاہوں کو غلام کر دیا اور صبر اور تقویٰ نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو خدا ہی نے کہا ہے انہ من بتق و یصبر فان اللہ یرضیعہم اجرہم الحسنین و اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور نماز پڑھ کر اچھوڑا کچھ وہ لذت نہ لی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پھر بیٹھنا چاہا تو یہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکل کر دیکھا کہ ایک آدمی کھل میں لیٹا ہوا راستہ میں لیٹا ہے جب اس نے یہی آہٹ سنی تو کہا اسے ابو القاسم اس وقت ذرہ میرے پاس آتا میں نے کہا میاں صاحب پہلے سے تو آپ نے اطلاع نہیں فرمائی اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارے دل کو میرے لئے حرکت دے میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب آپ فرمائیں کیا مطلب ہے اس نے کہا کہ نفس کا درد کس وقت اس کا علاج ہو تا ہے میں نے جواب دیا کہ جب آدمی خواہش نفس کے خلاف کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے مگر یہی اس کا علاج اور دوا ہے پس وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ سن میں نے تجھ کو سات بار یہی جواب دیا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جنید سے سنوں گا اب سن لیا پھر وہ شخص چلا دیا اور میں نے نہ پہچانا اور یہ پیدر پاشی فرمایا کرتے کہ یا رسول اللہ اپانی مجھ کو دینا میں نہ دو ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اس سے توبہ نہ ہو اور ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز سے دریافت کیا کہ میں کس وقت کلام کہا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموش چاہے اس نے پوچھا کہ چپ کس وقت رہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حفت علی نے فرمایا کہ جس کو شوق جنت کا ہو وہ دنیا میں رہتا ہے الگ رہتا اور حضرت ہاک بن دینار بازاروں میں پھرتے جب کوئی چیز اپنے جی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخیر کہ میں تجھ کو منع کرتا ہوں صرف تجھ کو اپنے نزدیک بڑھ سمجھ کر روکتا ہوں ان سب روایتوں سے معلوم ہو کہ دماغ و حواس کا اس پر اثر قی ہے کہ عادات اخروی کا طریق سوائے روکنے نفس کے ہوائے نفسانی سے اور مخالفت شہوات کے جو کوئی نہیں تو اس پر ایمان واجب ہے اور علم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کفری شت ترک کر فی چاہیے اور کون سی نہیں اس میں سے معلوم ہوتا ہے ہم تم اور ہماری جگہ میں اور اصل ریاضت اس کا نام ہے کہ جو چیز قبر میں نہ جاسے اس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مند کرے یعنی کھانا اور لباس اور کتے اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اس سے بقدر حاجت و ضرورت مستفید ہو کر اس قدرت کچھ بھی زیادتی نہ کرے گا تو اس قدر کے ساتھ نفس و حفت ہوگی جب مرے گا تو اس کی جہت سے تمنا دنیا میں پھر آنے کی تمنا ہوگی جس کو آخرت سے بہرہ نہ ہو اور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت نہ کر میں مشغول رہے اور اسی کا ہو رہے اور دنیا سے اسی قدر پر قناعت کرے جو نکر اور ذکر کی مانع نہ ہو اور یہ باتیں سب اسی کی عنایت سے تیرے ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت حقیقی تک پہنچ سکے اس کے قریب قریب پہنچنے کا قصد کرے اس باب میں وگ چارہ رح پر میں ایک وہ ہے کہ اس کا قلب ذکر الہی میں مستغرق رہے اور دنیا کی طرف ہوائے ضرورت معیشت کے القفات ہی نہیں کرتا

ایسا شخص صدیقین میں سے ہے مگر یہ رتبہ بہت دنوں کی ریاضت اور مدت تک ترکِ شہوات کے بعد ملتا ہے۔

کلمہ پایدار کہ یا را پیم بہ کلام
ایں دولت سر مار ہمہ کس زندہ بند

دوسرے وہ شخص ہے کہ دنیا میں بس کا دل ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بطور حدیثِ نفس کے جاتا ہے یعنی لہرِ زبان سے ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص باکین میں سے ہے تیسرا وہ شخص ہے کہ دنیا اور دین دونوں میں مشغول ہے لیکن قلب پر دین غالب ہے تو ایسا شخص تک میں ضرور جاسے گا مگر میں قدر دل پر غلبہ ذکر لپی ہوگا اسی قدر جلد نجات پاوے گا پھر وہ شخص ہے کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دل پر ہے تو یہ شخص دوزخ میں نریدو رہے گا لیکن اس میں شک ہے کہ جسے گائیڈ نہ دنیا اس کے دل پر غالب رہی مگر خدا کا ذکر جس قدر دے کر تا تھا اسی قدر نجات حاصل ہوگی ہی تم کو

ذلت و رسوائی سے بچانا ہے

نفس شیطان زد کربینا را
مہمت باو شفاعت خواہ ما

بیشک گوئید کہتے ہیں کہ شہاد مباح سے لذت یعنی مباح سے تو اس سے تمہاری دوری کیسے ہوگی مگر یہ ان کا خیال خام ہے کہ اعمالِ تقویٰ سے کہ جب لدینہ اس کل غلبہ دوستی دنیا کی ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو جڑ کرتی ہے اور مباح سے ہر ضرورت سے زیادہ بزرگی بیشک دنیا ہی ہے۔ اور دوری کا سبب ہوتی ہے پناہ جس کا ذکر ہم دنیا کے باب میں آدسے گا اور نتیجہ خیر میں فرماتے ہیں ایک دفعہ پہاڑ کے مپر تھا بچہ کو مارنا نظر پڑا تو بچہ سے اور دل چاہا تو ایک توڑ کر پھاڑا اسے ڈس کر چل دیا راہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اس پر بھڑکیں جمع تھیں میں نے اس سے کہ سلام کیا سو یا بڑے میں سہرہ پر چپ کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اس نے کہا کہ چونکہ وہ بچہ تھا ہے اس پر کمری پڑی تھی نہیں رہتی میں نے کہا آپ تو سید ہیں خدا سے دعا کہ ہمیں بھی ملے کہ ہمیں ملے کہ ن بھڑوں سے تم کو پیادے اس نے جواب دیا آپ بھی تو سید ہیں دعا کہ ہونا کہتے کہ انار کی خوشی سے تیرے دل کو پیادے بھڑوں کا رخ تو دنیا تک ہی ہے شہوات کا دھتور اثر تک رہتے کہ میں چپ ہو کر چلا جاؤں اور نہ کی فرمائے ہیں کہ چاہیں ہر کسی سے یہ نفس یہ چاہتا ہے کہ رزقی چھوڑ دے کہ شہرہ میں نہ کرے کہ کوئی گم میں نہ کہ نہ کھائی اس سے عمل ہوگا کہ صحت قلب مرقی ثمرات کے سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوات سے اور مباح چیزوں کی لذت سے نہ کہ نہ چاہے اس لیے کہ مباحات کی لذت سے غفلت میں پڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے عیبت اور فضول بات نہ کہ تو اس کو چاہیے کہ بجز ذمہ ہی یا ضروریات دین کے اور کوئی کلمہ زبان سے نہ کہے اور سکوت اختیار کرے بیجاں گشت شہوات کو مفرم نہ جاسے پھر جو کرم نہ کہ کا وہ حق ہوگا ورنہ کوئی اور کرم دونوں ہواں ہوئے اور جب اس کا میں یہ حالت نہ ہو کہ جہ ایک چیز کی طرف بڑتی ہے تو تمام چیزوں پر چڑھے گی اور عقلی ہذا قیاس اور شہوات کو نیایا کر دیکھو کہ حلال اور حرام دونوں کی شہوات تو ایک ہی ہے اور بندہ کہ حکم ہے کہ حرام سے شہوات کو روکے پس اگر قدرت ہست پر کفایت کا عادی نہ ہوگا تو شہوات کا غلبہ ہو جائے گا اور یہ ادنیٰ آفت مباحات کی ہے اس کے سوا اور بڑی آفتیں ہیں وہ ہے کہ لذت دنیا پر کہ نفس خوش ہوتا ہے اور اس کی طرف میل اور تمہیل کر تا ہے اور ترک کر پھوڑ نہیں سماتا اور ایسا نہ جاتا ہے جیسا کہ فی متوال کہ کہی موش میں نہیں آتا اور یہ خوشی اس کے حق میں نہ کہ متائل ہے یہ رگ ریشہ ہیں پھیل جاتی ہے اور دل سے خوف اور ذکر موت

اس کے لئے دہا بہشت کی مانگی لوگوں نے پوچھا اس نے تو آپ پر ظلم کیا تھا آپ نے فرمایا یہ نجد کو تشریف لے گیا کہ اس مصیبت پر مجھ کو روزے
ملے گا تو میں نے یہ اچھا نہ جانا کہ اس کے باعث مجھ کو ثواب ملے اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو ابو عثمان جیری کو کسی شخص
نے بنظر امتحان دعوت کے بہانے بلایا جب آپ اس کے گھر گئے تو کہا کہ اس وقت تو مجھ سے کچھ بن نہ سکا آپ وہاں سے پہلے
جوب بہت دور نکل آئے پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ جو اس وقت موجود ہے اس پر فضاحت کیجئے جوب دروازے پر پہنچے تو پہلے
جیسا کہا تھا دلیسا کہا پھر آپ کوٹ گئے اسی طرح کئی بار بلایا اور پھر وہاں باگرا آپ درہ نہ مکر رہے پھر وہ شخص پاؤں پر
گر پڑا اور کہا کہ میں نے آپ کو آزمانا چاہا تھا سبحان اللہ کیا خلاق ہے آپ نے فرمایا جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کے
کی ہے کہ جب بلاؤ چلا آوے اور بگاڑ تو بہت جلد سے اوریہ بھی انہیں کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوہ چڑھیں
اور پرست ان پر رکھ چینیک دی آپ اتر پڑے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کپڑوں پر سے راکھ جھاڑ دی اور کہہ نہ کہا لوگوں نے
کہ آپ نے راکھ ڈالنے والے کو جبر کا نہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مستحق آگ کا تھا اس پر راکھ پڑے تو اس کو غصہ مناسب
نہیں اور روایت ہے حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کا رنگ سناؤ لا تھا اس بہت سے کہ آپ کی والدہ جہنم میں نشا پور
میں آپ کے دروازہ پر ایک تمام تھا جب آپ حمام میں جایا چاہتے تھے تو حمامی آپ سے لئے تمام خالی کر دیتا تھا ایک روز
جو آپ حمام میں تشریف لے گئے وہ دروازہ پیڑ کرسی کا م کو چلا گیا اتنے میں ایک شخص دستاویز آیا اور تمام کا دروازہ کھول
کر اندر گھسا اور کپڑے اتار کر تمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جانا کہ تمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا کہ ٹھہ کر میرے لئے باقی
لا آپ نے اس کا کہن کیا اور جو جو کہتا کیا کرتے تھے جب حمامی پھر کر آیا اور دستاویز کے کپڑے دینے اور اس کی گفتگو آپ سے
ساتھ سنی ڈر کر جب تک گیا جب آپ حمام سے نکلے تو حمامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ خوف کے مارے بھاگ گیا آپ نے
فرمایا کہ اس کو بھاگنا کیا ضرورت تھی قصور اس سے ہے جس نے اپنا نطفہ جہنم کے حوالے کیا اور ابو عبد اللہ خیال کے حوالے میں
ہے کہ آپ دوکان پر بیٹھے اور کپڑا بیٹے ایک بخوسہ جو آپ سے دشمنی رکھتا تھا اپنا کپڑا سلواتا اور کھوٹے درم مزدوری
میں دیتا آپ نے کوئے کو واپس نہ کرتے اور نہ اس کو خبر کرنے ایک روز جو مزدوری دینے آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کو شام
بیٹھا تھا اس کو جرت دے کر اپنا کپڑا مانگا شاگرد نے کھوٹا دام دیکھ کر پھیر دیا جب ابو عبد اللہ آئے تو ان سے حال کیا آپ
نے فرمایا تو نے بڑی بوجھسی ایک برس سے یہی معاملہ کرتا ہے اور میں چپ چاپ اجرت لے کر گنوں میں ڈال دیتا ہوں کہ
مسلمان کو دھوکا نہ دیوے اور یہ سب بن اسباط فرماتے ہیں کہ حسن خلاق کی خدمت دس باتیں ہیں فلت خلاف حسن انصاف
نتقم نہ لینا سنا بول کو برا جانا عذر نہ کرنا ایذا نہ منا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسروں کے عیوب سے قطع نظر کر کے ہنسنے عیوب
کو پہچاننا چھوٹے بڑے سے بکشاوہ پیشانی پیش آنا اپنے سے ادنیٰ اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص نے سہل قسمی سے
پوچھا کہ حسن خلاق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ادنیٰ یہ ہے کہ تمام نے اور ایذا کو سہی اور نرمی پر رتم کر کے اس کے بیٹے دے دے غصہ نہ
مانگے اور انصف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے علم کس سے میکھا کہ کہ قیس بن عامر سے لوگوں نے کہا کہ ان کے علم کا یہ حال ہے
آپ نے کہا کہ ایک روز وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے ان کی لونڈی ایک سچھپھیں پر کتاب چڑھے تھے لے کر آئی اس کے ہاتھ سے
چھوٹ کر ان کے ایک ٹکڑے صغیر سن پر گر کر اس کے صدر سے وہ ٹکڑا مر گیا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کچھ خوف نہ کریں

نے تجھے لڑا کر دیا اور حضرت اویس قرنی کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو ٹرکے دیکھتے تو پتھر مارتے آپ ان سے کہتے ہیں
اگر مارنا نہ ہو رہی ہے تو پتھر مارو کہ میرے پاؤں میں سے خون نہ نکلے اور نماز کا حارت نہ ہو اور حضرت بن عباس کو
ایک آدمی نے کالباں دینا شروع کیوں آپ چپ چاپ چلے گئے جب محلہ کے قریب پہنچے تو پتھر کراں سے کہا کہ گھر بچھ
اور جی میں رہا ہوں تو وہ جس کہ کے ایسا نہ ہو کہ محلہ کا کوئی بے وقوف تیری آواز سنے تو تجھے ایذا دے اور حضرت علی نے ایک
بار اپنے خدمت کو پکارا وہ نہ بولا پھر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پھر نہ بولا آپ خود اس کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ
لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اس نے عرض کیا سنا تو تھا آپ نے کہا پتھر جواب کیوں نہیں دیا اس نے عرض کیا کہ مجھ
کو خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ ماریں گے اس لئے کس کر گیا آپ نے فرمایا میں نے تجھے لڑا کر دیا اور ملک بن دینار کو ایک
عورت نے پکارا کہ اور یا کار آپ نے فرمایا یہ نام تو نے خوب نکال جو اہل بصرہ بھول گئے تھے اور یحییٰ بن زیاد حارثی کے
پاس ایک غلام بدخلق تھا لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ اس کو کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا تاکہ میں اس سے علم سیکھوں
ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے نفوس ریاضت سے ڈھیلے ہو کر ان کے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دنیا
خیانت اور حقد سے دل صاف تھے اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ تقدیرات الہی پر زحمتی ہوئے جو کہ افضلی عبادت حسن خلق کی ہے کیونکہ
جو شخص خدا کے کام کو اچھا نہ جانے اور اس پر راضی نہ ہو تو اس کی نہایت بدخلقی ہے ان لوگوں کی کتاب میں علامتیں حسن خلق
کی موجود ہیں جیسا کہ مذکور ہو چکی ہیں اگر کوئی شخص اپنے نفس میں یہ علامات نہ پاوے تو اس کو نصف حسن خلق خیال نہ کرے اور دھوکہ
نہ کھاوے بلکہ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو یہاں تک کہ درجہ حسن خلق نصیب ہو یہ عظیم شان ہے مقدسین و عظیمین کی
کو پہچانتے ہیں۔

عالموں کی ریاضت و تربیت اور حسن اخلاق

دانش ہو کہ لڑکوں کی تربیت ایک امر نہایت ضروری ہے اور اگر ماں باپ کے پاس ایک امانت ہے اور اس کا قیام ہو
ایک جو نفس سادہ پر نقش و صورت سے خالی ہے ایک نقش کے قابل ہے اور جس طرف کو مائل کرو اس طرف میدان کے راق
ہوتا ہے مثلاً اگر تعلیم نہ کی یا دے اور اس کا عادی کیا جاوے تو بڑے بڑے گھر بھی ایسا ہی کرے گا اور دونوں جہان کی سعادت
لے گا اور اس شراب میں ماں باپ اور استاد ادیب شہ یک میں گئے اور اگر برائی کا عادی ہو گا اور جانوروں کی مثل بنے
غور چھوڑا جاوے گا تو تباہ ہو جاوے گا اور اس کا وبال اس کے مرتبی پر ہو گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جہاں تہذیب
امن و افسوس دیکھو نا کہ تو جب باپ دنیا کی آگ سے اپنی اور دیکھتا ہے تو نیرت کی آگ سے بچاؤ بظرفی
اولیٰ ضروری ہے اور اس کی حفاظت نہ کرنا نیرت سے اس طرح ہے کہ ادب اور تربیت اور محاسن اخلاق سکھاوے اور
عجبت بد سے بچاوے نہایت اور بناؤ سنسارا اور لذت اور آرام جہاں اس کی نظروں میں پھیر کرے تاکہ بڑا ہو کر ان کی طلبی نہ

کرے اور بلاکت ابدی سے بچے بلکہ شروع ہی سے اس کی حفاظت ضروری ہے یا اس کو اس کوئی عورت نیک بخت شہ
 حلال خور کا دودھ پودے کیونکہ حرام کے دودھ میں برکت نہیں ہوتی اور جب حکمین میں حرام کا دودھ پیتا ہے تو اس کے
 ضمیر میں رنج جاتا ہے بڑا ہو کر غربت کی طرف میل کرنا ہے اور جب اس میں کچھ تمیز شروع ہو تو تب زیادہ حفاظت ضروری
 ہے اور شروع تمیز دھیا کے ظاہر ہونے سے ہوتی ہے اس لئے بڑے کا بعض افعال حیا کے سبب چھوڑ دیتا ہے تو یہ اسی
 سبب سے ہوتا ہے کہ عقل کے نور کی جھلک اس میں آتی ہے اور بعض چیزوں کو بہ نسبت بعض کے برا جانتا ہے تو افسوس
 بد سے حیا کرنے لگتا ہے اور یہ امر خدا کی عنایت سے ہے اور اعتدال اخلاق اور صفات کرب پر دلالت کرتا ہے اور یہ
 معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہونے پر کمال عاقل ہو گا تو ایسے شرمیلے لڑکے کو ہمیں چھوڑنا چاہیے بلکہ تیار اور تادیب میں اس
 کی مدد کرنی چاہیے اول اول جو صفت لڑکے پر غالب ہوتی ہے وہ خواہش کھانے کی ہے تو اسی کے ادب اس کو سکھانے چاہیے
 کہ دابنہ ہی ہاتھ سے کھائے اور کھانے پر ہم اللہ کی یاد دلائے اور اپنے سامنے سے کھاوے اور دوسروں سے پیٹ کھانا شروع
 نہ کرے اور کھانے کی طرف گھورے نہیں اور نہ کسی کھانے کی طرف تارے اور جلدی جلدی نہ کھاوے اور اچھی طرح جاکر
 کھاوے اور پے درپے لقمہ منہ میں نہ دے اور ہاتھ اور کپڑا نہ بھرتے اور کبھی کبھی روکھی روکھی کی بھی عادت ڈہنی چاہیے کہ
 نہ جانے کہ سالن کے ساتھ ہی کھانا ضرور ہے اور بساں خور کی خدمت اس کے سامنے کرنی چاہیے اس طرح کہ بڑا زیادہ کھاتا
 ہے وہ چم پالوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بساں خور کی خدمت اس کے سامنے بیان کی جاوے اور کھانے کی لٹا کی جاوے اور
 اس کی نظر میں یہ بات بھی چھانی چاہیے کہ کھانا دوسروں کو دیا کرے اپنے آپ اس کی پر داکم کرے اور دال دیہ جو کچھ شیریں
 اس پر قناعت کرے اور کپڑوں میں سے سفید کپڑا اس کو پسند کرنا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ عورتوں اور غفلتوں کا
 لباس ہے مرد اس کو برا جانتے ہیں اور اسی طرح کٹی بار اس سے کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا رنگین ریشمی پہرا پہنتے تو اس سے
 اس کی حقارت اس کے سامنے بیان کریں اور اس کو ایسے لڑکوں کی صحبت سے بچانا چاہیے جن کو شوق و عادات آرم خانی
 اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسوں سے بھی نہ ملنے دے بن کے کہنے سے اس کو دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس سے
 کہ ابتدا میں اگر لڑکے کی خبر یہی نہیں ہوتی تو اکثر عادات بد اس میں پیدا ہوتے ہیں جسوٹا حاسد جو بھلے اور چھل خور بہبودہ و بدمزہ
 مکار سے پر دہ ہو جاتا ہے ان امور سے بچاؤ بہت حسن تادیب سے ہوتا ہے بعدہ مکتب میں چھنا چاہیے اور قرآن و حدیث
 اور صلحا کی حکایتیں سکھانی چاہییں تاکہ محبت صالحین کی اس کے دل میں جمے اور ایسے اشعار جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اس
 کو پڑھنے نہ دیں بلکہ بول لوگ ایسے اشعار کو عزت اور ہوشیاری جانتے ہیں ان سے بھی نہ ملنے دیں کہ ان اشعار سے فساد
 کا بیج دل میں پڑتا ہے اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اس کو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور مدد میں
 اس کی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدھ مرتبہ امر خداف کرے تو اس سے چشم پوشی کرنی چاہیے اور اس کا پردہ نہیں کھولیں
 چاہیے خاص کر ایسی صورتوں میں کہ خود لڑکا اس کام کو چھپا دے اور اس کے پوشیدہ رکھنے میں جبر و جہد کرے کیونکہ اگر اس کو
 معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے خلاف ہونے سے کچھ نہ ہوا تو آئندہ کو جرأت ہوگی اور راز رکھنے کی پر دہانہ رہے گی اگر دوبارہ
 اس حرکت کرے تو اس کو پوشیدہ مکتب کرنا چاہیے اور تاکہ اس سے کہنا چاہیے کہ خبر دار آئندہ ایسا مت کرنا کہ پھر کر دے

لوگوں میں نفع و صحت بھری اور بوقت کتاب نہیں کرنا چاہیے اس سے عداوت کا مدی ہو جاتا ہے اور ہر بات میں راستہ اس کی برائت بڑھتی ہے کہ اس کی تاثیر دل سے ہوتی رہتی ہے

درستی و رتی ہم در بہر است چونی صد کہ ہر ان و مہم نہ است

اور باپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کرم امانت کے ساتھ کسی وقت صرف ایک دیا کرے اور اس میں کوئی بات نہ ہو کہ وہ باپ کا خوف دلا دے اور دن کو سونے کی عادت نہ دے چاہیے کہ موہب سستی کا ہو تو بہت عداوت ہو سونے سے نہ روکن چاہیے گنگد پکھونا نہ دینا چاہیے تاکہ بران سخت رہے آرام طلب نہ ہو غرض کہ فرشتوں و پناہیں آرام طلبی چھوڑنے کا فیصلہ کرے اور کوئی کام اس کو پریشان نہ کرے دیں کیونکہ جس کو وہ اپنے نزدیک بڑھتی ہے اس کو چھپا کر کرے گا پس اس کو عداوت عداوت نہ کرے کام کرنے کی ہوگی تو بہت افسانہ ساز رہے اور دن میں کوئی وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ جس میں پختہ پختہ کی عادت ہو تاکہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اس کی بھی عادت رہے کہ پختہ پختہ نہ کھوے اور دوزخ کے نہ پئے اور اپنے باپ کی چیزوں سے بھریوں پر فخر نہ کرے خود کو ہانکے پختہ کی اشیاء پر نہ ترست اور نہ سختی اور عداوت وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اس کے ساتھ تواضع اور اکرام سے پیش آوے ورنہ عداوت کے ساتھ کرے اور ترکوں سے کوئی چیز نہ لے اگر میرا وہ بہت تو اس کو پور سمجھایا چاہئے کہ تمہارا حق دینے کا بہت بیش فانی چاہیے کسی سے لینا سخت اور ذلت کا نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو اس کو یہ کہ عداوت کے طمع اور لینا ذلت ہے اور کہنے کی عادت کیونکہ اقمہ کے بیٹے وہی دم ہلا کر تباہ ہے حاصل یہ کہ ترکوں کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے روکنا چاہیے اور سانپ اور بچھوت زیادہ ان کو خوف دینا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا مضر بہ نسبت زہر کے ترک کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑوں کے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت دینی چاہیے کہ بیٹے کی جگہ میں خودک و نیمہ نہ لے اور دوسرے کے سامنے ہائی نہ بیٹھے اور نہ کسی کی طرف پشت پیر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرا نہ رکے اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ نہ دے اور نہ بازو کو نہ گائیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں عداوت جو اس کی اس کو بتانی چاہیے اور کثرت کو مست منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ ہونا پھیلائی کا کام ہے کیونکہ آدمی زیادہ سے رہے میں اور قسم خواہ ہو تو یہی حق و دوزخ سے روکن چاہیے تاکہ زمین میں عداوت قسم کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت دینی چاہیے کہ سب سے پہلے نہ بولے بلکہ جو کوئی پہلے تو صرف اس کا جواب دے زیادہ پختہ نہ کرے اور جب کوئی دوسرا شخص کو زیادہ بڑا کہے بات سے تو اس کو خوب سننے اور اپنے سے بڑے کی اکتاہٹ نہ کرے اور اس کے بیٹے چاہیے کہ دوسرے آپ اس کے سامنے بیٹھے اور غوا اور فحش اور لذت اور دشنام سے روکن چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ باتیں ہوں اس سے بچنے بھی نہ دینا چاہیے کیونکہ یہ باتیں محبت ہرست حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں ترکوں کی اعمال بھی ہیں بہت کہ ہر لوگوں کی محبت سے روکن چاہیے اور جب استاد یا بڑا زیادہ شورش نہ کرے نہ کسی کو سفارش نہ دے بلکہ عداوت سے اس سے کہ دینا چاہیے کہ عداوت مریوں اور بہادر وں کا کام ہے اور زیادہ رونا اور پٹیا اور تول اور عداوت کا کام ہے مکتب سے آنے کے بعد اس کو اجازت کسی اپنے کھیل کی دینا چاہیے جس سے کہ عتاب کی مشقت سے راحت ملے اور عداوت

اتنا کھیلے کہ تنگ نہ جاوے اگر اس قدر کھیل کی اجازت نہ ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری کی جاوے تو بڑے کا دل
مجانا ہے اور تیزی کی طبیعت کی رہ جاتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کوئی کھیلہ ایسا ڈھونڈنے لگتا ہے کہ
جس سے بالکل کچھ بھی نہ سیکے اور یہ جس تعلیم فوری ہے کہ اپنے والدین اور معلم و مربیوں کی زیادہ کی فرمانبرداری سے
کہ خواہ اپنا ہو یا بیٹا نہ اور ان کی طرف سے تعلیم سے دیکھ اور ان کے سامنے نہ کھیلے اور جب سن تینہ کو پہنچے تو ہمارے اور
نماز کے کھانسی میں بھی سخت نہ کرنی چاہیے اور رمضان میں کچھ روز سے رکھنے چاہیے اور ہر روز دیر اور صبح سے کھڑے رہنے
تے یعنی روکا جاوے اور قدر نہ ورت حدود شرعی تعلیم کرنی چاہیے اور پوری اور مال تمام اور ثبات اور قصوت اور
فحش اور جو باتیں کہ شرکوں پر غالب ہو جاتی ہیں ان سے ڈرنا چاہیے اور جب اس طرح پرورش ہوئی تو قریب ہونے ان
باتوں کے اور بچہ نے چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ کھانے پینے کے دنوں کے ہیں ان سے یہ غرض ہے کہ انسان میں وقت
خدا تعالیٰ کی عبادت کی آوے اور چونکہ دنیا ایک نابالغ چیز ہے اس لیے اس کی کچھ اصل نہیں موت پر اس کی لذتیں جاتی
رہتی ہیں یہ نہ فکری نہ جسمانی نہ رہنے کی جگہ ہے اور موت ہر گھڑی تاک رہی ہے دانا و بوشیار وہی ہے جو دنیا سے آزاد
آخرت سے اور ہیں اس میں خدا تعالیٰ کے پاس بڑا رتبہ پادشہ اور دوست بہت سے مزا تھا و سے پس اگر پہلے سے نہ میت
ابھی ہو کی تو یہ باتیں جو دل میں ہیں بلوغ کے وقت دل پر پتھر کی یکہ ہو جائیں گی اور اگر تربیت ابھی نہ ہو گی اور بڑے
کو عادت کھیل کود اور خوش اور بچائی اور کھانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہو گی اور ان باتوں کا شر دل پر کچھ نہ ہو گا جیسے
شک مٹی دیوار پر نہیں چھتی جیسا کہ یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں بہت ضروری ہے کہ اس وقت اس کا جوہر
تجربہ سب طرح کی لیاقت رکھتا ہے نیز و شر دونوں سیکھ سکتا ہے اور اس کا اختیار مال باپ کو ہے جس طرف چاہیں اس
طرف پھر سکتا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ *کل من یولد یولد علی الفطیۃ و تھا ابواء یهودیہ و بنی*
ادویہ حنہ و نصاریہ و مجوسیہ اور اس کا جوہر میں میں ہیں کہ جو باتیں بڑے کا فطرت اور اپنے ماموں محمد بن سوار
کو مانا ہے بڑے درخت ایک روز انہوں نے فرمایا کہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے میں نے کہا کہ کس طرح
ذکر کروں گا جب تو نیا کرے تب میں بار یہ خانہ دل سے کہہ لیا کہ زبان مت بلانا کشتہ بھی اللہ فطری ہے شادی
میں نے چند شب بیانی کیا اور ان کو شہاد دی انہوں نے فرمایا کہ سات بار کہہ کر میں نے ویسا ہی کیا اور اس نے ان سے
کہہ دیا انہوں نے فرمایا کہ کیا رہ متب کہہ کر میں نے یہ رہ بار کہنا شروع کیا تو میرے دل میں اس کا مزہ معلوم ہوا جب
میں نے بڑے کو اس کا درد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تجھ کو سکھایا اس کو یاد رکھنا اور ہمیشہ کجنامیاں
تاک کہ تم میں جو وہ یہ بات تجھ کو دونوں جہان میں کام آوے گی میں نے چند سال اس کی مزا دلت کی اور باطن میں جو
زیادہ معلوم ہوئی تو ایک روز ماموں صاحب نے فرمایا کہ اسے سہیل جو شخص کہ شہ اس کے ساتھ ہو وہ اس کا نانا اور

شاہد رہے۔ وہ شخص اس کی نافرمانی کر سکتا ہے نہ دارِ بند کی نافرمانی مست نہ ہوتی ہے۔ اس کو کر ہی نہ کر سکتا جب کتب میں کچھ دیکھا تو یہ تو یہ تو کہہ رہے ہیں اس امر میں متور نہ ہو سکتے ہیں کہ ستارے پر شریک ہو کہ ایک گھنٹہ پر کچھ کر چلا آؤں گا پھر کتب میں جا کر کچھ یا سات برس کی عمر میں کلام شریف کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی بار برس کی تک کھائی جو بقیہ و برس کا ہوا تو ایک سو دن یہ دے دل میں آیا میں نے کھانے والوں سے کہا کہ مجھے بھرہ میں بیچ دو کہ وہاں جا کر پوچھوں بھائی کہ وہاں کے علماء سے دریافت کیا کسی نے جواب شافی نہ دیا تو آہاں کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ جو جمیہ رستہ سے ان سے جا کر پوچھا تو انہوں نے جواب شافی دیا میں نے ان کی خدمت میں ایک مدت تک ان کے کلام سے شفع لیتا رہا اور ان کے طریق سے کچھ میں نسخہ کو چھپا لیا اور اپنی غذا ایوں مقرر کی کہ ایک درم کے پونہ پوتا اور ان کو پسوا کر روٹی سے نمک جو کہ وقت مقدار ایک چھٹانک کے کھاتا تو ایک درم ساں بھر کو کافی ہوتا پھر میں نے قصد کیا کہ تین دن روزہ اتھاں رکھتا اور ایک روز افطار کرتا پھر پانچ دن پھر سات دن کا استعمال کرتا یہاں تک کہ پچیس دن کے اتھاں پر نوبت پہنچی اور میں برس سی طرح گزارنے چھپڑ میں نے چند سال مکمل کر کے سفر کیا اور تہذیب نوٹ کر تمام شب کا جاگنا اختیار کیا

حسن خلق کی تعمیر اور اس کی علامتیں

جانتا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو مشاہدہ قیمتی کر لیتا ہے وہ آخرت کے رزق مشتاق ہو نہایت ہی کے راستہ پر چلتا ہے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کو خوار و ناہار سمجھتا ہے جیسا کہ کسی کے پاس پورے ہو اس کو کون جو قیمتی نظر آئے تو پورے کی رغبت اس کے دل سے باقی رہے گی اور یہ چاہتا ہے کہ اس جو رستہ اس کو ہدایت دے اور جس کو رغبت آخرت نہیں اور نہ دیدارِ الہی کا غالب ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ لڑائی اور قیامت پر اس کو ایمان نہیں اور نہ ہی غافل اس ایمان سے نہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کہہ لیا اور بے صدق و غش دل میں وسوسہ گزر گیا اس طرح کے ایمان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی مس بات کی تصدیق کرے کہ جو ہم پرست سے چھٹا ہے مگر جو ہم کا نام ہی نہایت اس کی کیفیت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص گمراہی کی الفت میں پڑ جائے گا تو اس کو نہیں چھوڑے گا یہ جواب کا اختیاق خوب نہ کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ وہ معمولی انسان ہے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک سے رادہ ممکن نہیں اور رادہ مانع ایمان کا نہ ہوتا اور سبب ایمان کے نہ ہونے کی کوئی یادی اور مذکر نہیں اور علما جو رادہ حق بتا دیں اور دنیا کی تشریت اور اس کا فانی ہونا اور آخرت کا مزہ ہونا اور اس کی بقا سمجھ دیں مقصود ہیں تحقیق خدا خالق ہے اور اپنے شہوت میں متفرق اور معرفت الہی سے خوب غافل ہیں کوئی عالم نہیں ایسا نہیں کہ ان کو متنبہ کرے کہ کوئی متنبہ ہو نہایت لوگوں کو نہایت کی بہت سے ہیں سکتا اور علماء سے پوچھتا ہے تو وہ خود ہوا کے نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ راست سے غیور ہیں تو ضعف ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور عہد کا ہوا کے نفسانی سے پرانا اس بات کا باعث ہوا کہ نہ تحقیق کی راہ سے چلنے والے نہ رستہ پس جب مقصود محبوب ہو اندر نہ ہیر مقصود اور ہوا کے نفسانی سے

بہت ہیں تو اگر مردہ شدہ ہوا کی نہ ہو گا تو باطن و شیعہ ان اپنے راستوں کی طرف پھینکے گا کہ بدرون رہبر راہ پر سفر میں چلنا
اپنی جان کو تباہی میں ڈالتا ہے اور بھڑائی عقل پر اعتماد رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسا خود رو چڑھتا ہے کہ ضرورت ہی ضرورت
میں سوکھ کر رہ جاتا ہے اور چند روز تھک گیا اور پتہ جی نکال آئے تو پل نہیں ملتا تو غصہ یہ کہ بعد تحقیق یہ چاروں نہ وہ مارو
کہ مرید کے سینے پر شے قابل گرفت ہے وہ ستادست اس پر تمسک ایسا چاہیے جیسا نہر کے کنارہ نہر کا دلی پانی رہتی
پائنت و سنہ پر کرتا ہے کہ اپنا سب ام اس کے سپرد کرتا ہے پتہ پتہ میں اس کی متابعت کرتا ہے اور کوئی دقیقہ فراغت
نہیں کرتا، اسی طرح مرید کو مرید کے ساتھ کرنا چاہیے اور یہ جان بیوسے کہ گرم شدہ غلطی میں کرسٹ کا تو اس کی غلطی میں بعد
ترفع زیادہ بہت بہ نسبت اس کے کہ میں ایک چلوں اور تھکا رہا ہو اب بھی جاؤں تو جب ایسا مرید میں جاؤں تو مرید
کو چاہیے کہ اپنے مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں جگہ دیوے کہ راجہ نواس سے محفوظ رہے اور یہ قلعہ چار چیمہ میں خلوت اور
سکوت اور بیداری اور جھوک کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اعتدال ہو جائے تاکہ اس سے پروردگار کا مشاہدہ
کرسٹ اس کے قریب کی یہ وقت بھر چینی دے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہے جھوک سے دل کا خون کم
ہوتا ہے اور قیصر ہو جاتا ہے اور بیداری اس کا نور ہے اور یہ تجربی دل کی جھوک سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اس
کی نرمی کا ہے جو کلید کا شمع ہے جس طرح سختی دل باعث حجاب ہے اور جب خون دل کم ہو جاتا ہے دردشمن کی زہ
کم ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کی گڑبگاہ زمین سے جن میں شہوات جڑیں اور غیسی غلبہ اس کے حوائج میں کو فرما رہے
سکوں کو جھوک رہتا ہے تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت جی سے فرماتے ہیں کہ اہل چار چیزوں سے یہ توبہ ہائیں ہیں
کو جھوک رکھنا سکوت اور خلوت غرض کہ جھوک سے روشنی قلب کا ہونا ہے بہت تجربہ جی اس کا مدد ہے اور باب
کہ شہوت میں اس کا بیان مختل آوے گا اور بیداری سے یہ فائدہ ہے کہ جہاد اور حفاظت کی حاصل ہوتی ہے اور
جس قدر جھوک سے نور حاصل ہوتا ہے اس پر یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے ورنہ مثل ستارہ یا آئینہ یا کتبہ جس کے پتے پتے
ہے اور اس میں جہاں قیامت ہو جاتا ہے اور درجہ بلندی اثرات کے اور دنیا کی تجارت اور اس کی آفتیں شرائے ملتی
ہیں تو اس صورت میں آدمی کا دل اس کی طرف سے بہت جاتا ہے اور ہمہ تن متوجہ اثرات کی طرف ہوتا ہے اور بیداری
تجربہ جھوک سے بہت پیٹ جھرنہ پر جگہ نہیں ہو سکتا نیز دل کو ثبات اور مدد دیتی ہے لیکن اگر بظہر ضرورت ہو تو سبب
میں شمع راہی جی کا ہوتی ہے اجزاء کی صفات میں کہ سے کہ خدا ان کی طاقت ہے ورنہ نہ سبب اور کہ بقدر ضرورت اور
ہر چیز میں فرماتے ہیں کہ ستر حدیقین کی رائے اس بات پر مطلق ہوتی ہے کہ زیادہ ہائی پینے سے مینہ بہت جی ہے اور سکوت
کا فائدہ بہت کہ اس سے ثابت آسان ہو جاتی ہے کہ حرمت نشین کو اس شخص کا دیکھنا ضرور ہوتا ہے جو کھانا پانی وغیرہ
پر ہمارے توجہ ہائیں کہ اس سے ضرورت کے سوا تمام نہریں کم سے دل در طرف مصروف ہو جاتا ہے اور دل کو کرم کی
طرف بڑی رغبت ہے کیونکہ ذکر و کثرت حکم کر اس میں آرام ملتا ہے خواہ یہ سکوت سے عقل کو قوت ملتی ہے اور
باعث ورت و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے کہ نگاہ اور کان جو قلب کے دروازے ہیں رکھیں اور عقل
دور ہو جائیں کیونکہ دل مینہ نہ یکہ عرض کے بہت ہیں اس کی نہروں سے نکلنے پانی درخت و خشک گرتا ہے اور یہ سخت

سے یہ منشور ہے کہ یہ حوض اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کچھ ترے میں سے نکل جاوے تاکہ اس کو محدود نہ کر دے
اصل پانی تھک چکا ہو اور پھر صاف اور شستہ پانی نکل آوے پس یہ غیہ ممکن ہے کہ دریا میں سے پانی کو نہریں اور
حوض خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کر دے اس سے زیادہ اور چلا آوے کہ اس سے نہریں اور حوض کو ضرورت کے مو
ضبط کیا جاوے اور بات بدرون خلوت نشینی اندر سے مکے میں سے نہیں ہو سکتی اور اگر انہیں ممکن نہ ملے تو پنا منہ چادر
وغیرہ یا مکان سے ڈھانپ لیں اس وقت آواز غیب سننے لگے گا اور جہاں رہ رہت ہو جسے لگے گا دیکھو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی حال میں آواز پہنچتی تھی کہ یا ایہا النبی صل اور یا ایہا النبی صل اس سے معلوم ہوا کہ یہ
چاروں چیزیں بمنہ لایعنی یا پھر کے ہیں جن سے اہل ان دور دورے ہیں اور موانع ہر طرف جب بات چلی کرے تو اب راہ
معرفت کے چلنے میں مشغول ہو اور اس کا چلنا بدرون سے کرنے کے لئے ہوگا اور اس راہ میں گھٹیاں صفات بھی
ہیں جو انتہات دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور ان میں سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل ان کا تے کرنا بہ ترتیب
شروع کرے یعنی اول سب سے آسان کو قطع کرے پھر اس سے مشکل کو پھر اس سے مشکل کو اور یہ صفات نہیں حدائق
کے سردار اور آثار ہیں جو شروع اذیت میں قطع کئے ہیں یعنی مال و جاہ و حب دنیا و انتہات الی الحق اور معافی کا میل
پس ضروری ہے کہ جیسا ظاہر میں ان کے اسباب دفع کر دیئے باطن سے جس ان کے نشان دفع کرے اور اس میں جو بڑے
جہت چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات سے محفوظ ہوتے ہیں ان
کو تصور ہی جاوے کرنا ہوتا ہے امر یہ ہمیشہ ہی کچھ چکے ہیں کہ بجا بدہ مخالفت ہو اور شہوات کے خلاف سے کرنا یہی
ضعف ہے کہ نفس مرید کی ہر ضعف پر غالب ہوتی ہے پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا ان کو ضعیف کر
پاوے اور دل میں کوئی عداوتہ قابل شغل نہ رہے تو مگر کو پہا ہے کہ ہمیشہ اس کے دل کے نیچے پڑے اور وظیف
ظاہر ہی زیادہ نہ پڑے دے بلکہ فراغت اور سنن پر گفتار نہ کر صرف ایک وسیعہ جو سب اسباب اور قوت تمام اور ادکا ہے
اس کا ورد کیے اور وہ یہ ہے کہ جب دل غیہ بند سے نکلے ہو جاوے خدا تعالیٰ کا ذکر کر دے اور جب تک اس کا دل
اور عین کی طرف ملتفت ہو اس ذکر مبارک کا شغل نہ بناوے چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مہر حنفی سے
فرمایا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس آتے ہو گزریں گے کہ دو عمرے جمعہ تک تمہارے دل میں سوائے خدا تعالیٰ
کے کوئی اور چیز گزری تو تم کو میرے پاس آنا حرام ہے ورنہ حرج کا تخریب صدق اذیت اور غلبہ محبت ہی کے حاصل
نہیں ہوتا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سوائے ایک فکر کے دوسرا باقی نہ رہے جب اس حرج کا حال
مرید کا ہو تو مگر اس کو جہالت دے کہ کسی گوشہ میں تنہا بیٹھ اور ایک آدمی جیسا مگر دے کہ اس کو تصور کی ہی
خدا احدل چنانچہ ہا کرے روز کی حلال ہوئی بہت طروری ہے کیونکہ دین کے طریق کی تسلی بھی ہے کہ خدا حال کا دے
اور پھر اس کو ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اس میں مشغول کرے منہ استغفار یا سبحان اللہ سبحان اللہ یا اور

ان کے جو مشرک کی تجویز میں آئیں ہمیشہ پیش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موافقت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف
 ہو جاوے اور علامہ مذکور کو یا زبان پر سبب حرکت باری ہو جاوے پھر اس حال پر مدت کرتے کرتے زبان پر بھی
 اثر جاتا رہتا ہے دل میں صورت لفظ کی نقوش ہو جاوے پھر اس پر اولت کرنے سے صورت لفظوں کی یعنی حروف
 دل پرست جاویں صرف معانی لفظوں کے دل کے ساتھ اور اس پر غائب رہیں اس طرح کہ بھی سامنے سے نائب
 نہ ہوں اور کل ماسوا سے دل خالی نہ رہا دے کیونکہ دل جب یکسہ چیز میں مشغول ہو جاتا ہے تو دوسری شے کوئی سی ہو
 اس سے نکال جاتی ہے اسی لئے اگر ذکر الہی مقصود بذات میں مشغول ہو جاتا ہے تو بیشک ماسوا سے غائب ہو جاوے
 اب اس وقت یہ چاہیے کہ وساوس اور شوائب دنیاوی سے دل کو بچاوے اور اپنا اور پر اپنا حال بکھرے یا نہ کرے
 سنا اس کو ذہنی اسطریف متوجہ ہو یاد آتی ہے خالی رہنا اور نہ ہی نقصان ہو جو یہ تو بیت ہو کہ دوسری فتح کو اپنی تہذیب میں دوسری کو
 فتح کر کے یک خاص عمل کی طرف نفس کو چسپ کر دے تو یہ سبب ہی وساوس ہیں جو کہ یہ علم کی بات اور نہ کسی سبب سے
 خور و خورد بہ اذن و ساری سے فکر و دروازہ کی جتاوے گا۔ ورنہ شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آنے لگیں گے کہ کفر و
 بدعت ہوں اگر تہذیب ان وساوس کو برا جانتا ہو اور غالب سے ان کے دور کرنے کے لئے مستعد رہے گا تو ان سے
 بچے مگر نہ چپے گا چھ ان وساوس کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جن میں عقلی معانی ہو جو جاوے کہ خداوند کریم ان شہوات
 سے پاک ہے مگر شیطان دل میں ڈال کر ان میں چھٹا پاتا ہے تو ان کا علاج یہ ہے کہ اس کی پروا نہ کرے اور ذکر
 الہی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اس کے بیٹے پناہ مانگے ہی اس کو دور کرے گا جیسے کہ خود فرمایا **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ**
لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ فِتْنَتِهِ لَآتِيَنَّكَ سُلُوكُ اور فرمایا **اِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** سنا
 تالک و خاندان سید مشہور ^۲ اور ایک وکیل جن میں تردد اور شک ہے تو ان کی تہذیب یہ ہے کہ شر سے بچے بلکہ جو
 پھر دامن نہ رہے خود ہستی ہمہ یا نشاء یا مقلات کسی طرفہ کی طرف یا مقلات ارادت سب کو اس سے کہ دینا چاہیے برا
 اس کے اور دان سے اس کا ذکر نہ کرے چہ و شد کہ چاہیے کہ اس کے حال کو اور اس کی ذکا اور کیا مست کہ بتلے تامل
 دیکھ کر اس کو ایسا جانے کہ بحال خود چوڑے اور فکر کی اجازت دینے سے خود بخود امرار حق پر غلبہ ہو جاوے گا تو
 اس کو فکر ہی میں رکھاوے اور اس پر مدت کی اجازت دے یہاں تک کہ اس کے دل میں نور الہی جلوہ گر ہو اور
 حقیقتہً و حجب کی تو ان معلوم ہو جاوے اور گرا بیجا جانے کہ اس جیسا شخص آپ ہی آپ معلوم نہ کر سکے گا تو اس کے ساتھ
 اختلا و یقینی شہد مذکور را جس قدر اس کے دل کو تکمل ہو میں کرے اور پندرہ بیعت کے بعد ایک ایسی دلیل انتقاد
 کی سناوے کہ اس کے فہم میں آجاوے اور چاہیے کہ حسب مقتضائے حال بہت نرمی سے سمجھاوے کیونکہ یہ طریق ہدایت
 اور پر خطر ہے بعض مریدوں کو اتنا شغل ریاضت میں سے خیال فرماوے کہ ان کے کشف پر ان کو قدرت

وہ بھی وہی ہے جسے اولیت کی تیسری نمونہ دیکھ کر سدا کی زبان بند ہوتی ہے اور آخر دم تک ڈر و رکت میں جہاں حیرت انگیز پرشیتوں کا گزر ہوتا ہے

نہ بھونکی تو پانی پیا چھوڑ کر راہ بے گسٹ لگے اور یہ امر نہایت درجہ کی تباہی کا سبب اور جو شخص اس طرف ذکر کرتا ہے
 ہو رہے اور ان علاقوں کو جو دل کو مشغول کرتے ہیں دفع کرے وہ بھی ایسے افکار سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ غور کی کشتی
 میں سوار ہے لیکن گنہگار کو دین کا بادشاہ ہے اور اگرچہ کب گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے "عنیتک بدین العجائز یعنی اسل ایمان اور حق ہر اعتقاد بطور تقلید مان کر اعمال نیہ میں معروف ہو چکا ہے
 اس کے خلاف میں بہت سے شفرے ہیں اس لحاظ سے بعضوں کے نزدیک مشر پر واجب ہے کہ مرید کا حال
 فراست سے معلوم کرے اگر ذکی و ہوشیار نہ ہو تو اور اعتقاد دفع ہو بھی قرار واقعی نہ رکھتا ہو تو اس کو ذکر و فکر میں مشغول
 نہ کرے بلکہ اعمال خاصہ کی کا پابند کرے وظائف متواترہ اور مشہور بتا دے یا فکر و لوں کی خدمت میں مشغول کر دے
 تاکہ ان کی برکت میں یہ بھی شہ یک ہو جاوے جب کوئی شخص جہاد سے عاجز ہو تو اس کو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پوے
 اور ان کے جاوڑوں کی خبر لے تاکہ ان کی برکت میں شہ یک ہو اگرچہ ان کا درجہ نہ پاوے پھر مرید ذکر کو اور بہت سے
 رہنماں مثل عجب اور ربا اور حوال کے منکشف ہونے کی خوشی اور اوائل کرامات کے حق ہر ہونے کی فرحت کے پیش
 آتے ہیں اگر ان میں سے کسی کی طرف انتفات کرے اور نفس کو اسی قدر پر تعلق کر دے تو سلوک میں خلل واقع ہو اور
 اسی جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اپنی حال پر مدت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر تعلق نہ کرے بلکہ
 اپنا حال مثل اس پیاست کے جانے کہ اگر بالفرض دریا کے دریا اس کے سامنے آجاوے تب بھی پیاس نہ بجھے اور اس
 احوال پنا خلق سے یکتاگی اور خلوت کو جانے بعض سیاتوں سے مشغول ہے کہ میں نے ایک بدن عزت نریں کی خدمت
 میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ کس طرف ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیتے ہیں کہ میری دل خیراک ساتھ رہے
 انہوں نے فرمایا کہ خلق کو مدت دیکھ ان کی طرف دیکھنا تاریکی میں نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے انہوں نے فرمایا کہ ان
 کا تمام مدت سن کہ سختی دل کا باعث بنت میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے انہوں نے فرمایا کہ ان سے لین دین مدت کر اس
 سے و ہشت ہوتی ہے میں نے کہا کہ ان میں تو رہتا ہوں لین دین کیسے چھوڑ دوں انہوں نے فرمایا کہ ان میں مدت رہاں
 میں رہنا تو میں تباہی بہت میں نے کہا کہ ان کے درمیان رہنے کا تو مرض ہو گیا ہے انہوں نے فرمایا کہ عجیب بات ہے
 زانوں کی طرف دیکھنا ہی چاہتے ہو جاوڑوں کے کرم بھی سنو جھوٹوں سے معاذ بھی کرو اور پھر جانتے ہو کہ عدم اس شہ
 تعالیٰ کے ساتھ رہت کچھ بھی نہیں ہو گا اس سے معلوم ہو کہ منتہائے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی الدوام اپنے دل کو خیراتی
 کے ساتھ پاوے اور بات بدوان اس کے غیر سے خالی ہونا غیر ممکن ہے اور غیر سے خالی ہونا بہت ہی بدہ نہیں ہو سکتا پس
 جب اپنے دل کو اللہ کے ساتھ پاوے گا تو جہاں حضرت ربیریت منکشف ہو گا اور حق جلوہ گراوے ایسے ایسے شہ
 کی طرف سے معلوم ہوں گے جن کی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب مرید کا حال اس درجہ کو پہنچے کہ ان میں کچھ منکشف

م لازم پکڑو تم دین بے عصیوں کا ۱۲ ان غفلتوں سے مجھ کو اس کی سند نہیں ملی عمر بن حنظلہ نے صفت میں ہر وقت میں ہر یہ نقل کیا
 ہے علیکم بدین بل لایہ والنساء

ہونے کے واسطے وقت بڑا ہنر پر آم ہونا ہے کہ مور کو پند و نصیحت بیان کرنے لگتا ہے اور وہ گولی کے درپے ہوتا ہے اس سے نفس کو کمال درجہ کی لذت ملتی ہے اور اس لذت سے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ان معافی کو حسن انصاف سے مرتب و مزین بیان کیجئے اور حیاتیات و درال قرآن و حدیث سے مدد لے اور انہیں خوبصورتی سے ادا کرنا کہ وہ ان کے سننے کی طرف رغبت ہو اور شیطان دل میں یہ تیاریاں ڈال دیتا ہے کہ یہ مر اس بیٹے ہے کہ جو بڑا خدا سے غافل ہیں ان کے دل زندہ ہو جائیں ہم کو اس سے نہ کچھ فائدہ نہ لذت ہم صرف خدا بخانی اور اس کے بندوں میں ذریعہ ہیں کہ ان کو اس کی راہ بتائیں اور یہ شیطان و سورہ اس وقت کہتا ہے کہ کوئی پیٹے ہمارے دل میں یہاں کہ اس کا وہ غلط اپنی نسبت عمدہ ہو اور لوگوں کا کہ میدان بھی اس کی طرف زیادہ ہو پس کہ وہ غلط کوئی لذت کے سبب سے ہوئی ہوگی تو ایسے شخص کو دیکھ کر رگ حسد اندر سے بوشی اُڑے گی اور اس واقع میں بھی منظور ہوگا کہ لوگ رہ راست پر آجائیں تو ایسے شخص سے کہاں تبعیت خوش ہوئی اور خدا کا شکر اُڑے گا کہ خوب ہو ایک سے دو ہوئے جیت کوئی رہ مردہ ہو دفنانا چاہتا ہے اور کوئی کہاں موجود نہ ہو اور شرعاً اسی کے ذمہ آئے تو ایسے وقت میں اگر کوئی مرد کا رہنا چاہے تو کمال خوشی ہوتی ہے اور اسی طرح کی تسکین نہیں ملتی اسی مرتے غافل لوگ مردہ ہیں اور غفلان کے دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ غیب کی کثرت سے ایک روزہ کے کو عانت اور رحمت ہوتی ہے یہ مقام خوشی کا ہے نہ حسد کا اور یہاں بہت کم پایا جاتا ہے اس بیٹے کہ مرید کو چاہیے کہ اس سے کچھ پیو تاکہ یہ شیطان کے بڑے جاوے میں سے رہے جس سے ان لوگوں کی رہ مارتا ہے جن پر اقبال اور کچھ رہ معرفت ملتی ہے اور لوگ اس وجہ سے اس حال میں جنس جاتے ہیں کہ زندگانی دنیاوی انسان پر طبعاً غالب ہے اسکی جہت سے اللہ بخانی نے فرمایا کہ قبل قیامت ہر انسان اللہ نیا پھر فرمایا کہ طبیعتوں میں شر ہمیشہ سے چلی آتی ہے اور کتب سابقہ میں ہیں اس کا ذکر ہے اور یہ فرمایا کہ خدا فی جنت اولی صنف بر حیلہ و موسیٰ بنی حال مرید کو ریاضت سکھانے کا اور تدریج اس کی تہذیب کا خدا تعالیٰ کے دیدار کے بیٹے ہے اور تفصیل ریاضت سے مراد معرفت میں آگے مذکور رہے گی اور زانجاہ معضات انسانی غالب رہو پیریت اور شرع کا ہمارا ہنر ہے اور اس کے بعد منصب بہت جو شہوات کی حمایت کرتا ہے اور بہت شہوات ہے اور شرع کے ساتھ مانوس ہوتا ہے تو دنیا کی بہت ہوتی ہے اور مال و جاہ میں مبتلا ہوتا ہے مال و جاہ میں یہ رکھ کر و عجب و ریاضت میں ایسا چھٹا ہے کہ سرے سے دنیا کو پیڑنے کو دل نہیں چاہتا اور دین میں بھی ایسی بات کو لیتا ہے جس میں ریاضت اور غور پایا جاوے اس سے ضرور ہو کہ بعد ان دونوں بابوں کے آئندہ باب میں تفصیل سے کہیں باب اول شہوات و فرج کی کمی میں باب دوم حرص کہ حرص کے دور کرنے میں باب سوم منصب اور تقد و حسد کے دور کرنے میں باب چہارم دنیا کی مذمت اور اس کے کمزوری کی تفصیل میں باب پنجم بہت مال توڑنے و بخل کی برائی میں باب ششم مایا اور محبت جاہ کی برائی میں باب ہفتم تہذیب کی برائی میں باب ہشتم دھوکا کھانے کے موقع میں ان محنت اور ان

کے معالجات کے تمام ہونے کے بعد جو ہماری غرض اس جلد میں بیان کرنی ہے انشاء اللہ پوری ہو جاوے گی کیونکہ باب اول میں تو ہم نے صفات قلبی کی شرح کی ہے جو معدن نکالت اور منجیات دونوں کا ہے اور دوسرے باب میں تہذیب اخلاقیہ اور اخلاقی قلبی کے معالجات کا طور بطور کلی اجمالاً ذکر کیا ہے اب ان باتوں میں ان کی تفصیل بیان ہوگی۔ ذکر ریاضت نفس و تہذیب اخلاقی خدا تعالیٰ کی مدد اور حسن توفیق سے تمام ہوا اس کے بعد دو شہوتوں کے ذکر کرنے کا یہاں مذکور ہوتا ہے لے الحمد للہ اولہ و آخرہ و الحمد للہ من انبعہ صدی و صا توفیقی ربینہ سبہ و کنت و الطیبہ و النیبہ

تیسرا باب: شکم اور شہوت کا شہوت کے علاج کا بیان

رباعی دل کہتا تھا کہ یہ یا کو لکھئے زلال بعد ثنائے منمنے کو لکھئے

پیر جو صد اپنا دیکھنا جز ہو کب لکھئے آہن ہے ہیں کہ مدعا لکھئے

جہاں چاہتے کہ بڑا ملک اولاد آدم کا شہوت شکم سے جس کے سبب تنزہ آدم و حوا علیہما السلام در قرار سے اس پر پور میں نکالے گئے کیونکہ ان کو درخت حاصل سے منع کیا گیا تھا مگر ان کی شہوت غالب ہوئی کھا بیٹھے اور سب کی برائیوں ان پر کھل گئیں اور درخت سے شکم چشمہ شہوت اور معدن آفت سے اس سے کہ شکم کو شہوت بہت بڑھ گئی ہے بہت بڑھ گئی ہے سو جتنا ہے کہ بہت سی منکوحہ ہوں اور خوب صحبت کیجئے اس کے بعد مال و جاہ کو دل چاہتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے یہ مطلب بخوبی نکلتا ہے اور مال کی کثرت سے شرح طرح کی رعایتیں اور حرمین پیدا ہوتی ہیں اور انہیں مال و جاہ کی بدولت ریا اور تفاخر اور غرور پیدا ہوتا ہے جن سے تعدد و کینہ و دشمنی ہوتی ہے اور پھر یہ نو بہت پہنچتی ہے کہ آدمی نہ کشتی و نہ نافرمانی اور مکروہات و ممنوعات کہنے لگتے ہیں اور یہ سب اس بات کا ثمرہ ہے کہ معدہ کو خالی نہ رکھیں اور نہ کھانک بھر دیں اگر آدمی اپنے نفس کی جھوک کو ذلیل رکھے اور اس کے سبب شیعات کے رستے تنگ کر دے تو جتنے کام چاہے اطمینان سے نہایت دے گا اور نہ کشتی اور نہ کھانک نہ چسکے گا اور بالآخر آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا نہ ہو رہے گا اور ممنوعات نہ ہوں گے گا پس رہنما کہ آفت شہوت شکم اس درجہ ہے تو ضرور ہوا کہ آفات اس کی اور ممکنات کہ بیان کر دیا جائے گا کہ اس سے لوگ بچیں اور طریق بجا رہے کہ اس کی فیضیت کی بھی شرح کر دی جاوے تاکہ اس کی طرف رغبت کریں اور چونکہ شہوت فرج جی کچھ ایسی ہے اور اس کے بعد ہوتی ہے اس لیے اس کا بیان بھی ضرور ہے لہذا ہم سب امور کو آٹھ بیانات میں ذکر کریں گے۔

سہ مقدمہ خدہ کی دل میں اور آخرت میں اور سہ مقدمہ اس پر چھوڑ دینا بدایت کا در نہیں ہے توفیق مہری مگر مقدمہ سے کسی پر چھوڑ دینا میں نے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ۱۱

طے بھوک کی فضیلت اور سیر شکی کی مذمت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاد و انفسکم باجوع و نعلش فان الاجرق ذلت کما جہد المجاہد فی سبیل اللہ دائلہ لیس من عمل احب الی اللہ من جوع و عطش اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے اس شخص کے پاس نہیں آتے جو اپنا پیٹ پیسے اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ آدمیوں میں سے کون کون ہے آپ نے فرمایا مَنْ قَلَّ فَعَمَلُهُ وَفَضَلُهُ وَرَضَى بِمَا يَتَوَرَّبُهُ عَوْرَتُهُ اور فرمایا یبتدئ الاسمال التَّجْوَعُ وَذَلَّ نَفْسُ لِبَاسِ الصَّوْفِ ابو یوسف بخاری فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اور ان کا پیر پیر اور آدھا پیٹ کھاؤ پیر پیر ایک نبوت کا جزو ہے اور حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فکر نصف عبادت ہے اور قلب کی نذر پھر کی عبادت اور یہ بھی انہیں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا افسنکم عند اللہ من ذلتہ یومہ القلب صمتہ اتوا لکم جوعاً و تشنگی فی اللہ سبحانہ و یغنیکم عند اللہ عن ذلہ یومہ القمامۃ من لواء اکول شراب اور روایت ہے کہ آپ بضرورت بھی جوع کے رستے تھے یعنی یہ مرتبہ آپ کو پسند تھا اور حضرت قتادہ سے کہ استدعی فی س شخص سے کہ جس کا خورد و نوش دنیا میں کم ہو فرشتوں پر فخر و تائبے اور کہتا ہے کہ میرے بندہ کو دیکھو کہ میں نے اس کو دنیا میں اکل و شرب کم دیا ہے اس نے صبر کیا اور ان کو ترک کر دیا تم گواہ رہو کہ جو مقدمہ چھوڑے گا اس کے کوشش جنت میں درجات عنایت کروں گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبتدئ القلب بکثرة الطعام و شراب فان القلب کما سوزع یموت اذا شرب علیہ الماء اور فرمایا ابن آدم وہ عار لعمامۃ و الثلث فان القلب کالذرع یموت لنفسہ اور ایک حدیث طویل میں سامعہ بن زید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فضیلت بھوک کی وارد ہوئی ہے ان میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل سے زیادہ قریب وہ ترک ہوں گے جو دنیا میں زیادہ جھوٹے پیاسے اور شہین رستے وہ لوگ چھپے منتقلی میں کہ اگر ظاہر ہوں تو کوئی نہ جانے اور اگر نہ ہوں تو کوئی تلاش نہ کرے زمین ان کو سب ہانتی ہے اور فرشتے ان کو پھیرے رستے ہیں وہی اچھے لوگ ہیں اور خدا تعالیٰ کی مدحت بھی اچھی طرح وہی

جس شخص کی غذا نہ ہو اور اس قدر پر زخمی ہو جس سے اس کا نہ ہونہ چھپ جائے اس کی سند بھوک نہیں ہے ۱۔ عسورہ سرور بھوک ہے اور نفس کی ذلت ان کا بے ہے اس کی سند بھوک نہیں ہے ۲۔ خدا کے نزدیک قیامت میں مرتبہ کے اعتبار سے ہم میں سے نفس نہ ہوگا جو بھوکا بہت رہا ہو اور ذکر شدہ پاک و زیادہ کرتا ہو اور تم میں سے ہر قیامت کے روز وہ بھوکا بہت سوسہ ہو۔ بسیار ہو اور بہت پیش و رہنہ اس کی سند بھوک نہیں ہے ۳۔ دل کو قدرت نمونہ شام کو کھانے پینے سے مردہ مت کر دو کہ دل شل کھتی کے ہے جب اس پر بانی نہ ہو بہت تیر جاتی رہتی ہے ۴۔ آدمی نے کوئی برتن زیادہ شراب استنہیٹ سے تیار کیا تو ہندی برویت مقدم ۵۔ خضیب و ابن ماجہ برویت سعد بن زید و ابن جود نے اس کو مؤثرات میں لکھا ہے ۶۔ جنتی در شہاب برویت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس کی سند متصل ہے ۷۔ جنت جدار و باب ضرور میں گزری ۸۔ جہاد کہ وہ اپنے غصوں پر اور بھوک اور پیاس سے کہ خوب میں ایسا ہے جیسا جہاد کرنے والے کا خدا کی راہ میں اور کوئی

کرتے ہیں لوگ نرم نرم فرشتے ہیں اور زہ اپنا ماتھا اور گھٹنے پچھاتے ہیں جمیوں کے اخلاق اور انحال لوگوں کو نہ ملے مگر ان کو حفظ میں جس زمین پرست جاتے ہیں تو زمین ان کے بیٹے بنتی ہے اور جس شہر میں کوئی ان میں سے نہ ہو اس پر خدا کا غضب ہوتا ہے دنیا کے بیٹے مردار پرکتوں کی طرح نہیں لڑتے بقدر سدا مدتی کھاتے ہیں اور جہاں پر لانا پھرتے ہیں میلے کچیلے حال سے رہتے ہیں جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو کچھ مدد منبت حالانکہ ان کو کوئی مرض نہیں اور بیٹھے سمجھتے ہیں ان کی عقلیں جاتی رہیں اور یہ بات جس نہیں ہوتی بلکہ بن چیزوں پر لوگوں کی عقل دنیا میں دھڑکتی ہے اور ان میں نہیں پائی جاتی اس واسطے دگ جانتے ہیں کہ بے عقل ہیں مگر وہ لوگ وہ باتیں سمجھتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی عقل گم ہوتی ہے نہ صرف آخرت انہیں لوگوں کے بیٹے ہے اسے اسامہ بن شہر میں ایسے لوگ نظر آویں تو جان لے کہ اس کی امن کا باعث یہی ہیں جس قوم میں وہ ہوتے ہیں خدا ان کو عذاب نہیں دیتا زمین بھی ان سے خوش ہے اور خدا بھی ان سے راضی آدمیوں میں ان کو اس بیٹے رکھتا ہے کہ شاید ان کے باعث ان کی نجات ہو اور اگر تجھ سے جو کچھ پیاس کی برداشت مرتے دم تک ہو سکے تو کیا کہ اس کے باعث تجھ کو ثواب منزلت ملے گا اور بیبیوں کی محف میں داخل ہوگا اور جب تیری روح فرشتوں کے پاس جائے گی تو دوسرے خوش ہوں گے اور خدا تجھ پر رحمت کرے گا اور سنت حسن ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا النسوف وشمروا وادخلوا فی انصاف بملوت ند خدی فی مکت اسماء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے زہ تو ابرہین اپنی معدول کو بھوکا رکھو اور بدزل کو نہ لگا تاکہ وہ اسے دل خدا سے عزوجل کو دیکھ سکے اور یہی روایت طاؤس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی ہے تو ریت میں کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موٹا کوئی علم پسند نہیں اس لیے کہ موٹاپا بن غفلت اور کثرت غذا پر دلالت کرتا ہے اور یہ امر فہم کے حق میں اچھا نہیں اور اس لیے سنت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قاری سے تیرا پیٹ بھر کر موٹا ہوا ہو بغض رکھتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ شیطان آدمی میں خون کی طرح پھرتا ہے تو اس کے رستوں کو بھوک اور پیاس سے تنگ کر دے اور ایک روایت ہے کہ پیٹ بھر سے پرکھنے سے برص ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ مومن باطن فی معد و دھن و کفر باطن فی سبتہ امعاد یعنی مومن کی نسبت کافروں سے کم کھاتا ہے یا اس کی خوشنودی سے سات گنا ہوتی ہے اور آنت کو بجائے شہوت مجازا ارشاد فرمایا اس سے کھانا کھانے کا قبول کرنا اور مینا شہوت کے متعلق ہے جیسا کہ آنت اس کو اخذ اور قبول کرتی ہے اور اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ منافق کی کہتیں درحقیقت زیادہ ہوتی ہیں اور سنت حسن مکتوبات میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے و بسمو قمر بوب ابجد تہ یفتح لکم نبیوں کے پوچھا کہ باب جنت کو ہمیشہ پیک کھاتے ہیں آپ فرمایا بالجوہر واطمناً

۲۶
۲۷
اور پھر اور مستعد رہو اور سنت پیٹ کھانے کے فرشتوں میں داخل ہو گے۔ درمستعد رہیں درمستعد فردوس بلند فیض ہے یہ کچھ نہیں بلکہ باب
مستعد میں رہیں اور مینا سے برکت ہو زمین عیدین اس کو کھاتا ہے کہ مومن ایک نثری میں کھاتا ہے اور کافروں میں اس سے دوسرے روایت
مومن رقی نہ ہو یہ وہ باب جنت کو ہمیشہ پیک کھاتے ہیں کہ مومن کی کچھ سنت نہیں ہے

دوستوں کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے تو کون سی بات پر تیری نعمت کا شکر رکھوں اور مالک بن دینا فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع سے کہا کہ خوش حال وہ شخص ہے جس کے پاس حضور اوسے لے امل کے سدرق کے بیٹے اور لوگوں کا محتاج نہ ہو ہوں نے فرمایا اسے مالک خوش حال وہ شخص ہے جو صبح اور شام کو بھوکا رہے اور پھر خدا سے راضی رہے اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اپنی قوم نے مجھ کو اور میرے عیال کو بھوکا رکھا اور اندھیری راتوں میں بے چارے رکھ دیا یہ باتیں تو اپنی دوستوں سے یہاں کرتا ہے مجھ کو یہ بڑا رتبہ ہے ملے گا اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رنجبین کی بھوک تنبیہ کے بیٹے ہوتی ہے اور رنجبین کی امتحان کے لیے اور رنجبین کی بزرگی کے لیے اور رنجبین کی سیاست کے لیے اور زبیر بن حاکم کی حکمت کے لیے اور نورات میں مذکور ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جب پیٹ بھرے تو بھوکے کو یاد کرو اور یوسف علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے کھانے میں سے ایک قلم کھانا مجھ کو بہ نسبت تمام شب کی میزبانی کے اچھا معلوم ہوتا ہے نہ یہ جی نہیں کھاتا ہے کہ بھوک اللہ کے خزانے سے اسی کو عنایت ہوتی ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور حضرت سہل بن عبد اللہ سمری فرماتے ہیں کہ روز نہ کھاتے اور ایک دم کے غلہ میں ایک ساں زردیت اور بھوک کا بڑا رتبہ جانتا اور اس کے باب میں مباحثہ کرتے اور کہتے کہ قیامت کے روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات کی جوت سے مخلوق کو بھوکے سے ملے گا اور یہ بھی فرمایا کہ دانا لوگوں کی کوئی چیز دونوں زبان کی نافع بھوک سے بڑھ کر نہیں ہے اور فرمایا کہ حق تعالیٰ آخرت کے حق میں کوئی چیز کھانے سے زیادہ فضیلت نہیں اور فرمایا کہ خدمت و طاعت بھوک میں ہیں اور معصیت اور جہل بھوک میں ہیں اور فرمایا کہ کوئی عبادت اس سے بڑھ کر نہیں کہ ہوائے نفسانی کے خلاف حلال چیز کو ترک کرے اور جس حدیث میں مذکور ہے اور جس حدیث میں مذکور ہے کہ پیٹ کی تھانی نہ اڑے لیے ہے اس میں آپ نے فرمایا جو اس قدر بڑھ کر نہ کھائے کہ وہ اپنی نیکیاں کھائے گا اور اس درجہ سے بڑھ کر نہ کھائے کہ حال تیرا ان سے بڑھ گیا تو فرمایا کہ اس کو قنیت نہ ہوگی جب تک کہ خدا کا نہ کھانا اس کے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہ ہو اور اگر ایک رات بھوکا رہے تو نہ تیری سے دمانائے کہ وہ رات بھوکا رکھے اور جب یہ حال اس کا ہو تو اسے گا کہ خدا نہ کھائے کہ محبوب جانے گا اور ایک رات فاقہ دور ت فاقہ کی دعا مانگے تو اہل قنیت اس کو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جو اہل ہوش ہیں تو شکم کو بھوکا رکھنے اور بیاری اور خلوت سے بڑھے ہیں اور فرمایا کہ آسمان اور زمین میں بزرگی کی جڑ بھوک ہے اور بدی کی اصل پیٹ بھر کھانا اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو بھوکا رکھا اس سے وساوس دور ہوتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا متوجہ ہونا بھوک پر بھوک اور غفلت اور مصیبت سے ہوتا ہے مگر جس کو خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لو یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں نبات کی کھٹ کی جو بھوک اور صبر اور مجاہدہ سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اسی بانی کو ثواب پیٹ بھرے پٹے تو مجھ کو نہیں معلوم ہوتا کہ معصیت سے بچ رہے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا ہے پس کھانے سے سیرتوں میں کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے کو کس چیز سے روکوں اس نے جواب دیا کہ بھوک اور بیاس کی بیڑی ڈال اور گناہی اور ترک عزت سے اس کو ذیل کر اور

آخرت والوں کے خاکپا ہنا کر اس کو جھوٹا کر اور بڑھتے ہوئے بگول کے لباس پہن چھوڑنے سے اس کو توڑ اور اس کی طرف ملامت
بدھن ہو کر اس کی آفتوں سے بچ اور اس کی نوبتوں کے خوف کرتا رہے اور عبد اللہ بن زید فرماتے ہیں کہ بخاری جنت
ہی نہیں مگر جھوک سے اور اول دہائی یہ نہیں جنت اور زمین ان کے پٹے نہیں ہوتی مگر جھوک سے اور خدا تعالیٰ ان
کی کشتی نہیں فرماتا مگر جھوک سے اور ابو ظہب کی رمتہ شد علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ مثل ستارہ کے ہے کہ خالی کمری میں تار
لگے رہتے ہیں مگر اس کی حسن صورت سبکی سے اور رقت سے ہوتی ہے کہ خوف رقت سے اس میں کچھ ہرا نہیں ہوتا کسی صورت پیٹ
کا حال ہے جب خالی رہتا ہے تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہے اور شب بیداری اور قلب خوب پر مداومت کرتا ہے اور
بکر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں دو میوں کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے کم خواب اور کم نیند کم راحت اور روایت ہے کہ حضرت
عیسیٰؑ دو شیئے تک خدا تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کرتے رہتے اور کچھ نہ کھایا ایک بھوک لگی کا خیال دل میں آیا تو مناجات
جاتی رہی اور دیکھا کہ روزی سامنے ہے آپ مناجات کے جاتے رہنے سے رونے لگے اسنے میں ایک مرد پیر ان کے پاس آیا
آپ نے فرمایا کہ ربی اللہ خدا تجھ کو برکت دے میں ایک حدیث میں تھا کہ روزی کا دھیان آیا وہ نالت جاتی رہی تو خدا سے
میرے پیٹے دعا کر اس نے کہا کہ ہاں جب ست میں نہ تجھے پہچانتے گھر روزی کا دھیان بھی آیا ہو تو میری مغفرت مست کیجھو
بکہ جو کچھ بھی درجیاں میں گزرا اسی کو بے فکر کیا اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی خدا سے
نصیب ہوا تھا تو چلہ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا

بھوک کے فوائد اور شیرشکی کے مساوی

اگر اب کوئی یوں کہے کہ بھوک میں اتنی فضیلت کہاں سے آئی اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ بھوک سے تو صرف مہرہ خارج
و تراخیف اٹھاتا ہی ہے اور ترکیف بن میں فضیلت سے تو ہاں ہے کہ جو بھوک خود کشی کرے یا اپنی بوٹیاں کا ٹمین یا بری
بھیراں کھا لے یا کسی ہی حرکت کرے ان کو خواب زیادہ مارے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قور ایسا ہے کہ کوئی اور پیٹنے
سے پہچا ہو جاوے کہ یوں سمجھو کہ اس میں جو برائی اور تکی تھی اس سے بھوک کو آرام ہو رہے اور اسکی خیال سے اور برائی کو برائی
کے لئے لگے حالانکہ یہ امر عجیب ہے دو کا نفع ملنے کی جہت سے نہیں بلکہ اس میں ایک خاصیت ہے جس کو اسب جانتے ہیں کی طرح
بھوک میں جو فوائد ہیں ان کو علماء جانتے ہیں جو کوئی ان کے نافع ہونے کا یقین کر کے اپنا اوپر بھوک اختیار کرے اور جانے
کہ شرعاً یہ بھی چیز ہے تو اس کو بیشک نفع ہو گا گو شرع کا سبب ہو جیتے ہو جیتے دوسرے نفع ہو تا ہے تو اس کی وجہ نہیں
جانتا مگر انھوں نے اس آیت کے فی رفع اللذین امنوا عنکم و لذین اتوا عنہم درجات اگر کوئی عرصہ نماز کی
تصدیق کے ان کا عزم بھی ترقی و ترقی کے لئے چاہیے تو اس میں بھوک کے دس فوائد ہیں دیکھیں ان کے اولیٰ طلب کی
مخالی اور طبیعت کی تیزی و دھیرت کا فائدہ کامل ہونا کہ نہ میری سے ہر دت ہوتی ہے اور ذہن اندھا ہو رہا ہے اور دماغ

فائدہ نکس اور فریفتی بہ اور دور مونا ترست و رشوق کا جو میاں مغنیان اور خلعت کا بہت کیونکہ نفس کسی شے سے من منکر
اور ذہن نہیں ہوتا، جتنا جھوک سے ہوتا ہے اور جھوک کی حالت میں جب اس کی قوت ضعیف ہوتی ہے اور تہیہ ہوتا
رہتا ہے اور کڑا رویہ ہے اور گھونٹ، ان کا نہیں من تو مالک کی حالت کرتا ہے ورنہ لیل اور عاجز بنا رہتا ہے اور
جب تک انسان اپنے نفس کو عجز و ذلیل شاہد نہیں کرتا تب تک عزت و تلبہ مونی نہیں سوجھتا اور چونکہ سعادت
انسانی اس میں ہے کہ ہمیشہ بہت آپ کو عاجز اور ذلیل جانے اور خدا تعالیٰ کو عزیز و غائب تو نہ ہو کہ ہمیشہ جبر کا و خدا
کی ترقی و تہریر بہت اور اس اخلاص میں ذوق و محذو بہت ہوس اور با محنت ہی تھا کہ جب دنیا اور اس کے خزانے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے گئے تو آپ نے ان سے اعراض کیا اور فرمایا کہ دین ابوعیوسف و اشبعیوسف
جمعت صبر و تقویٰ و اذا شبعیت شکرت... یہ کچھ اور تہریر فرمایا غرض کہ شکم اور شکم کا ایک روزہ کے روزہ
میں سے بہت اور اصل پیٹ بھرنا ہے اور عاجزی و کمساری کی جنت کا روزہ ہے اور اس کی اصل جھوک رہنا ہے پس
جو کوئی روزہ دن کو بند کرے کہ باب جنت کھل جائے گا اس پیٹ کہ یہ دونوں ایک روزہ سے کی خدا میں جیسا مشرق
و مغرب جتنا ایک کی طرف جو روزہ سے روزہ جو جاؤ گے چوتھا فائدہ ہے جھوک غلاب ہی اور بل مصیبت کا اس
سے کہ پیٹ بھرے کہ جھوک اور جھوک دونوں ہادیں رہتے اور ہوشیار دنی جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے اس سے
آخرت کی مصیبت یاد رکھتا ہے پیاس سے پیاس آخرت کو عرصات قیامت میں یاد کرتا ہے اور جھوک سے روزہ میں
کی جھوک یاد کرتا ہے کہ جب ان کو جھوک لگے گی تو شاہد و رخا و درخت نما اسکے پیٹ میں لگے اور پیاس کے وقت
پیش اور پیاس کی جاؤ گی اور بندہ کو ایسا ہی جانیے کہ غلاب آخرت کو مد نظر رکھے اس سے اس سے خوف ہی ہوتا
ہوتا ہے اور جو آدمی بھی دولت و غلت و مصیبت میں گرفتار نہ ہو تو وہ غلاب آخرت کو بھول جاتا ہے بلکہ خود غلاب
ہی کو نہیں جانتا اور نہ اس کے دل پر اس کا خوف غلاب ہوتا ہے تو بالضرور بندہ کیستہ مصیبت میں رہنا یا مصیبت کو
دیکھنا چاہیے اور سب سے اولی مصیبت جو آدمی اٹھ سکتا ہے وہ جھوک ہے کہ اس میں سوائے یاد کرنے غلاب آخرت کے
بہت عمدہ فوائد ہیں اور یہ وجہ ہے کہ نبی اور اہل سب مدارج کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت مسیح علیہ
السلام سے کوئی نہ کہا کہ یہ ہوسکتا ہے کہ آپ کے قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ نے فرمایا کہ بھوک سے
کہ پیٹ بھر کر جھوک نہ بھول جاؤں اس سے معلوم ہو کہ جھوکوں و رخت ہوں کی بددھی ایک فائدہ جھوک ہے اس سے کہ جھوک
سے رحم و رکھنا کھانا اور نفقت ختم شد پر پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کہ جھوک کی تلافی کیا ہو کہ بہت سے

بہت روزہ رخت و نعم زیست اور چہ دند کہ حال گر منہ چیت

جس کی نہ پستی ہو جوئی نہ کیا جانے چیر پائی پانچواں فائدہ جو سب فائدوں میں زیادہ سے توڑنا شہوت معانی کا اور غائب
کا انفس اور بہر بہت کیونکہ ناش تمام گناہوں کا شہوات اور قوی ہیں جن کا مادہ غذائی اور کھانے ہیں ان سے کم کرنے سے

اور نہیں بدنام و نہ جھوک روزہ ایک روزہ بسر ہوں تاکہ جب جھوک ہوں تو بہت غریب ہوں درجب شکم بھر میں تو شکم بھر ہوں بہت حد تک تیز دلی کی بہت پستی تری ہے

ہر ایک شہوت اور قوت کمزور ہوجاتی ہے اور چونکہ سوائے تمامہ اعضا میں ہے کہ ذہنی ہست نفس اور قوتوں میں رہتے اور شقاوت بہ
 ہے کہ نفس کے قابو میں نہ رہا دے تو بھیت کرش ٹھوڑا ہے تب وہ دانا رہنے سے تو وہ میں آج ثابت کی مرثیہ نفس بھی بھوکا
 رکھنے سے دب نکلتا ہے بعض کا بہت سے مقول ہے کہ ان لوگوں کے ہاں آپ اب ضعیف ہوئے نفس کی خدمت کیوں نہیں
 کرتے کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ جہد کی اڑت لگاتا ہے اور بہت شہادت لگاتا ہے بسا بہ
 کہ ہر کشتی کو کے بجھے کسی درختہ میں ڈال دے اس کے ساتھ سختی برتنی اس سے جہت بہت کہ فہمست ارتکاب ٹناہ کا درپہ ہو
 اور حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی پیٹ بھر کر کھا تو یا گناہ کیا یا گناہ کے قصہ میں مبتلا ہوا اور حضرت علامہ
 رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ اول بدعت جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی یہ تھی کہ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے
 گئے پیٹ بھر کر دیں گے تو ضرور ان کے نفس دنیا کی طرف کمزور کریں گے اور اس کو ایک فائدہ یہ تصور کرنا چاہیے کہ فائدہ
 کی کان بجائی چاہیے اور اسی دستانے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کھانا کھانے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک ادنیٰ بات
 یہ ہے کہ بھوک کے سبب شہوت شہادہ اور شہوت کمزور ہوجاتی رہے کیونکہ بھوک کا دل زیادہ ہوسے وہیں چاہتا اور اسی
 بہت سے زبان کی آفتوں سے مثل نجیبت اور فحش اور بھوت اور بھلی وغیرہ کے سب سے محفوظ رہتا ہے اور پیٹ
 بھر سے پر دل کی سوجھتی ہے اس وقت لوگوں کی نجیبت کا ضرور ہی ذکر ہوتا ہے غرض کہ زبان ہی کی بدولت آدمی دنیا
 میں جاوے گی اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر بھوک سے اس کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے اور شکم یہ بھرنے پر
 اور شہوت زور کرتی ہے اپنے آپ میں نہیں رہتا اور اگر تقویٰ کی بہت سے اس کو روکا تو آگاہ قابو میں نہ رہے گی اور وہ
 بھی زنا میں داخل ہے اور اگر باغرض آگاہ بھی بند کرے گا تو فکر تو اختیاری نہیں دل میں حضرت نجیبت اور وساوس مہاب
 شہوت کے ایسے پیدا ہوا کہ گتے بن سے مناجات کھٹی پڑ جاوے گی بلکہ اکثر اس طرح کے افکار نماز کی محالیت میں پیش آتے
 گے اس طرح اور اخصا کے معاصی کو خیال نہ کرنا چاہیے زبان کو شہوت کے کو ہم نے بطور مثال کھد دیا ہے سب اخصا کے نکل
 کا سبب قوت ہوتی ہے جو پیٹ بھرنے سے حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر غور کرے اور
 برس روز نصف پیٹ روٹی کھاوے اور اس میں کوئی چیز اپنی دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے عورتوں کی فکر
 دور فرماتا ہے چھٹا فائدہ یہ کہ دفع ہونا اور ملا ہونا کیونکہ جو پیٹ بھر کر کھاوے گا وہ پانی بہت پئے گا اور
 زیادہ پانی پینے سے میند بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر اپنے مہیروں سے کھانا کھانے کے وقت فرماتے کہ بہت مت
 کھاؤ ورنہ پانی بہت پیوگے اور زیادہ سوؤگے اور کثرت سے حسرت کروگے اور شہوت حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ میند
 کی کثرت بہت پانی پینے سے ہوتی ہے اور کثرت میند سے اور بھی شرابیوں میں تھجرتا رہتا ہے صبیبت غبی ہوتی ہے
 دن سخت ہوتا ہے اور از انجا کہ جو بہ نجیس اور تجارت کے لئے اس اہمال آدمی کا یہی ہے کہ میند بہت زیادہ میند کے بہت
 تو کثرت میند سے کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے عیادت تھجرتا رہی نہیں ہوتی پھر جرد آدمی اگر شکم یہ پری پر سوز بہت
 گا تو احتدام ہووے گا یہ بھی تھجرتا رہے مانع ہے اس لئے کہ حاجت غسل میں ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور اگر
 گرم پانی رات کو اس وقت بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر دیر بھی اول شب نہ پڑھنے ہوں گے وہ بھی قصہ ہووے گی

مذہب کو فائدہ پیش اسکی سیئے بھوک کو فائدہ خوردی کا خزانہ سمجھنا چاہیئے بعض کماہر سے منقول است کہ بھوک بھوک
آخرت اور زہد کی پھانگ سے اور شکم سے کیلید دنیا اور باب رغبت اور حق غموں شمار میں جی سیت جیسا کہ اوپر
مذکور ہے اور ان فوائد کی تفصیل دانت سے معافی ن شمار کے بخوبی معلوم و غور ہو جائیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم
نہ ہو اور صرف بھوک کو شہید جانو تب بھی توبہ ایمان تقیہ کی کام حاصل ہوگا۔

۱۲۔ پیٹ کی شہرت نور سے والی ریاضتیں

جاننا چاہیئے کہ مرید کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا دوم وقت غذا سوم چھٹس
چہارم درجات و ریح میں جن کا بیان باب غذائے حرام میں ہم نے لکھا ہے یہاں میں اول کی چیزوں کا ذکر لکھا جاتا ہے مگر جن
لینا چاہیئے کہ مقدار غذا احساں ہے اس سے کہ عبادت خدا حرام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عبادت پانی پر بنانا چاہیئے اول قدر
ہاں مقرر کرنے کی بہت مقدار غذا کی کم کرنا ہے اور اس میں ریاضت بتدریج کرنی چاہیئے تاکہ ایک روز پیر پانی جیسا
کہ ہو کہ اگر کوئی شخص بہت کھائے گا وہی ہوگا اور وقتاً کم کر دے گا تو مشقت جس زیادہ ہوگی اور اس سے ضعف کے
اس کا مزہ متفق رہا نہ ہوگا پس حضور کم کرنا چاہیئے مثلاً اگر دو روزی کھاتا ہے اور یہ چاہیئے کہ ایک روزی کھا
کر دوں تو چاہیئے کہ ایسی طرح کم کرے کہ پہلے چھ روزی ایک روزی پر جاوے اور یہ بات کئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ دن قدر
دو روزی کو وزن کرے اور چھ روزی کو وزن کرے کہ وزن کا تیسواں حصہ کم کر دے یا انگوٹوں کے شمار سے اس کو گناہ
تو نہ اس کو ضرر ہوگا اور نہ کچھ اثر کسی طرح کا معلوم ہوگا اور غذا کے درجہ چار درجہ ہیں درجہ اولیٰ یہ ہے کہ غذا
کہ مقدار سدرتی رہ جائے جس کے بدون زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ یقین کا ہے اور سہل سترتی جیسی کسی کو پسند فرمائیے وہ
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں سے عبادت لیتا ہے زندگی و عقل اور قوت پس کہ بندہ کو اول کی چیزیں جاتی رہیں
کا شرف ہو تو اس سے روزہ ہو تو افطار کرے پائل نہ ہو تو ناش کرے اور اگر ان دونوں کے جانے کا خوف نہ ہو صرف
مخافت جاننے کا قدر ہو تو چھ پر وہ نہ کرے تو ضعف ہو جاوے یہاں تک کہ بیٹھ سکے نہ نہ پڑ سکے اور یہ ہے کہ بھوک
کے ضعف سے بیٹھ نہ ماز پڑھتی قوت غذا سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت فضل بہت ورنہ ست جو کسی سے شہرت
حال اور غذا کی کیفیت پر بھی تو بنایا کہ میری غذا سال چھ میں تین درم ہوئی بہت ایک درم کا شہرہ گوشت تھا اور ایک کا
چاول کا آٹا اور ایک کا گھی سب کو تین سو ساٹھ درلیاں بنالیتا تھا ہر ایکے شب ایک گونی سے نہ ریہا کرتا تھا وہاں
نے کہا کہ اب یہاں بہت انہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار وقت مقرر نہیں اور رات میں کھانا بہت ہے کہ وہ اپنی غذا
ساتر گھنٹہ میں کھاتا تھا تاکہ پہلے تین دو سر درجہ بہت کہ رات دن میں مقدار نصف درجہ یعنی سو پانچ سو ساٹھ اور ایک سب
بہت کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار رسوم حد شکم کی مسازنی ہوگی پس کا ذکر حدیث شریف میں ورد ہے درجہ اول سے
بڑھ کر بہت کیونکہ یہ وزن جمع ساٹھ کا قلت کے سے متکمل بہت ہو دس سے کم ہو دسے ہیں حضرت عمرؓ کی حدت یہ تھی آپ
سات لقمہ یا نو کھا کرتے تھے تیسرا درجہ یہ کہ مقدار ایک درم کے یعنی آٹھ سو ساٹھ سے یہ شلٹ شلٹ ہو کر بہت ہو

لذیذ کھانوں سے بہت ڈرتے اور ان کو عہد مت بدلتی سمجھتے اور اللہ کے منع فرمانے کو عبادت جانتے چنانچہ دوسرے بن فرما تے ہیں کہ دو فرشتے چوتھے آسمان پر آپس میں ملے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو اس نے کہا کہ بچہ کو حکم ہو کہ ایک پھل سمندر سے فلائی جگہ سے جہاں جس کو خدا نے یوں دیا ہے تمنا کی تھی دوسرے نے کہا میں جی ک بات پر معمولی کہ خدا نے عابد کے لئے تیل ڈال آؤں جو اس کا رزق و منہر تھا پس اس بات کا اشارہ ہے کہ آسان ہو، دوسرے نے پوچھا کہ خدا مت اچھی نہیں اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈے پانی کا شہ بت نہ پیا اور فرمایا کہ اس کا حساب مجھ سے لے رکھو خدا کوئی عبادت شہوات اور ترک مذات سے بڑھ کر نہیں جیسا کہ یہ نعمت نفس میں ہم نے بیان کیا ہے اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار مدینہ سے تازہ پھل کو ان کا جی چاہا مدینہ منورہ میں باوجود فلائی نہ ملنے پھر پھر سے جو ملی تو ڈیرہ درم کو مول لے کر اس کو پکایا اور ایک روٹی پر رکھ کر آپ کے سامنے لے گئے اتنے میں ایک سائل دروازے پر آیا آپ نے خادم سے کہا کہ اس کو روٹی میں پیسٹ کر سائل کو دے دے خادم نے عرض کیا کہ جناب خالی آپ کا دل گئے دنوں سے چاہتا تھا جب تو نہ ملی تھی اب جو ملی تو تم نے ڈیرہ درم مول لے کر آپ کے واسطے پکائی تو اگر آپ فرمادیں اس کو اس کا نقد دام دے دیا جاوے آپ نے فرمایا کہ اسی کو روٹی میں پیسٹ کر دے دو پھر خادم نے سائل کو کہا کہ تم اس کو آپ کے دے عوض دیتے ہو اس نے کہا اچھا خادم نے ایک درم اس کو دے دیا اور پچیس کو آپ کے سامنے رکھ رکھ کر کہا کہ اس کو دے دے کہ مول سے ملی آپ نے فرمایا کہ اس سے درم بھی واپس نہ کرو اور یہ جی مع روٹی دے دو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اَبَتَا امَوَا شَتَّھِی شَھْوۃً فِی رَءْیِہِی وَ شَھْوۃً فِی نَفْسِہِی خَفَرَتَا بِنَا وَ رَیَیْرَا اَنْحَضَتَا صَلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذی سددت کلب الجوء برینین و کونز من المساکد القروح ففی الدنیا و الدنیا الدنیا اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ مقصود بھوک پیاس سے مشقت و ضرر کا دور کرنا ہے لذات دنیاوی سے جہل کرنا منقولہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ کریم بن ابی سفیان طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں آپ نے ان کے خادم سے فرمایا کہ جب ان کو طعام شہینہ تیار ہو تو نہ کھا کر لا کر اس نے ویس ہی کیا آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے جب کھانا آیا تو اول شہید اور گوشت دے آپ نے جی اس کے ساتھ کھایا بعد اس کے جتنا ہوا گوشت یا بھوں سے باقی رہ گیا مگر حضرت عمر نے پناہ دے رکھ لیا اور فرمایا کہ اسے بزیل بن ابی سفیان کیا ایک غذا کے بعد دوسری بھی ہوتی ہے بخدا کہ اگر تم سلف کی سنت کو بھول دو گے تو بیشک ان کا عرق جی تم سے جانا رہے گا اور ابی بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت عائشہ کے بیٹے آٹا نہیں چٹایا اور اگر چھانا بھی ہے تو ان کی مرضی کے خلاف کیا ہے اور عقبہ اپنا آٹا گوند کر دھوپ میں رکھ دیتا جب سوکھ جاتا تو کھیتے اور کہتے کہ ایک ٹڈیے اور ایک پر رہنا جیتے یہاں تک کہ آخرت میں جتنا گوشت اور عسل

جس شخص کو کچھ خواہش ہو اور اس نے اپنی شوہت کو روکا اور اس کو اپنے نفس کی ضد پر جان دیا مقتدیوں میں کو مغفرت کو سہ گاہ ۱۲ اہل تہان دروہ بسند
ضعیف اور بن ہوزی نے اس کو موضوعات میں نقل کیا ہے ۱۲ جب تو روک دے بھوک کے کٹنے کو باب روتی ورنہ میں فی کے ہوسے سے خود نیہ در
اس کے مال پر خرابی ہے ۱۲ ہوشمور در سند فردوس بود اب الہ برہ ہ سند ضعیف ۱۲

کھانا تیار ہو جاوے اور کوزہ اٹھا کر ایک ٹیلیب میں سے پانی پیتے جو تمام دن دھوپ میں رہتی تھی آپ کی ٹوٹائی تھی کہ اگر بنا آتا آپ مجھ کو دے دیا کریں تو میں پہا دیا کروں گی اور پانی ٹنڈا کر دیا کروں گی تو آپ جواب دیتے کہ خوش جھوٹ کے کتے کا روکنا ہے سو یوں بھی رک جاتا ہے اور شفیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے برہیم بن ادہم کو مکہ معظمہ کے سوق الیل میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کے قریب ہے دیکھا کہ رستہ کے ایک کنارہ پر بیٹھ رو رستہ میں بھی راہ چھوڑ کر ان کے پاس جا بیٹھا اور سبب گریہ کا پوچھا انہوں نے فرمایا خیریت ہے پھر میں نے دوبارہ سہارا دیا پوچھا انہوں نے فرمایا کسی سے کہو نہیں تو کہوں میں نے کہا کہ بہتر آپ فرمائیں انہوں نے کہا میں برس سے میرا ہر شہرہ کو چاہ رہا تھا مگر میں نے کمال کوشش سے ان کو روکا تھا کل رات میں بیٹھا تو تھا کہ دشتے گئے استغفر میں ایک شخص آیا کہ میں نے: کھ میں سہرا یہ تھا اس میں بجاپ اور خوشبو حیرہ کی آئی میں نے اپنی ہمت سے نفس کو روکا پھر اس نے پیالہ میرے قریب کر کے کہا کہ اسے ابراہیم کھ میں نے کہا میں نے اس کو تھپڑ دیا ہے نہ ہٹاؤں گا اس نے کہا کہ اگر خدا ہی کھلا دے تو کھانا چاہتے مجھے کچھ اور جواب نہ بن آیا روئے لگا پھر اس نے کہا کہ لو کھاد میں نے کہا کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کھانا کھال سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ ڈالیں اس نے جواب دیا کہ کھاد یہ تمہارے واسطے ثنایت ہو ہے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ اسے اٹھراں پیالے کو لے جا اور نفس ابراہیم بن ادہم کو کھلا دے کیونکہ اس نے بہت دنوں سے نفس پر غلبہ کر کے اس کو روک رکھا ہے اب اللہ نے اس پر رحم کیا اور اسے ابراہیم پر بھی یہ درکھو کہ میں نے فرشتوں سے سناتے وہ کہتے ہیں جو شخص عیال کو نہیں لیتا تو پھر اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ گریہی حال ہے تو میں تمہارے سامنے ہوں اس کا عقوہ اللہ ہی کھوے گا چہ میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اس نے پہلے پتھر دیا درکہ کہ تو بن اپنے ہاتھ سے کھن دس پس اس نے میرے منہ میں لقمہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگ تو اس کا منہ منہ میں پر شفیق کتے میں کہ جب ابراہیم نے یہ بات تمام کی میں نے کہا اپنا ہاتھ تو لاؤ ان کا ہاتھ پٹ ہاتھ میں پکڑ کر بوسہ دیا اور یوں کہہ رہا کہ خداوند اجداد کو اپنی شہوتوں کو اچھی صورت روکتے ہیں تو ان کی آرزو پوری کرتا ہے دن میں تین تین ڈالتا ہے دوس کو نہ سے مشن تو میں رخصت ہے اپنا بندہ شفیق پر بھی لقمہ لقمہ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ ابھی اس ہاتھ کی اور اس ہاتھ کے کی برست سے اور اس انعام کی برست سے جو تو نے ان پر فرمایا ہے بندہ مسکین پر عین کر وہ تو سے ہی منہل اور احسان و رحمت کا محتاج ہے اگرچہ اس کا غلام نہیں اس کے بعد وہ ہاتھ کھڑے ہوئے اور چل کر ترم شریف میں داخل ہوئے اور مالک بن دینار کو کہتے ہیں کہ چالیس برس دودھ کو چاہتے رہے مگر نہ پیا اور ایک روز ان کے پاس ترم چھوہار سے دیر آئے اور لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر اصرار کیا آپ نے فرمایا تمہیں کھ لو میں نے چالیس برس ان کو نہیں چکھا اور اعد بن اخواری کہتے ہیں کہ ابو سلیمان دارانی کا ایک بار دل گرم مکیں روٹی کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر کر چھوڑ دیا نہ رو کر کہنے لگے کہ بہت سی سخت و مشقت کے بعد تو نے میری آرزو پوری کر دی اب میں کی تو بہتر تاہوں مجھ کو معاف فرما اعد کہتے ہیں کہ پھر کبھی ملک نہ لگی بھر نہ کھایا اور مالک بن یحیٰی فرماتے ہیں کہ میں جہد کے بار بار میں جاتا تھا ایک ترکاری

دیکھی میرے نفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کھدوسے میں سے قسم کھانی کہ چالیس روز نہ کھاؤں گا اور سخت مایک بن
 دینا رہے وہیں پچاس برس رہے مگر ان لوگوں کے نزدیک شک نہ تھا کہ بعد اس کے ان سے کہا کہ بھرہ دو میں
 تم میں پچاس برس رہا اور تمہارے نزدیک سے نہ رکھا مگر چیریں جو چیز خجستہ کم ہوئی تم میں نہ رہی اور نہ جو
 چیز تم میں نہ رہی وہ تھی مجھ سے کم ہوئی اور یہ بھی نہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو پچاس برس سے چھوڑ دیا ہے یہ ارادہ
 کہ چالیس برس سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر نہ پہنچوں گا اور حماد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں روزی کا ایک سال پاس آیا وہ روزی
 بندہ کہنے ہوئے کہ رستہ تھے کہ تو نے روزی چاہی میں نے کھل دی پھر شرما کر پھاہٹا ہے میں نے قسم کھ لی کہ تجھے نہ کھاؤں
 گا پھر جب میں نے سامنے ہو کر سلام کیا تو معدوم ہو کہ صرف ایکے اپنے نفس سے کہہ رہے تھے اور جو تازہ ایک روز بازار
 میں جاتے تھے ایک میوہ نظر پڑا بیٹے سے کہا کہ یہ میوہ جو ٹوٹا ہوا رکھا ہوا دھراست اس میں سے یہ سے واسے خرید
 لا شاید میوہ جنت بن ٹوٹا ہو کہ بھی مل جاوے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سے کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ
 دیکھتے ہی آرزو پیدا کی اور پھر اس کو مول لیا بخدا کہ کھلاؤں گا نہیں پس اس کو تیمم محتاجوں کو بانٹ دیا اور موسیٰ علیہ السلام
 سے نقل ہے کہ میں برس سے میرا دل درد رہا ملک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ کہتے ہیں کہ میں برس تک یہ نفس میں کہتا
 رہا کہ پانی پیٹ جاؤں گا دے کر میں نے بھی سیراب نہ کیا اور عقبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کھانا
 رہا بعد اس کے مجھے رشہ مآنی کہ کب تک ٹالنا رہوں سات برس سے تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر
 بھونا اور اس کو ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک ٹکڑے کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے جو مر گیا اس نے کہا ہاں
 پس وہ روٹی اس کے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دے کر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی دیتھون طعام علی جبہ
 مسکین دیتھون واسبنا اور پھر کبھی گوشت نہ کھایا اور چند روز ان کا دل شرمایا کو چاہا ایک ایک روز کسی قدر شرمایا کہ رات
 کے لیٹے رکھ چھوڑے کہ اسی سے افطار کروں گا اتنے میں ہوا کا ہوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا تب
 اپنے نفس سے کہنے لگے کہ یہ بلا اسی سبب سے آئی ہے کہ میں تیری خاطر سے اتنے شرمے مول لیٹے اب شہر دران کو مت
 چکھنا اور داؤد طائی نے دیکھنے کے نقل اور پیسہ کا کہ مول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ سے داؤد قیامت
 کو کیا بڑا حساب دینا پڑے گا پھر ہمیشہ روکھی روٹی کھائی اور عقبہ غلام نے ایک روز عبد الوہاب بن زید سے کہا کہ میں
 شخص اپنے نفس میں ایسا درجہ بتاتا ہے کہ میں اس رتبہ کو نہیں اپنے نفس میں پاتا انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تو
 روٹی کے ساتھ ترہ کھاتے ہو اور وہ نہ روٹی ہی کھاتا ہے عقبہ نے کہا کہ اگر میں بھی شرمایا چھوڑوں تو وہ نہ تمہارے
 ہو گا انہوں نے کہا کہ بیشک پس عقبہ رونے لگے لوگوں نے کہا کہ کیا خرمایا پر روتے ہو عبد الوہاب نے فرمایا کہ کچھ نہ کہو ان
 کے نفس نے جان لیا کہ ارادہ پکا کر رہے ہیں اور میں پیر کو چھوڑیں گے پھر اس کی طرف رجوع نہ کریں گے اور جعفر بن عمر کہتے
 ہیں کہ مجھ کو سخت تنیدہ نے فرمایا کہ تھوڑے انجیر میرے لینے خرید لا جب میں مول لے آیا تو افطار کے وقت منہ میں ڈال

ت روایت ہے کہ اس کی بخت پر محتاج در بن باب کے رکھے در تہذیب کو "مت اصل میں یہ ہے کہ تو نے کجا جڑی کھ دی"

اور خنوک دیا اور کہا اے جاہل نے سبب پوچھا تو بتایا کہ گوش دل میں غیب سے یہ ندا آئی کہ توستے میری خواہ میرا
 تھا کیا پس رکھنے کا اور صالح کہتے ہیں کہ میں نے غنا و سلی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے بیٹے ایک چہرہ چھا
 پ رہتا ہوں بشریکہ آپ واپس نہ کریں انہوں نے فرمایا بہتر میں نے اپنے ترک کے ہاتھ سٹو گئی اور شہداء میں ہا کہ
 بھیج دیتا اور کہہ دیا کہ وہ جب تک نہ کھائیں تب تک مت کہنا آپ نے کھائے دو تہ سے روز میں نے چہرہ چھپا
 آپ نے نہ پینا اور واپس کر دیتے ہیں میں آپ سے نہ تھا نہ کر کے لگا کہ سبحان اللہ آپ نے یہ اہم واپس کیا جب
 انہوں نے مجھ کو غصہ میں دیکھا تو فرمایا کہ برائے کی بات نہیں ایک بار تو میں نے تھیل کی جب دوسری بار تم نے بھیجا تو
 بہر حال میں نے کھانا چاہا مگر نہ ہو سکا جب میں ارادہ کھانے کا کرتا تھا تو یہ آیت یاد پڑتی تھی یا تجسس و رایہ و سیغہ
 آخر تک صالح کہتے کہ میں رو پڑا اور دل میں کہنے لگا کہ میں اور کہیں ہوں اور تم نہ کہیں اور تم کی سٹو گئی فرماتے ہیں کہ میرا
 نفس تیس برس سے یہ چاہتا ہے کہ روٹی شہرہ انگوٹھیں تر کر کے کھائوں مگر میں نے نہیں کھائی اور ابو بکر جہا نے فرمایا ہے
 کہ ایک شخص میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اس کا نفس اس سے کہتا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کھاؤں گا بشریکہ تم دس روز
 کے بعد پھر کھاؤں وہ کہہ دے کہ میں دس روزہ فائدہ نہیں چاہتا تو جس تمنا چھوڑ دے ایک عابد کا ذکر ہے کہ
 انہوں نے کسی اپنی یاد نہ کی دعوت کی اور روٹیاں سامنے رکھ دیں وہ شخص روٹیاں ٹوٹ لے کر اچھی دیکھ کر کھا دے
 عابد نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو تم کو معلوم نہیں کہ جس روٹی کو تم نے چھوڑ دیا اس میں کتنی مکتبہ ہیں اور کتنے کاریگروں کے
 ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آئی اول ابر سے چلو کہ اس میں پانی آیا اور پانی سے زمین اور تیرا اور تیرا ہاتھ سے جو
 اور بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے یہ تمہارے آئی اب تم رستے ہو و رقت سے نہیں کھاتے حدیث شریف میں ہے
 رأیت رسولی یمنع بین ترحی یدیت معنی یصل فیہ ثلاثہ دستون صانق اولہم میکائیل
 علیہ السلام یصل لہما من نعز من رحمہ ثلاثہ منکۃ معنی ترحی استعاب و شمس و غیر ذلک
 و ملائکہ۔

ابو ہریرہ و مرد و خورشید غائب و رکاز اند: تا تو ناسے کھف آری و بہتلت نخوری

اور بعض اہل بیت کہتے ہیں کہ میں قاتل جوئی سے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ زہد کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ تم نے اس
 کے باب میں کیا سنتیں ہیں میں نے پھر انہوں سے کہا کہ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیوست
 آدمی کو دنیا سے ہیں قدر اس کو نہیں کرے گا اتنا ہی زہد حاصل کرے گا اور جنت اس کو نہ رسدے گا اتنی ہی دنیا اس
 پر تھائی ہوگی اور بشیر بن ابی رث ایک بار میاں پڑے عبد الرحمن بن علیب کے پاس جا کر ماکولت میں سے اپنے حاج

تھا محو نہ تھا ہے مگر وہ گھر سے نہیں نکلتا مگر روٹی بڑے سامنے نہیں آتی جب تک کہ میں سو سادہ دیکھ رہا ہوں کرتے اور میں
 میں سے میں بل جائے سام میں جو بانی و عز نہ رقت سے نہایت ہیں پھر فرشتے ہیں جو برکات لاتے ہیں اور انہیں و مبتاب و سمعہ و فرشتے
 ہیں در فرشتے ہر کے اور زمین کے جوہر کے بیٹھے ہیں اور ان میں آفران ہائی سے اور رقم کی آمد و آمد کی انہوں کو نہیں کچھ سادہ اس کی سند نہیں ہے

کے موافق پوچھتے گئے انہوں نے کہا پوچھتے تو ہو لیکن اگر میں بتاؤں گا تو مانو گے یا نہیں انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ تو بھی میں مانوں گا کہ کما کہ سکنجبین پیو اور سیب چڑھو اور بعد اس کے شور باکھڑ انہوں نے فرمایا کہ سکنجبین سے کمر کوئی چیز بہت کم اس کی قائم مقام ہو گا کہ مجھے معلوم نہیں انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے وہ کاشی بہت کم کہ ساتھ چڑھو چہ کہ سیب سے کمر چیز قائم مقام اس کے ہے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں وہ شامی کو بیہ کی چبی ہے چڑھو چہ شور بہت کم کمر کوئی چیز اس کا خوش معلوم ہے کہ کہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہے خود آب کا دسے بھی میں اس کا بدل بہت شہوت نے کہا کہ تم مجھ سے طلب زیادہ جانتے ہو چہ بیفائدہ پوچھتے ہو ان کا بات سے معلوم ہوا کہ جو لوگ شہوات سے باز رہتے اور غذا شکم میر سے رک اس کا باعث وہی فوائد ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور بعض اوقات یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ روز کی حوالہ و صاف نہ جانتے تھے اس وجہ سے بیفورت اپنے نفس کو اجازت غذا نہ دیتے تھے اور دل چاہتی چیزیں داخل نہ رہتیں انہیں چنانچہ ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ نمک بھی شہوت آرزو کی چیز ہے اس لیے کہ روٹی سے زیادہ بہت اور بخیر روٹی کے سوا ہے سب زائد اور شہوت میں داخل ہے یہ انتہاء درجہ کی بات ہے اگر کوئی اس پر قادر نہ ہو تو بعد اتنا کہ خود کہ اپنے نفس سے غافل نہ ہو اور شہوات میں مستغرق نہ ہو آدمی کو اسی قدر اسراف کافی ہے کہ جو دل چاہے وہ کھا دے اور جو بھی میں آوے وہ کرے اس لیے ضرور ہوا کہ مادہ امت گوشت کی چھوڑ دے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص چالیس روز تک گوشت ترک کر دے بدخلق ہو جاتا ہے اور جو بڑے بیجا بیس روز کھا دے سخت دن ہو جاتا ہے اور بعضوں کا یہ قول کہ گوشت کی مادہ امت میں شراب کا نشہ ہوتا ہے اور جب بھوکا ہو جماع کو بھی دل چاہتے تو یہ نہ کرے کہ کما کر صحبت کرے اور نفس کی دوا آرزو میں پوری کرے کیونکہ وہ اس وقت قوی ہو جاوے گا اور بعض دفعہ غذا اس لیے کھاتے ہیں کہ صحبت کا نشاط زیادہ ہو اور مستحب ہے کہ شکم سیرنی پر نہ سوئے نہیں تو وہ غفلتوں کا جامع ہو گا اور سستی کا عادی اور سختی دل بھی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھتے یا بیچھ کر ذکر کرے کہ یہ بات شکر کے قریب ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے اذیبوا صوامکم بالذکر یقصلوا ولا تناموا علیہ فتقصلو قلو بکمہ اور ادلی مقدار یہ ہے کہ چار کھیر پڑھے یا سو دفعہ جان اللہ کے یا ہر غذا کے بعد کچھ کلام مجید کی تلاوت کرے حضرت سفیان ثوری جس رات شکم یہ ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر دن کو یہ ہوتے تو پیاسے نماز و ذکر میں مشغوف رہتے اور فرماتے کہ کافی بنانا ہیبت بصر اور محنت و خواہ بچوں کتے کہ گدے کو شکم سیر کرے اس سے سخت لڑا اور جب کبھی کسی غذا کے بعد گفتا ہوا کہ کوئی چاہے تو روٹی نہ کھائی چاہیے اس کے عوض اسی میوہ کو کھائے تاکہ غذا میں دخل نہ ہو اور نفس جامع عدت اور شہوت کا دوا اور ہل ستر کی نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چھو ہارے دے کر فرمایا کہ روٹی اتنا کھا کہ اگر کافی ہو تو فیما در نہ روٹی بخور نہ درست کھائینا اور جب ایک کھانا لطف اور ایک نلیٹ میٹر آوے تو اول لطیف کھا دے کہو کہ اس کے بعد نلیٹ کو دل نہ چاہتے گا اور اگر پہلے اچھا نہ کھا دے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اس پر طبیعت ٹھیکتی رہے گی اور بعض کا ہر

اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ جی چاہتی ہیں یہی مدت کھاؤ تو ان کی تداثر مت کروا کر تشریف کرو تو ان سے بہت نڈر ہو اور
خاص طرح کی روٹی ڈھونڈنی و خل شہادت بہت در حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عراق سے ہمارے
پاس کوئی فاقہ روٹی سے بڑھ کر نہیں آتا تو دیکھنا چاہیے کہ روٹی کو آپ نے فاقہ فرمایا حاصل ہو یہ بہت کہ مباحثات کی
شہادت و اتباع ہیں جس نفس کو نہ ڈانٹ چاہیے لیکن ہونہ اگر یہاں شہادتیں پوری کریں اور قیامت کو کما جاوے کہ
ذہبتہم نیبائتہم فی دیونہم لایکونوا مستغنیہم اور جس قدر کہ یہاں نفس پر مجاہدہ کر کے شہادت و تپوڑ سے کا اسی قدر
آئندہ میں چاہتی ہیں پارسے کہ بھوکے ایک بزرگ چاول کی روٹی اور پھلی کو میں برس تک چاہتے رہے مگر نفس
پر مجاہدہ کر کے اس کو روکا اور ہر چند کہ نفس مانگے کہ کبھی نہ دے جب وفات پائی تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھ
کہ پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ جو نعمتیں اور کرمیں عنایت فرمیں میں انہیں اچھی طرح
ذیانت نہیں کر سکتا سب سے اول بڑھتی ہے جو عنایت ہوئی چاول کی روٹی اور پھلی تھی ارشاد ہوا کہ آج بتانا چاہیے کہ
جی جہر کے کھانے پینے پر خیر دینی ارشاد فرماتا ہے خود و شریعہ احیاء بھلا سلفتم فی الایام الخالیۃ پہلے عمل بھی
کیا تھا کہ شہادت کو تپوڑ دیا تھی اسی وجہ سے ابو سلمان فرماتے ہیں کہ ایک شہادت کو تپوڑ دینا بڑی روز کے روزے اور
شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہے نہاد ہم کو جس اپنی رضا کی توفیق عنایت کرے بطریق محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم

۱۔ بھوک اور اس کے فضائل میں اختلاف

جاننا چاہیے کہ عنایت و تپوڑ سب احوال و اخلاق میں خیر الامور اوسطہا کے میانہ روٹی بہت اور دوسری غذا
و انہ لیل کی مذکور ہیں اور بھوک کی فضیلت میں ہم تو کچھ لکھ چکے ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی افراط و تفریط
بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف افسوس کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور اس میں کچھ فساد ہوتا ہے تو امرار
حکمت شہادی میں سے بہت کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کو یہ گمان ہو کہ مقصود
یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا اندر نیماں کیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو اس کے خلاف عمل کیا جاوے اور عاقل
یہ سمجھتے ہیں کہ منظور درجہ اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم پیری اقتصاد صبح سے تو شہادت کمال درجہ کی بھوک کی معفت
اور ثنا کرتی ہے تاکہ طبیعت کسی طرح اپنے مقتضاسے باز رہ کر درجہ اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقتصاد صبح کو باطل استینا
کرنا امر محال ہے تو ضرور کوئی انتہا اس کی ہوگی کہ اس پر عمل کرنے سے شرعی ممدوح ہو اسی طرح اگر کوئی صرف خلاف
طبیع اسراف کرے تو شہادت میں اس کی مذمت پائی جاوے گی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں شہادتیں

میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ بعض لوگ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو ان کو اس سے منع فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مقصود وصف درجہ اعتدال بہت پس کھانے کے باب میں افضل اور معتدل یہ ہے کہ اتنا کھاوے کہ نہ معدہ ثقیل ہو نہ جھوک کی تکلیف معلوم ہو۔
پنچناں بخور کنز دہانت ہر آید: پنچناں کہ از ضعف جانست بر آید

بلکہ کھانا ایسی طرح کھاوے کہ اس کا اثر معلوم ہو اس سے یہ کہ غرض غذا سے بقا و حیات اور قوت عبادت بہت معدہ کی گرائی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی اور جھوک کی تکلیف بھی دل کے شغل کی مانع ہے تو جی توجہ فرمادے کہ ایسی بات کھاوے کہ غذا کا اثر معلوم نہ ہو تاکہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاوے کہ ان کو بھی غذا کی گرائی اور جھوک کی تکلیف معلوم نہیں ہوتی اور انسان کا درجہ کمال بھی یہی ہے کہ ان کا اعتدال کرے اور چونکہ یہ کی اور جھوک سے تو ہیوت تن نہیں سکتا تو دونوں حالتوں سے دور تر درجہ وسط ہے جس کو اعتدال کہتے ہیں اور جو بلا فراط و تفریط است درجہ وسط اعتدال کی طرف ایسا ہے کہ ایک بونے کے گرم کنڈل کو زمین میں ڈال کر ایکس چوٹی کو اس کے نیچے میں پڑے دو اب چوٹی اس حلقہ کی گرمی سے بچنا چاہیے گی اور چاروں طرف سے نطنا چاہیے گی مگر ہر طرف وہی گرائی ہو تو بہت کسی طرف سے نکل نہیں سکتی جاگتی پھرے گی یہاں تک کہ اس حلقہ کے مرکز میں پہنچ کر ٹھہر جاوے تو ہر سب طرف کی حرارت سے دور تر رہے گی اسی طرح شہوات بھی انسان کو محیط ہیں اور یہ چوٹی کی طرف اس کے کنارے میں پڑا ہو ہے اور فرشتے اس سے خارج ہیں اور انسان کو اس سے بھل جانا تو فیہ ممکن ہے اور تشبہ فرشتوں کا کیا چاہتا ہے تو اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ شہوات سے بچنا دور ممکن ہو اتنا ہو جاوے اور چونکہ اعتدال سب اطراف سے برابر دوری پر ہے اس واسطے سب اخلاق متقابلہ میں وہی مطلوب ہونا چاہیئے اور اسی اعتدال سے اس حدیث میں مقصود ہے کہ خیر الائمور وسطھا اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کواوشربوا و لا تسرفوا پس جب انسان کو جھوک اور بیری دونوں محسوس ہوں گی تب نفس بکار ہے کا اور عبادت و فکر آسان معلوم ہوں گی اور عمل کرنے پر قادر ہوگا مگر چونکہ ابتدا و امر میں نفس سرکش ہوتا ہے اور شہوت کا شائق اور فراط کا مائل تو اعتدال کا حاصل ہونا مشکل نہیں ہوتا اور نہ اس سے چنناں فائدہ بلکہ اس وقت جھوک سے اس کی ایذا دینا بہت خوب مبالغہ کرنا چاہیئے جیسا کہ اول اول گھوڑے وغیرہ کی شائستگی کے لئے جھوکا پیا سارکتے ہیں اور خوب کھڑے پڑتے ہیں تب کہیں سیدھا ہوتا ہے اور کام دیتا ہے پھر سب مرضی کام کرنے کے بعد سب مشقت اس سے دور کر دی جاتی ہے اور تمام پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس جھوک کی بہت سے مشائے بدول کو ایسے کام جتنا ہے جو خود نہیں کرتا میں جھوکا رہتا کہ کہتا ہے یا شہوت کے چھوڑنے کو فرماتا ہے تاکہ خود جھوکا نہیں رہتا نہ شہوت سے نہ بخل سے نہ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات فواکہ اور شہوت کا مرکب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب سے فارغ ہو گیا تب تکلیف دینے

کی اس کو حاجت نہیں اور چونکہ نفس غالب احوال میں شہوت پرست اور شہ پر و سرکش اور عبادات کا پورا رونا ہے تو مناسب یہی ہے کہ بھوکا رکھا جاوے اور احوال میں تکلیف اٹھاوے اور انکسار پاکر درجہ اعتدال حاصل کرے بعد اس کے غذا بھی مقدار کر دی جاوے اور ہمیشہ بھوکا رہنے سے دوسری شخص باز رہتے ہیں ایک مصداق اور ایک متق و مہو کے میں پڑا ہوا مصداق کو تو اس وجہ سے بھوک کی ضرورت نہیں کہ اس کا نفس راہِ رست پر قائم ہے اور اس کو تکلیف دہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص احمق ہے وہ اس لئے بھوکا نہیں رہتا کہ اپنے آپ کو مصداق بناتا ہے اور نفس کو، دیب کے تار پاں نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکہ ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے کہ کہ نفس کی تادیب بوجہ کمال کرتا ہوتا ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی مصداق کو دیکھا کہ وہ اس باب میں پروا نہیں کرتا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگا اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مریض سے شفا پا چکا ہو کوئی پینہ کھاتے دیکھنے تو اپنے آپ کو صحیح جان کر وہی پینہ کھانے لگے اور بالکل بھوکا ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور تنفس اور وقت غذا میں کچھ غصہ نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس کا فرمان کا ہے جو حق سے متجاوز نہ ہو کہ تہہ کمال کو نہیں پہنچا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی مقدار وقت غذا مقرر نہ تھا چنانچہ حدیث عائشہ سے روایت ہے کہ آپ اس قدر روزے رکھتے کہ تم کو کمان موزنا کہ آپ ان روزہ رکھیں گے اور بھی انشاء کے دن انتہا ہوتے کہ معلوم ہوتا ہے روزہ نہ رکھیں گے اور تب کہ میں تشریف لائے پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھوڑے لوگ عرض کرتے کہ بہت تو نماز فرماتے روزہ رکھتے کہ آج تو میرا روزہ ہے اسی طرح جب آپ کے سامنے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ یہ ارادہ نوروزہ رکھنے لگتا اور ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں وقت عائشہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں چھ لٹریں چھوڑا رہے ہیں اور پیہ میں ملے ہوئے آٹے ہیں آپ نے فرمایا میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا ہوں غریب سے آؤ اور اسی جہت سے سہل آٹہ کی سے نقل ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا تو انہوں نے عیوب عجیب بتائیں بیان فرمایا یہاں تک فرمایا کہ مدت تک میں نے پیری کے پتوں پر گزرنے کی اور تین برس تک انجیر کھٹ کوٹ کر کھائے پھر کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھانا تھا پھر حبیب بولے یا کہ اب آپ کی غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ عداور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عرض نہیں کہ اب بہت کھاتا ہوں بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار نہیں مقرر ہے اور کچھ وقت مقرر ہے جس قدر کہ ضروری ہو احوال درجہ اعتدال میں مناسب جانتا ہوں کھانا ہوں اور حضرت معروف کوفی کے پاس لوگ اچھے اچھے کھانے بھیجتے آپ کھالیتے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کھاتے آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی بشیر کو درخت نے روزہ رکھنا ہے اور مجھے کو معرفت نے کھانا وہ کر رہا ہے پھر فرمایا کہ میں خدا کا انسان ہوں تب مجھے کھانا ہے کھانا ہوں جو اب بھوکا رکھتا ہے میرے

۱۶ ۲۳ ۲۲ ۲۱
نہاں و نہاں ہو کر دو طرفہ کی وسعت پر روایت جائیداد بہت سی دیگر بخاندان و مسلم میں بروایت حضرت عائشہ ہے کہ یہ روایت
پسند تھی اور اسی میں آپ کے شہد پینے کا حال ہے ۶

کرتا ہوں مجھ کو اعتراض و تمیز سے کیا کام پڑتا ہے اور حضرت ابراہیم بن آدم نے اپنے جانیوں میں سے کسی کو چند دم دیئے اور کہا کہ ان کا مکھن اور شہد اور روٹی لے آؤ انہوں نے عرض کیا حضرت ان سب کا آپ نے فرمایا جیسے مانس اگر ہم کو ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں ہی کی طرح صبر کرتے ہیں اور ایک روز بہت سا کھانا پکویا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ ان میں اوزائی اور ثوری تھے پس سفیان ثوری نے فرمایا کہ اسے ابا اسحاق تم کو خوف نہیں ممکن ہوتا کہ یہ کہیں اسراف نہ ہو جاوے آپ نے فرمایا کہ کھانے میں اسراف نہیں ہوتا اسراف کپڑے اور اثاثہ اہمیت میں ہوتا ہے پس جس شخص کو علم سمعی باتوں سے اور نقل اور تقلید سے ہوتا ہے وہ زنا نہیں سمجھتے اور حضرت ابراہیم بن آدم کا توبہ حال سنتا ہے اور مالک بن دینار کا حال یہ مناسب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں بیس برس سے نمک نہیں آیا اور میری سقلی کا یہ حال دیکھا ہے کہ چالیس برس تک ان کا دل شیرہ انگور سے روٹی کے ٹکڑے کو چاہتا رہا مگر نہ کھایا تو ان باتوں کو ایک دوسرے کے خوف پاتا ہے اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ ان میں سے ہشیاب ایک شخص خطاب کرتا اور جس بھیہ آدمی پر اسراف علم کھل گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ سب لوگ حق پر تھے مگر باعتبار احوال و اوقات ان کے اعمال مختلف تھے پھر ان احوال مختلف کو سننے سے حق پر آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو نہیں پہنچا مجھ کو کسی طرح کی مسامحت اور بے پرواہی مثل اکابر نہیں چاہیے پھر ان مالک بن دینار یا سمری سقلی کے نفس سے زیادہ جمع نہیں ہے جنہوں نے لذات کو ترک کر دیا تھا پس انہیں کا اقتدار کرتا ہے اور مغرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس ابراہیم بن آدم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ مافراں نہیں میں جس انہیں کا اقتدار کروں اور غذا کے انداز کو بالائے طاق رکھوں میں بھی اپنے خدا کے حکم رہمان ہوں مجھ کو اعتراض سے کیا کام پڑتا ہے پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاہ میں ایک طور پر کفایت کرے تو اس پر قیامت برپا ہو اور اعتراض کرنے لگے احمقوں کے ساتھ شیطان کو اس باب میں بڑا دخل ہے بلکہ غذا اور روزہ رکھنے اور اشتہا کی چیزوں کو کھانے کی قید کشانی صرف اسی کو زیہا ہے جو نور و اہیت اور نبوت سے دیکھتا ہے اور اس کے اور خدا کے درمیان کوئی عداوت انقباض خواہ اس سال کی گئی ہے اور یہ بات جب ہی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہوائے نفسانی سے نکل جاوے اور اور عادات سے بالکلیہ منقطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھاوے تو اس میں بھی کچھ نیست ہو اور نہ کھاوے تو بھی قیامت نہ ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور عدم غذا دونوں خدا کے واسطے ہوں گے اس باب میں حضرت عمرؓ کی احتیاط نظر رکھنی چاہیے کہ باوجودیکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سپند تھا اور اس کو تناواں فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک پر قیاس نہ فرمایا بلکہ جب شہد کا خنداشتہ بت لوگ ان کے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں برتن کو پھراتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو پیوں تو مڑا توڑی دیر میں جاتا رہے گا مگر اس کا موزہ باقی رہے گا یہ کہہ کر کہا کہ مجھ سے اس کا حساب لگ کر وہیں نہ پیوں گا مرشد کو چاہیے کہ ان امرا کو یہ سید سے بیان نہ کرے بلکہ صرف جھوک کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ اس میں اعتدال کرنا چاہیے کیونکہ وہ اعتدال سے کسی قدر فروری تصور کرے گا بلکہ غایت درجہ کی جھوک کو ارشاد کرے تاکہ اعتدال پر توبہ بجادے چنانچہ برٹش میہ تا بہ تپ رنجی شہزادہ مثل مشہور ہے اور یہ بھی اس سے نہ کہے کہ عارف کامل ریاضت سے مستغنی ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر ہمیشہ دوسرے ڈالے گا

کہ اب تو عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا سب تم کو حاصل ہے حضرت ابراہیمؑ خواص جو ریاضت و ریاضت زیادہ کرتے تھے وہی آپؐ جی اس کے ساتھ کرتے تاکہ اس سے دل میں نہ آوے کہ میرا جیو خود تو کرتے ہی نہیں مجھ سے کتے ہیں اور بایں لحاظ ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردست آدمی جب دوسرے کو ریاضت سکھاتا ہے اور اس کی اصلاح کے درجہ ہوتا ہے تو ضرور سب کو کمزوروں کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ کشتی و غیہ و کھانے والے کرتے ہیں اس میں زیادہ تر تلف پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سعادت کو پہنچتا ہے اور اس میں اولیاء اور انبیاء کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور انہی کے خلاف ہر ایک شخص کے حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس ترم و تحقیق کو کسی حال میں باخود سے نہ دینا چاہیے حضرت عمرؓ نے ایک بار اپنے لڑکے محمدؓ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور کھجور روٹی کے ساتھ کھا رہا ہے آپؐ نے دُعا سے ان کو مارا اور فرمایا کسی روز روٹی دو دن سے کھا اور کسی روز کھجور سے اور کسی روز مکہ سے اور کسی روز روٹی اور کھجور سے کھا اس سے معلوم ہو کہ امتحان اسی کا نام ہے گوشت اور شہوت کی چیزوں پر مودت کرنا افراط اور اسراف میں داخل ہے اور باطل گوشت کو ترک کر دینا تفریط و تنگی میں شمار ہے اور کبھی کبھار درجہ اوسط و اعتدال ہے۔

۵ ریاضت کے مضامین

جاننا چاہیے کہ تمام شہوات پر دو آفتیں تھکتی چلتی چیزوں کے کھانے سے بھی زیادہ میں آتی ہیں اول تو ریاضت کہ نفس ہنس شہوات کو نہیں چھوڑ سکتا ان کی خواہش رہتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جانے اس واسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اس چیز کو کھائے یہ مجمع میں نہیں کھاتا اس کا نام شرک نفسی ہے بعض علماء سے کسی راہ کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہے تھے کہ کہہ کہ کوئی برائی آپؐ کو معلوم ہے انہوں نے کہا کہ وہ نہ ہوتی ہیں جیسی چیزیں کھانا ہے جو مجمع میں نہیں کھاتا غرض کہ یہ بہت بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب ہے کہ شہوات کی جستجو مت کرے اور اس کو نظام کر دیوے معدی حال اسی کو کہتے ہیں اس سے مدد تنہا معلوم ہو کہ انہما کی شہوت سے زیادہ جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چھپا کر اس کے مقابل کا کمال نہا کرے تو اس میں دو نقصان ہوں گے جیسے شہوت بولے اور اس کو چھپا دے تو دو جھوٹ ہو سکتے ہیں اور دونا نقصان ہوتا ہے درجہ تک دو توبہ صادق نہیں کرتا تب تک اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم نے منہ نقول کا عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے کہ حذر و شرب و حنیث بما اسلفتم فی الابد و الخالیۃ کیونکہ کافر نے کفر کیا اور منافق نے کفر کیا تو چھپا کر دہ کفر ہوا اس لئے کہ اس نے اس بات کو کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے اور بندوں کی فکر کو زیادہ سمجھ کر اپنے نظام میں سے کفر کو دور کر دیا اس لئے مستحق دوزخ ہے ہوا اور عارفین شہوت لیا بلکہ معائن میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر ریاضت میں گرفتار نہیں ہوتے اور پتہ عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان میں کہ خدا کے واسطے شہوات اپنے نفس سے دور کرے اور نظام میں لوگوں کے اعتقاد و ذکر کرنے کو اٹھا شہوات کرے یعنی کفر

کوئی بھی چاہتی ہے پیر معمولی کے کراپتے گھروں میں لکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو کھاتے نہیں تھے مگر یہ بات خدا کے فضل و کرم
ان کے پاس آکر خلل انداز نہ ہوں اور جانیں کہ یہ شخص عتبار، شہوت بہت زیادہ کا بڑا کمال اسی میں ہے کہ رہائش گاہ میں رہ کر
یعنی اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام صدیقین کا ہے کیونکہ اس نے دو صدق کو اکٹھا کیا یعنی دو بارہ نفس پر چڑھا
اور جام بھر نوش کیا ایک بار تو اس چیز سے روکنے کے باعث اور دوسری بار لوگوں کے عقائد کے باعث تو ایستہ لوگوں
کا یہ حال ہے ان المنافقین فی الدنیا والآخرۃ من النصاراء اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص خاص میں کسی
کو کچھ دے اور وہ اس وقت تو لے لیوے اور چھپا کر مالک کو پھیر دے تو اس شخص کا دل دو بارہ منکسر ہو گا اول تو
ظاہر میں لینے کی ذلت سے دوم چھپا کر واپس کر کے اپنی احتیاج باقی رکھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ حاصل ہو تب
تک آدمی اپنے کونائے جانے اور اظہار شہوت سے اجتناب نہ کرے اور شیطان کے اس دھوکا میں نہ آوے کہ کہ
یہ بات ظاہر کر دے تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کریں گے دوم دل کی اصلاح اسی میں ہے کہ اسے دوسرے کو
اس لیے کہ اگر فی الحقیقت دوسروں کی اصلاح منظور ہوتی تو خود اپنے نفس کی اصلاح مقدم اور اہم ہوتی بلکہ تیسرے
اول نوش بعد درویش ورنہ خود را فہمیت و دیگرے را نصیحت کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف تصور دریا ہے کہ دوسروں
کی اصلاح کے واسطے سے شیطان نے اس کو ابھیں بتلوا کر رکھا ہے اس لیے اس کا کھل جانا اگر ان معلوم ہوتا ہے کہ یہ
بھی جانتا ہو کہ لوگوں کو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک شہوات ہونے سے ہر
اختلاف ہو گا دوسری آفت یہ ہے کہ ترک شہوات پر توجہ نہ کرے بلکہ عظیم مشہور ہونے کا شائق ہے اور اس سے
نوش بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں شہوت غذا ہو ضعیف ہتی اس کا تو تارک ہوا مگر عجز بری میں ہوا اس سے زیادہ
تھی یعنی خواہش جاہ اس کی اطاعت کی اور اس کو شہوت خفیہ کہتے ہیں پس جب آدمی اس طرح کی خواہش پیش
میں پادے تو اس کا توڑنا شہوت غذا ہے مگر اگر نہ سمجھے کہ اگر لکھ نیوے تو اس کے حق میں ایسا بہت حضرت ابو سید خان نے
ہیں کہ جب یہ سامنے جی چاہتی ہے آدھے جس کا تو تارک ہے تو اس میں ذرا سی کھائے نفس کی مرضی کے موافق ہے
لکھا اس میں دو غامد سے ہوں گے ایک تو یہ شہوت نہیں رہنے کی دوسری تو یہ ترسناک ہوا سے کا اور حضرت امام
جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ جب یہ سانس کوئی خواہش کی چیز آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا
ہوں اگر اس کی تمنا ظاہر ہے اس میں پاتا ہوں تو اس کو کھد دیتا ہوں روکنے سے یہ امر انسانی ہے اور اگر خواہش خفیہ کرنا
ہے تو ظاہر میں تارک ہونے کو چاہتا ہوں تو اس کی مشورہ یہ ہے کہ اس کو میں ترک نہ دیتا ہوں اور کبھی نہیں دیتا
معلوم ہوا کہ طریق نہ نفس کا شہوت خفیہ پر اس طرح ہوا کہ تارک نہ کرے بلکہ اس شہوت سے غذا کو جو شخص رہا میں رہتا
ہو وہ ایسا ہے کہ بکثرت ڈر کر سانپ کے پاس جاوے اس لیے نہ رہا اور خواہش غذا کے شر سے بہت

زیادہ ہے

عشر مگر گاہ کی شہوت

بہانہ پائیت کہ آدمی پر شہوت جماع و فائدوں کے لینے مسئلہ بخوبی ہے اول تو یہ کہ اس سے لذت حاصل کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے گا کیونکہ یہ لذت اگر دیر پا ہوگی تو اجسام کی لذتوں میں سب سے زیادہ توفیق ہوتی جس طرح پرکے گئے سب تکینوں سے زیادہ ہے اور دنیا کو سعادت اور بہشت کی رغبت داتی اور دوزخ سے ڈرانے والا لذت محسوس و تعریف محسوس کے ہیں تو سکتا تو حبیب دنیا میں شکر کوئی لذت جماع کو عمدہ پاوے گا جانے کہ کہ بہشت کے نذرانہ بھی اسی طرح کے خواہ اس سے علیٰ ہواں گے دوسرا نذرانہ نسل کا باقی رہنا ہے یہ تو دوسرا سب سے بڑا ہے اس میں آفتیں اتنی بڑی ہیں کہ اگر آدمی اس شہوت کو چھوڑ کر کے اعتدال پر نہ رہے تو دین و دنیا دونوں کو کھریٹھے اس آیت

وَمَنْ يَتَّبِعْ رِيسَ رِيَاذَتِهِ يَلْعَنُ اللَّهَ الْعَظِيمُ

یعنی شہوت سے زیادہ پیڑھے کی جی لکھیں کہ شہوت شہوت جماع و لذت اور من سرور اسق و ادقب میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مراد اس نسل کے تھکے ہوئے سے ہے اور یہ عینوں سے اس کی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی ہے مگر تفسیر اس طرح کی ہے کہ اگر تھکے ہوئے وقت و محنت سے مرد ہے اور اس میں تو شہوت نہیں کہ جو بآدمی کے جوش اس شہوت کا ہوتا ہے تو دوزخ میں داخل جاتی رہتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے "سودبک من شر سمعی و بصری و قلبی و صغریٰ و کبریٰ فرمایا منسا و جب نل شقیق و اولادھن منزع و لہما کان منسا و سمنقہ علیٰ الرجال یک رویت میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ سے عباسؓ میں بیٹے ہوئے تھے کہ عباسؓ آیا اس کے کہ پر تو چلی تھی جس میں بیویاں رنگ پگھلتے تھے جب لذت سے قریب ہوا تو تو چلی آتا کہ رکھ دے اور نہ دست میں آکر سایہ کیا آنحضرت سے پوچھا کہ تو کون سے عرض کیا کہ بیس ہوں آپاں نے فرمایا کہ شہوت موت دے یہاں کیوں آیا ہے عرض کیا چونکہ اللہ کے نزدیک آپ کو رتبہ اور منزلت ہے اس چہوت سے آپ کے سوا کوئی یا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے سر پر کیا چیز تھی بولا کہ توہنی ہے جس سے آدمیوں کے دل اچکنا ہوں آپ نے پوچھا کہ وہ کی چیز ہے کہ جب انسان اس کو رتائے تو تو فدا رہے ہوتا ہے عرض کیا جب پیچھو من دیگر کے نیست اس کے دل میں سماتا ہے اور کتا ہواں کو جہول کر پئے ایمان کو زیادہ جانتا ہے اس وقت یہ سے قابو میں آجاتا ہے اور تیشہ باقیوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں دل تو یہ جانی عورت کے ساتھ شہوت سے مت ہونا کیونکہ جو مرد اپنی عورت کے ساتھ نہ نہتا ہو تابت تو میں وہاں خود جاتا ہوں اپنے اور کارندوں کو وہاں نہیں بھیجتا اور اس مرد کو فتنہ میں ڈال دیتا ہوں دوسری بات یہ کہ اللہ سے جو عہدہ کہ وہ اس کو پر کرنا اور جو کوفہ اور معدقہ کے بیٹے مال لڑکا و اس کو ہائے دینا اس لئے جب آدمی کے فیثات کرے کہ وہ یہ عہدہ کرنا ہے تو وہاں بھی میں خود جا کر ایسا ہیچ ڈالتا ہوں کہ اپنی نیست

تلا

سے رب ہمارے اور نہ شہوت سے جس کی لذت نہیں ہم کو اور بدی سے اندھیری کی جب سمٹ آوے اس کی کچھ حاصل نہیں ہے مگر فوٹا ہوا جس سے عقل کیستہ آئیں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہادی سے اپنے کو اور آنحضرت سے باب اندھوت میں فرمائی ہے کہ عورتیں بڑھانے سے ہمال ہیں

اور اگر شہوت نہ ہوگی تو عورتوں کو مردوں پر قابو نہ ہوتا ۱۷ مصنف فی رویت زبیر بن خالد جہنی اور اس کی سند میں جہالت ہے

پوری نہ کرے پھر اس کے بعد شیطان چڑ گیا اور یہ کہتا تھا کہ افسوس شہرت موسیٰ کو آدمیوں کے بتلے ہوئے دوزخوں میں
اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو نبی زمانہ سابق میں مبعوث ہوئے شیطان کہہ ہی تو کہ میں ان کو عورتوں کی بہت
سے بلا لک کروں گا اور میرے نزدیک بھی کوئی چیز ان سے بڑھ کر خوفناک نہیں اس لیے میں مدینہ منورہ میں سوئے اپنے
گھر کے کسی اور کے گھر نہیں جاتا یا اپنی بیٹی کے یہاں جمعہ کو صرف نہانے جاتا ہوں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ شیطان
عورت سے کہتا ہے کہ تو میرا آدمی شکریہ اور تو میرا تیرے کہ جب چلتا ہوں چوکتا ہی نہیں اور تو میرے بیدار کی
جگہ ہے اور تو میری حاجت اور تو میری قاصد ہے یعنی نصف شکر اس کا شہوت ہے اور نصف غضب عریض
شہوت سے بڑھ کر عورتوں کی شہوت ہے پھر اس شہوت کے تین درجہ ہیں افراط اور تفریط اور اعتدال اور یہ ہے
کہ عقل کو دبانے اور مرد کو ہمہ تن عورتوں کی صحبت میں مبتلا کر دے اور سلوک اور طریق آخرت سے تفرق دینے
پر غائب ہو کر امور قبیح میں مبتلا کر دے اور بعض اوقات اس کی افراط سے کئی اشیاء پیدا ہوتے ہیں وہ افراط تو
باہ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے بعض لوگ کھانے کے ہنم کے لیے چوران کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے
کہ کوئی شخص دکانوں اور سائپنوں میں جا پڑا ہو اور وہ اگر کبھی اس سے غفلت کریں اور سو جائیں تو یہ کسی تیرے
ان کو بڑا دسے پھر جب وہ ضرر پہنچاویں تو ان کی اصلاح و علاج میں مشغول ہو اسی طرح شہوات غلہ اور جماع دونوں
موزی ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چوران یا مقدمات سے اس کو چوک کر دیا تو چراندت سے بچنا چاہیے
یہاں پر یہ اثر غرض ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شہوت پر نیل ملنے سے
باہ کی شکایت کی تو آپ نے ہر سہ کھانے کو بتایا تو قوت باہ کی تنہا حدیث سے ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نوربیدیاں قبیل اور آپ پر سب کے طبعان واجب تھے اس لیے کہ پھر پر ان کا انکار کرنا تھا اگر
آپ مطلق بھی دسے دیں تو اس لیے آپ نے قوت چاہی عقل نہ لذت حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو کہ افراط کے بارے
اور غرض ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ اسی پر منحہ نہیں اس کی اول ذلک بھی ان کا شر بہت ہے تیسرے یہ کہ افراط شہوت
سے بعض گمراہوں کو شوق سوچتا ہے اور اس سے کم درجہ کی بہالت غرض جمعی جماع سے ہائی جاتی ہے اور قوت
بہیمی میں چوپاؤں سے بھی بڑھ جاتا ہے اسی لیے چوپایہ اپنی شہوات کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عقل ایک خاص
شخص کے سوا اور طرقت اپنی شہوت رنج نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں بڑی ہے اور شہوت و تیاہ مقامات پر
کا اعتقاد ہے کہ اسی عین شخص سے ہو یہاں تک کہ اس کے لیے ذلت پر ذلت اور غلامی اٹھتا ہے اور شہوت
کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرنا ہے یہ نہیں جانتا کہ بیدار عقل کی اس بیست ہے کہ اور دن سے کام لے کر
کہ شہوت کے شیع ہو کر اس کے اثر کے چیلے تاش کرے اور کر عشق پر غور سے دیکھو تو ایسے آدمی عام ہے جس کے
دل پر کوئی تیرہ ہو اور اس کا منشا ہی افراط شہوت ہے اور اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے کہ دوبارہ نہ دیکھے

عزت و شرف علی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہایت با اس وقت میں اور میری بیٹی بولی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ پروردگار کو ہم نے عزت کیا کہ وہ تو اندھا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھتے ہو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اندھوں کے ہاں بیٹا اور بیٹہ ورت ان کو دیکھنا جائز نہیں جیسا آج کل مروج ہو رہا ہے ہاں حاجت کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرد یہ حال ہو کہ عورتوں سے تو آنکھ پٹی سکتا ہے مگر عورتوں کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب ہی نکاح اولیٰ ہے اس لئے کہ عورتوں کی حسن پرستی میں زیادہ شرابی ہے کیونکہ مثلاً کسی عورت کی طرف دل رنج ہو گیا تو اس سے نکاح کر کے تنہا کو پہنچا ممکن ہے اور لڑکے میں یہ بات عقودست اس لئے لڑکے کو لکھ دیتے ہیں لڑکے سے دیکھنا بہتر ہے لڑکے کی صورت بھی اگر اچھی ہو لڑکے کی نسبت دل میں زیادہ کھینچتی ہے تو اس کی طرف بھی دیکھنا بہتر ہے لیکن اگر لڑکوں کو جو کہ عورت اور بد صورت میں تو ہر کوئی فریق کیا ہے کرتا ہے اور لڑکوں کے چہرہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو ان سے چہرہ اس قدر دوست ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری غرض صرف بیٹہ ہی سے نہیں لیکن اس کا اور برسے کی سبب شاید میں بولی ہے مثلاً ایک درخت ہوا ہو اور دوسرا سوکھا یا ایک پانی صاف ہوا اور دوسرا مٹی یا ایک درخت میں پھل اور پھل ہوں اور دوسرے میں پھل نہیں ہوں تو بالضرورت ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو مائل ہو گا مگر اس نسبت میں شہوت نہ ہوگی کہ اس سے بوس و کنار کیجئے پس اگر اسی طرح کا حال عورت کی نسبت ہوگا کہ بیٹے اور بیٹیوں کی عورت چھٹی ہو جاتی ہیں اور ان میں لگاؤ شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر غرض میں یہ بات ہے جو کہ کسی طرح سے اس کا قرب اور چہرہ چھانے میں جیسے نظر لگتا ہے باقی ہے اور تمام ہے اور اس باب میں آدمی بہت سستی برتتا ہے اور آئندہ کو جانوں میں پڑتا ہے لیکن تا بعد ان کا قول ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ سب ایک پروردگار کی تخلیق کا اتنا خوف ہے کہ اتنا ڈر نہ کہ خوف نہیں اور عزت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی لڑکے کی پاؤں کی انگلیوں میں بھی لگا کر دیکھے کہ لڑکے کو لڑکے ہو گا اور بیٹے کا برکت کا قول ہے کہ اس وقت میں تمہیں شہوت کے واسطے ہوں گے بیٹہ تو خوف دیکھیں گے اور بیٹے صاف کریں گے اور بیٹے صاف کرنے کے ملک ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ شہوت باطن بڑی آفتیں پیدا ہوتی ہیں تو مرد جب اپنی شہوت روکنے اور فکر کے بعد کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کے حق میں ایسا ہے کہ نکاح کر لے اس لئے کہ اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ خوش شہوت بھوک سے کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتر سلوک میں مجھ پر شہوت غالب ہوئی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رو بہ خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں یہ کیا حال ہے میں نے مابراہیان کیا ہوں نے فرمایا کہ آؤ میں بتاؤں گی انہوں نے پناہ دے دے میں نے پر رکھا اس کی گھٹک میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی بھرا کہ جو جگہ پر آئے آپ میں نہ پایا برس روز دیکھا ہی رہا پھر غلبہ ہوا پھر میں نے فریاد مچائی ایک شخص خواب میں نظر آیا اس نے کہا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہے تو یہ علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر اس نے کہا تو گردن جگہ میں نے گردن جگہ دی اس نے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں جاگ پڑا اور برس روز تک پھر اچھا رہا بعدہ پھر وہی روز ہوا بلکہ اس سے بھی سخت تو اس حال میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور ہاتھ

سکے درمیان سے اور پھر سے کہتا ہے کہ جس چیز کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اس کے دفع ہونے کے واسطے سب تک جتن
 کرے گا چھوٹے جہاں کے نکاح کر لیا اور اور دینی اور دنیاوی تار پوس گرمیہ کو حاجت نکاح ہو تو شہ و اراوت کسی
 حال میں نہ چھوڑے یعنی ابتدائی قیمت اچھی ہو اور انجام میں حسن خالق و سیرت سے پیش آوے اور تقویٰ و زہد پرورد
 کیسے جیسا کہ احکام نکاح میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی
 مفلس و نیاز مند عورت سے نکاح کرے مگر بعض اکابر کا قول ہے کہ مال و اراوت سے نکاح کرنے
 میں ہرچیز فریال میں آتی ہے کہ زیادہ ہونا دویم رخصت میں بیت و عمل ہونا سوم خدمت کا نہ کرنا چھار زیادہ شرف
 کا قتل پنجم گردن چھوڑنے کو ہر تو مال کی ترس سے چھوڑا نہ جانا اور مفلس میں سے ان میں کوئی بات نہیں اور ہر مال پر
 فریال میں عورت چار چیزوں میں ہوتی ہے کم ہونی چاہیئے ورنہ وہ مرد کو تیرہ سبب کی عمر میں قدمیں مال میں اور سبب
 میں اور چار چیزوں میں ہرچیز کم ہونی چاہیئے خوبصورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خالق میں اور علامت صدق اراوت
 کی دوام نکاح میں خالق ہی بہت بخت ہے اور یہ نکاح کیا اور ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ شامانی نہ
 اپنے مال باپ سے کہنے لگی کہ میں اس شخص سے یہ نکاح کرنا استہداس سے اس کے گھر میں سبب ہائے کفر کے ہیں جن سے
 ہوتا ہے سبب و مال رکھ دیتا ہے اور ایک سے ایک نکاح عورت سے نکاح کیا جیسے شخصیت کے دن
 قریب آئے اس کے پیچھے نکاح آئی اس کے گھر و لوگوں کو ہدایت دینا ہوا کہ اب شوہر اس کو پسند نہ کرے گا اس کو
 نے بچہ پا کر ہونا کیا کہ یہ کی آنکھیں دھکتی ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا جب وہ عورت گھر میں آئی تو اس کے
 گھر میں چار چیزیں تھیں کہ اول دیں لوگوں سے سبب پوچھا کہ میں جان بوجہ کرنا رہا ہوں تاکہ سسرال والے رنج نہ
 کر رہے ہوں کہ ان کو کمال ہرگز ہونی اور کہہ کہ ایسے لوگ بچاں سے اب دنیا میں نہیں اور ایک صوفی نے ایک بزرگ سے
 سے نکاح کیا ہمیشہ اس کی باتیں سنتا اور اس سے کہ کہ آپ سے ملائی کہ ان میں دسے دیتے آپ سے فرمایا کہ بے خوف
 رہو کہ شاید کوئی شخص اس کے باعث ادا نہ ہو سکے پس اگر مرید نکاح کرے تو ایسا ہی ہونا چاہیئے وہ اگر نکاح کرے
 تو اس کے اندر ہائے کار نہ کرے بلکہ آخرت میں خلاق و خلق ہو گا تو نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے مگر بن سلیمان باغی ہ
 ذکر ہے کہ ان کے ہاں اتنی ہزار درم کی آمدنی رہتا کہ ہر روز ہر روز کے لوگوں اور ملہار کو دیکھا کہ میں کسی عورت سے نہ
 کیا جانتا ہوں سبب نہ ہوتا تھا کہ ان کی راہم عذریہ سے آپ نکاح کریں تو میں سبب سے کہ آپ نے ان کو اس
 طرح نیک کر دیا کہ ان کے ہاں ہر روز ہر روز کے معاش کر کے ان کی آمدنی آج اتنی آمدنی دینی ہے کہ کسی ہر
 درم ہر روز آتا ہے مگر وہ ان ہی جیسے ہیں کہ ہر روز ہر روز کے معاش کر کے ان کی آمدنی آج اتنی آمدنی دینی ہے کہ کسی ہر
 تو ہمارے ہی سے فقیر و نیاز مند ہوا کہ ہم سب سے بڑا رحیم بعد خدا و وقت کے واسطے ہو کہ دنیا میں نہ رہ کر سب سے
 دل کو چین اور ہر روز کے ہر روز کے ہر روز کے واسطے ہو کہ ہم سب سے بڑا رحیم بعد خدا و وقت کے واسطے ہو کہ دنیا میں نہ رہ کر سب سے
 کے اپنی نافرمانی کی تیار کی کریں اور مادی فکر میں گیں اور خود اپنے نفس کے وحی ہوں تاکہ اور لوگوں کو یہ بات نہ
 میں وحی کرنے کی حاجت نہ رہے تھا ہر روزہ رکھو اور موت کے وقت انتظار کرو اور میرا حال یہ ہے کہ خداوند کریم

آئے اور نہ میں ان کے پاس گیا بعد بیٹے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب میں کہا کہ نہ
 کہا جب لوگ اٹھ گئے اس وقت پہنچا کہ اس آدمی کو کیا حال ہے میں نے کہا بہت اچھا حال ہے دست خوشیوں تو
 دشمن جیسے کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی یا نہ توں ٹھی سے نہیں میں گھر کو جاتا ہوں نے بیس فرار میں سے پہنچ رہے تھے
 یہ وہی ٹھکی ہیں کہ عبد الملک بن مرزبان اپنے بیٹے ولید کے ساتھ اپنے عہد خلافت میں نسبت بہت سے فخر سید بن
 المیہب نے انکار کر دیا تھا اور عبد الملک نے ایک جیلہ قائم کر کے ان کو سو کوڑے مارے تھے اور جڑے کے موٹر میں ایک
 حجر اٹھانے پر ڈال تھا اور کھیل کا کرتہ پہنایا تھا پس اس کا سر رخت رخت کر دینا تھا دینا دینا کی اور قیامت کی دیں بت
 جزاہ اللہ خیر الجزاء

۵ زنا اور نظریہ سے بچنا

جاننا چاہیے کہ شہوت شر مگاہ سب شہوات انسانی سے غالب ہے اور بھجان کے وقت سب سے زیادہ میل کی طرف
 میلادہ اس کے اس کا نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے شر آتی ہے اور اس کی مبادرت سے خوف معلوم ہوتا ہے اور وہ جس
 کی مبادرت نہیں کرتے تو بے اعتنائی کے سبب یا لوگوں کے خوف کے باعث یا جہاں کے مارے یا خست بچان کی ہستاست
 نہیں کرتے اور ان میں سے کسی میں ثواب نہیں اس لیے کہ اس میں ایک خوف نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتی ہے ہاں ان میں مروت
 میں بھی ایک فائدہ ہے کہ آدمی نہایت محفوظ رہتا ہے کسی سبب سے بچے مگر وجہ اور ثواب اس میں ہے کہ باوجود قدرت
 اور عدم موانع کے صرف خدا کے خوف سے زنا نہ کرے خاص کر جب کہ شہوت صادق ہو اور یہ درجہ صہ قہر کا ہے
 اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عشق فوف فکتہ فہو شہید اور فرمایا کہ سات آدمیوں کو
 قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں بگاہے گا اور اس دن مومن کے ہمیں سایہ نہ ہو گا ان میں سے ایک شخص وہ
 بھی ہو گا جس کو کوئی محورت خوبصورت حسب نسب و ان اپنی طرف بلائے اور وہ جواب میں کہنے لگے خدایا میں بہت
 افسوس مند اور محنت بوسف عبیدہ سوم کا قصہ زینجا کے ساتھ باوجود قدرت اور اس کی رہنمائی کے شہور زنا و عروف بہت
 پر خداوند کریم نے اپنی کتاب مجید میں ان کی ثنا کی ہے اور آپ اس باب میں سب کے امام ہیں حضرت سلیمان بن ایسا جو بہت
 خوبصورت جوان تھے ان کا ذکر ہے کہ ایک محورت ان کے گھر میں آئی اور ان سے مباشرت کی طالب ہوئی انہوں نے سارے
 اور اس کو گھر چھوڑ دیا گئے رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ تم یوسف ہو جنوں
 نے فرمایا کہ ہاں میں وہ یوسف ہوں کہ اردہ کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہے کہ اردہ بھی نہ کیا یعنی آپ نے خدا صحت بہ وہم
 دیا اور ان کے رتبہ کی طرف اشارہ فرمایا ان کی مدح کی اور ایک اور عجیب قصہ نہیں کا ذکر ہے کہ ایک شخص

جو گنہگار تھا اور یار سا بنام در حلقہ کو چھپایا پھر گیا تو وہ شہید ہے "حکم داتا برنجی بروایت ابن عباس اور اس کی سند میں سید بن سید نے
 "بنامی و سادہ بروایت ابو ہریرہ" میں ذکر ہوا کہ سب سے سارے جہان کا بخاری نے روایت کی ہے

الہی میں نے ایک بار چند مزدوروں کو کام پر لگایا تھا اور سب کی مزدوری پچکادی تھی مگر ایک مزدور اپنی مزدوری قبول نہ کر چلا گیا میں نے اس کو اس کے پیچھے بڑھایا یہاں تک کہ بہت سا مال ہو گیا جب وہ رات کے بعد مزدوری مانگنے آیا تو میں نے جس قدر اس کا مال نکھا اونٹ اور گائے اور بکری سب رکھ دیا اور کہا کہ یہ سب تیرا ہے اس نے کہا کہ بندہ خدا کیا منسی کرتے ہو میں نے کہا کہ منسی نہیں ہے یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت سے ہوئے ہیں ان کو لے جا وہ ان سب کو ہانک لے گیا اور کچھ نہ چھوڑا الہی اگر میں نے یہ امر تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہم کو ہمارے بخت عنایت فرما پس ان کی دعا کے بعد وہ پتھر بالکل غلجہ ہو گیا اور سب نے اپنی اپنی راہ لی یہ حال وہ فینیلست تو اس کی بہن کے جس نے آپ کو شہوت رانی سے بچایا اور پارہا پارہا اسی کے قریب وہ شخص بھی ہے بڑا آنکھ کی شہوت رانی سے محض نہ رہتا کیونکہ رانہ کی ابتداء نظر ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ نظر کا روکنا بھی امر محرم و مشکل ہے اس لیے کہ اس کو سہل تصور کر لیا ہے اور اس سے خوف بہت نہیں ہے حالانکہ جتنی آفتیں میں سب کا منشا ہے ایک بار دیکھتے تو مومن غدار نہیں ہوتا مگر قصداً نہ ہو درود تاکنے پر مومن غدار ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لک الاولیٰ و السیلت الثانیۃ مزدور اس سے نفرت ہے اور علی بن زیاد فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہ تو عورت کی چادر پر مت ڈال اس لیے کہ ظنم شہوت دل میں ہوتی ہے اور انسان جب کبھی عورت و ترک پر نظر ڈالتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ تاکے پس جمال کا خیال مد نظر ہوگا تو دوبارہ دیکھنے پر نہ راجب ہوگی اس وقت اپنے نفس میں یہ شہر اسے کہ دوبارہ دیکھنا عین حماقت ہے کیونکہ دو حال سے خالی نہیں ائمہ دوسری دفعہ میں صورت اچھی معلوم ہوئی تو نفس متقاضی شہوت کا ہوگا اور اس کو مٹانے کی نہیں تو بجز وادان صورت اور کیا باقی آدھے گا اور اگر بری معلوم ہوئی تو جس واسطے دیکھنا تھا یعنی حصول لذت کے لیے وہ حامل نہ ہوگی تو نہاں بہ لذت میں مبتلا ہوگا بہر صورت یا حسرت سے ہم آغوش ہوگا یا لذت کے نہ حاصل ہونے سے ہمکنار اور یہ دونوں م محض بیکار ہیں اور اگر آنکھیں بند کر لی جاویں تو بہت سی آفتیں دل پر سے جاتی رہتی ہیں اور اگر آنکھ سے خطا بھی ہو وہ اور باوجود قدرت کے اپنے آپ کو زنا سے بچایا تو یہ بڑے زور اور نہایت توفیق کا کام ہے ابو بکر بن عبد اللہ مزی روتی کرتے ہیں ایک قصاب اپنے ہمسایہ کی لونڈی پر عاشق ہوا جب اس کے مالک نے اس کو کسی کام کے لیے دوسری گاؤں بھیجا تو قصاب اس کے پیچھے ہوا اور مطلب کا خواہاں ہوا اس لونڈی نے کہا جتنا تم مجھے چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر اس بات سے درگزر دو کہ مجھ کو خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اس نے کہا جب تجھے خوف ہے تو مجھے نہ ہوگا غرض کہ تائب ہو کر پھر ابداً اس کے اس کو شہوت کی پیاس لگی کہ قریب مرنے کے ہو گیا اتنے میں انبیاء بنی آدم میں سے کسی کا قاصد ملا اس نے اس سے حال پوچھا اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے کہا کہ آؤ ہم تم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کا ٹول میں جوئے تک ابر کا سایہ ہم پر کر دے اس نے بے پروائی نیک کام نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم

اس جانب سے سنے دل بار کا دیکھنا اور وہاں ہے دوسری دفعہ دیکھنا اور دوزخ کی برویت برید و بظاہر یہ رشتہ حسرت سے مٹتی کر اللہ و جبر کو کیا تھا اور ترمذی سے کہا کہ غریب ہے۔

و عا نام کو قاصد نے کہا کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آئین کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آئین کہتا گیا یہاں تک کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں کے سر پہ پڑ گیا اور بادل میں پہنچ گئے جب قصاب اپنے مکان کی طرف کو جدا ہوا تو ابر بھی اس کے ساتھ ہو گیا قاصد نے کہا تم تو جانتے تھے کہ میرے پاس کوئی عمل نیک نہیں دعا میں نے مانگی تھی اور بادل دونوں پر آتا تھا اب کس طرح تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھ سے کہو اس نے قصہ تو یہ بیان کیا قاصد نے کہا خدا کے نزدیک تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے باپ سے نقل ہیں کہ کوفہ میں ہمارے پاس ایک نوجوان نہایت شکیل و خوب صورت و خوش سیرت قبا در رہتا تھا بھی مسجد جامع سے گویا جدا نہ ہوتا ایک عورت ہمیشہ عقیدہ اس کو دیکھ کر فریفتہ ہوتی اور مدت تک ویسی ہی رہتی ایک روز وہ شخص مسجد کو جاتا تھا اس کی راہ میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میاں صاحب جو کچھ کہو اس پہلے اس کو سن لیجئے پھر جواب دیں اس نے سوچتے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چٹا گیا پھر جب وہ کمر کو جاسے لگا پھر راستہ روک کر کہہ کر میری بابت سنتے جاؤ انہوں نے کہ دن بھنگائی اور بڑی دیر سے بعد فرمایا کہ یہ تہمت کی جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی مجھ پر تہمت کرے اس نے کہا کہ میں جو یہاں آکر کھڑی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا نے اسے کہ لوگوں کو میری طرف سے ایسا ویسا حال معلوم ہو کر مجھ کو اس جیسے کام میں خود تمہارے پاس آنا پڑا مجھ کو معلوم ہے کہ لوگ حضور کی سی بات کو زیادہ جانا کرتے ہیں اور تم لوگ عابد شاہ آئینہ کے ہو ذرا یہی بات سے تم کو غیب ملک جاتا ہے مجھے سو کی ایک بات کہنی ہے کہ سہما یا ہے جس دن سے نفروں میں یہی : جو صبر و کمینتی ہوں اور تو ہی تو ہے

تو میرے تیرے معاملہ میں خدایا چہ کاوسے راوی کہتا ہے کہ وہ جوان یہ سن کر گھوٹلے گئے اور نماز پڑھنی چاہتی تھی مگر سجدہ میں نہ آیا کہ کیا پڑھتے ہیں ایک پرچہ کا غمزدگی کر اس پر رقعہ لکھ اور گھر سے نکلتے دیکھا کہ عورت راہ میں اسی جگہ کھڑی ہے وہ رقعہ اس کی طرف چنک کر اپنے گھر پہلے آئے مضمون رقعہ کہ یہ قصاب ہم اللہ الرحمن الرحیم اسے عورت آگاہ ہو جب بندہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بردباری فرماتا ہے اور جب دوبارہ کرتا ہے تب بھی پردہ پوشی فرماتا ہے کہ گنہ گنہ پروردہ پوش حکم اور جب گناہ کو اپنا شکار بنا لیتا ہے تو پھر اس پر ایسا غضب نازل کرتا ہے کہ نہ اس کو زمین و آسمان ہمارے نیکیں نہ پہاڑ و اشجار نہ دو و دام سے

بہ تہدید اگر برکشید تیرے حکم : بمانند کہ فرمایاں ہم و حکم
پس ایسے غضب کی کس کو طاقت ہے جو تو نے بات کی تھی وہ کہ بائبل ہے تو یاد کر اس دن کو کہ آسمان کے ہوتے تائب کی شکل کا ہونا اور پہاڑ و غنہ ہوتی رومی کی طرح اور عورت جباری اور بددلت ہماری اس زور و شور پہ ہو گا کہ تمام لوگ گھٹنے کے بل گرے ہوتے ہوں گے اور میرا یہ حال ہے کہ میں اپنے ہی نفس کی اصطلاح نہیں کر سکتا تاہم میرے پیہ رسد اور اگر تیرا مقولہ حق ہے تو ایسا تلخیب بنائے دیتا ہوں کہ تمام دردوں کی دوا کرے اور ملک و مہار ہوں کا خلق فرمائے وہ ذات پاک اللہ جل شانہ کی ہے اسی کی طرف صدق دل سے رجوع کرنا چاہیے اور بہ کثرت کی طرف سے یہی آیت کافی ہے : و انذر صمدیہ و زلفہ و القلوب و الی عننا جبر کا خلیفہ : ان قلوبنا من صمدیہ و زلفہ

پچاسیئے مکر زبان کا میدان وسیع ہے اس کے پہلے کچھ حد اور انتہا نہیں جیسے شیر کی بوسنے پر قادر ہے وہیست ہی شکر کے
 بوسنے پر قادر رکھتی ہے پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ محلوں میں نہ انسان اس سے کیا کہے اور کس طرح
 میں دیکھئے وہ ایک مذہب فی الذہن علی مناظرہ و اعصاب و استقامت حدیث صحیح ہے ہاں زبان کی شہادت
 سے وہی بچے گا جو اس کو کام شروع دیتے رہے گا اور منہ سے بات وہی نہ کہے گا کہ جس میں شیخ و نیا و ثروت کا ہو
 اور جس بات کی ابتداء و انتہا میں کچھ شک یا دوسرے اس کو زبان تک نہ دے گا اور اس بات کا معلوم کرنا کہ کس بات
 کا منہ اپنا ہے اور اس کا بڑا دست و قیچی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا اور بھی زیادہ مشکل انسان کے حق میں سب
 اختلاف سے زیادہ نا فرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ذرہ بھی مشقت نہیں ہوتی اور اگرچہ خالق اس کی آفات
 سے بچنے اور منکرات سے خوف کرنے میں سہل انداز کی طرف بہت توجہ دے گا انسان کے ہاتھ کو شیعہ انسان کے ہتھ کے ذرا دل
 میں سے ہے اس میں ہم اللہ کی مدد اور توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک سے بچ سکتے ہیں اور سبب اور ان
 سے بچنے کی توجہ و فصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار ان کی توجہ سے میں وارد ہیں وہ بھی نقل کرنے کے قابل ذکر آفات
 کے فضائل نہ موشی کے کتے ہیں بعد اس کے جو میں آفتیں زبان سے متعلق ہیں ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سب
 سے ادنیٰ ہوگی اس کو کہیں گے بعد اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ اسی طرح آخر تک مرتب کہیں گے

زبان کے خدشات اور سکوت کے فضائل

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بجز سکوت کے اور کوئی نہیں
 اسی واسطے شرع میں سکوت کی حد اور ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "من صمت
 نجبا اور فرمایا انہما حکمت و قیاس فاسد یعنی خاموشی سکوت اور احتیاط کی شے ہے اور عباد اللہ بن سفيان نے
 باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمادیجئے
 کہ پھر آپ کے پیچھے کسی نے بولنے کی نوبت نہ آئے آپ نے فرمایا قل امن بالله ثم استقم چہ انہوں نے عرض
 کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے بچو اور عقب بن
 عامر نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا
 اصمت عیبك لسانك ويستغفرت ببيتك وبيتك من غيبك فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من نكف لسانه

اور نہیں فرمادیا کہ میں دھوکا نہ کھائے بل و درخ میں غمخیزم ان کی زبان کے معنی افسوس جو عیب رہا اس سے نجات پائی پھر نبی پر
 برکت عید شہین فرماتا ہے "سکوت حکمت ہے اور اس کے کرنے والے کم ہیں" اور منصور درغزویس پر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
 میں ایمان رہا اللہ پر حق راست ہو تو ترنا کی و لسانی و بن جہ "جو شخص غصہ سے اپنے دہیز و دل کی چیز یعنی زبان کا اور دہیز
 کے درمیان کی چیز کا میں غمخیز ہوں اس کو جنت کا" اور منصور پر روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہما

نہ ۵ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الفاظ میں یہ نہیں رکھے کہ جتنی آفتیں مثل غیبت اور بغلی اور جھوٹ اور مضمومت
 وغیرہ کے ہیں سب سے الفاظ محفوظ رہیں اور صرف وہی بات منہ سے نکلے جس کا بولنا مباح ہے اور اس سے نہایت
 کو ضرر ہو نہ اور کسی بھائی کو ضرر ہو لیکن بعض اوقات ایسی باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں کہ بن کی کچھ احتیاج نہ ہو
 صورت میں وقت کا ضائع کرنا اور اپنی گردن پر حساب زبان کا لینا اور کمترین کے بارے بہتر سے کو دیکھ کر نہایت
 اس لیے کہ اگر بولنے کے وقت فکر میں مصروف ہوتا تو شاید فتوحات غیبی میں سے ایسی محبت ہوتی کہ جس کا ثبوت
 زیادہ دینا یا تہلیل اور تہیج اور تمیز یا کسی اور ذکر میں لگنا تو یقیناً بہت افسانہ ایسا ہے جن کے باعث جنت میں لگن
 بنتا ہے پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ نذرانہ سے وہ اس کے عوض میں ڈھیلے سے کرے تو نقصان کے سوا
 اندر کیا چاہیے تو ذکر اللہ تعالیٰ جو عمدہ خزانہ میں سے ہے اس کو چھوڑ کر کلمات بے حاجت کو زبان سے نکالنا
 ہی ہے گو ان کا بولنا مباح ہے اور کچھ گناہ نہ ہو مگر چونکہ بڑا مطلب ان کے سبب سے فوت ہو گیا اس لیے جنت سے
 خسارہ ہی ہوا ایمان دار کا سکوت فکر ہو مانت اور نطق ذکر اور دیکھنا عبرت اسی طرح ہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کا اس امان اوقات میں جب ان کو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور ان سے نہایت
 آخرت کا فائدہ نہ حاصل کیے گا تو اس امان میں پڑے گا اسی جنت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ من سکت اسلام المورث مالا یعنی بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث میں ہے کہ من سکت من سکت من سکت
 میں کہ احد کی لڑائی میں ایک لڑکا ہم میں سے شہید ہوا ہم نے جو دیکھا تو بہرہ کے سبب اس کے پیٹ پر ہتھ پڑا
 ہوا تھا اس کی ماں اس کے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت مبارک ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام سب فائدہ کیا کرتا ہوا اور جس چیز سے اس کا ضرر نہ تو وہ اور دن کو نہ دیتا تو وہ
 دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو ب کہ چند سے نہ دیکھا تو پوچھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ
 کہ من کیا کہ بیمار میں آپ عیادت کو لکھ لکھ رہے تھے جب ان کے پاس آئے تو فرمایا کہ خوش ہو رہی ہو تم مجھ کو اسے کہ جب ان
 کی ماں نے کہا کہ اسے کعب تجھ کو جنت بے روک مبارک تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے تو پوچھا پھر حکم کرتی ہے
 حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماں آپ نے فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا شاید تم سے بیٹے کوئی کلام ہے جنت
 کیا ہے کسی چیز کو بے فائدہ مانع کیا ہو اس سے غرض یہ ہے کہ کثر جنت میں فرمایا ہے کہ جنت میں جس کے ذمہ چیز ہے
 نہ ہو اثر نہ ہو کہ مہرے جنت کرتا ہے تو اس کا حساب باقی رہتا ہے اگرچہ مباح ہو کیوں نہ ہو تو باوجود مباح نہ ہو
 کے یہ کہنا بہرہ مبارک ہو نہیں چاہیے اور محمد بن کعب سے مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نے فرمایا کہ اس دروازہ سے آج ہوا قول کو سے گا وہ جنتی ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دیکھ کر کہ

مجھے اس کی سند نہیں ملے گی کہ محمد بن زکریا نے ہر ذات بنی اسرائیل کو بتایا کہ جنت میں کون سے چیزیں ہیں اور کون سے چیزیں نہیں ہیں
 اس کی خبر ملی میں سے حیدرنا ایسی چیز کا کہ اس کا مفید نہ ہو تو لڑائی میں اجر برکت و جہر ہوتا ہے تو لڑائی میں خسارہ نہ ہوتا ہے بلکہ جنت میں لگن
 بن ہر ۱۷

ہے کہ آدمی بات کہنے میں آفات سے کسی طرح نہیں بچ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے ورنہ نفع اورتیست
 نقد وقت ہو تا ہے اس میں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے کلام بے فائدہ کر
 تو اس سے ایک تو اپنا وقت سوال کرنے میں ضائع کرنا ہے اور پھر کہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو گو یا اس
 کا بھی وقت کھو یا اور یہی صورت میں ہے کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوالوں میں بڑی بڑی آفتیں
 رہتی ہیں اگر کسی سے اس کی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ دار ہو تو اس سوال کے جواب میں چار صورتیں
 ہیں سے ایک صورت پیش آوے گی یا تو وہ مال کہے گا تو اپنی عبادت کو نظر انداز کرنا پڑے گا اور یہاں دھنل ہو جائے
 گا اور بالفرض رہا میں شامل نہ ہوگی تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بمدارج زیادہ ہوا کرتا ہے وہ خور و رتی جاتا ہے
 گایا نہیں کہے گا تو اس صورت میں جو بڑے بڑے کا یا خاموش رہے گا کچھ جواب نہ دے گا تو تم کو برا معلوم ہوگا کہ تم نے
 پوچھا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کو غیر سمجھا یا جواب نہ دینے کا کوئی حیلہ سوچے گا تو ایک مشقت مفت میں اس کے
 ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے یہ خواہ جو بڑے خواہ حیلہ کی فکر میں مبتلا ہوں کوئی کسی کوئی
 خرابی محیب پر آوے گی علیٰ ہذا اقباس اور عبادتوں کا حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اسی طرح اگر گناہوں کا حال پوچھنا
 امور کا حال پوچھنا اور وہ کتنے سے شراب و سہو کے یا یوں پوچھو کہ فداں شخص نے تم سے کیا کہا ورنہ رتی کی رائے سے اس
 مسافر سے پوچھو کہ کہاں سے آئے اکثر بتلانا منظور نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگرچہ کہتا ہے تو رخصت ہے یا
 جیسا آتی ہے ورنہ جو بڑے بولنا پڑتا ہے ورنہ دونوں کا سبب عرف سوال ہی سے یا کسی مسئلہ کی حاجت نہ ہو
 ہی کسی عالم سے پوچھو اور اس کے باندہ ہو مگر یہ کہنے کو بہت نہیں چاہتا کہ بچہ کو نہیں آتا بلکہ ان اکثر جواب کہہ دے گا پس
 بے فائدہ سے ہمارا مقصود اس طرح کے سوالات کا نہیں کیونکہ ان میں یا گناہ موجود ہے یا نہ رہے بلکہ وہ غیر مغیبر کی
 یہ مثال ہے جو اتمان حکیم سے منقول ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت گئے کہ آپ زرد بن
 رہے تھے اور انہوں نے پہلے کبھی زرد نہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتے رہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع ہوئی زرد
 نہ پوچھا جب آپ تیار کر چکے تو کھڑے ہو کر اس کو پہنا اور فرمایا کہ تیری کسے لئے زرد کیا تمہارے پیارے حضرت اتمان نے ان
 میں کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اس کو کم لوگ اختیار کرتے ہیں یعنی بے سوال ہی معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ رہی
 اور ایک روایت میں ہے کہ سال بھر تک پراسنے کہ بدوان پوچھتا حال معلوم ہو جائے پس اس طرح کے سوالات کو
 نقصان اور ہشام اور یہاں کذب میں مبتلا نہ پڑا جاوے تو داخل کلام بے فائدہ ہیں اور ایسے دہم کے لئے حد بیٹ
 شریف میں وارد ہے کہ اس کے پھوڑنے سے اسلام کی غریبی ہے اب معلوم کرنا چاہیئے کہ باعث اس کلام بے فائدہ کا
 یا تو غیر ضروری چیز کے معلوم کرنے کی حرص ہوتی ہے یا بطور محبت کام کا پیسہ نہ منظور ہوتا ہے یا دل بھلانے کے طور پر
 ایسی شکایات کہتے ہیں کہ جن سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور ان سب کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرے کہ موت
 سانس کھڑی ہے بعد مرنے کے ایک ایک لفظ سے پریش ہوگی اور یہ کہ اس لہلہ آدمی کا اس کی سانس میں اور
 زبان ایک جہاں ہے کہ اس سے حائر و غافل ہشتی پھنسا کرتا ہے پس اس کو بیکار چھوڑنا بڑے نقصان کی بات ہے یہ ملک

علمی ہے مگر علمی تدریس گوشہ کے سوا بقیہ نہیں یا کنگرہ منہ میں رکھتے اور اول اول مفید کلام کا بولنا بھی چھوڑ دے تاکہ حالت کلام بے فائدہ کے ترک کی پڑ جاوے اور اس زمانہ میں بے عزت نشینی کے زبان کا رد کتنا بہت مشکل ہے۔

کثرت کلام | اس میں وہ اہم بات بھی شامل ہے اور کلام ضروری پر اگر تھوڑا نہ ورتے تو بڑھ جاوے وہ بھی اس میں داخل ہے اور اسی بیٹے دوسری قسم آفت کی قرار دی گئی مثلاً کلام حاجت کا بولنا مختصر ضرور ہے بھی ہو سکتا ہے تو ایک آدمی کی جگہ اگر دوسرے کا دوسرا نامہ زائد ہو گا یعنی حاجت سے زائد ہو گا گو اس سے تقریر یا تاکید منظور ہو اور یہ بھی بر ہے اگرچہ اس میں گناہ اور ضرر نہ ہو عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ کورسلف کلام زائد کو برا جانتے تھے اور کتاب التذکرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امر معروف اور نہی منکر اور حاجت ضروری دنیوی کے سوا اور کلام زائد تصور فرماتے تھے پھر اب یہ اس بات کا انکار ہے کہ کلام کا تبیین دینے بائیں سے آئے ہیں تمنا یفندہ من قول لاندیدہ قیث عقیقہ اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ نامہ اعمال جو بکے گا تو اکثر ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اس کا جواب جیسے پیاسے کو ٹنڈا پانی چھا معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ مجھے معلوم ہوتا ہے مگر میں زائد ہونے کے ڈر سے جواب نہیں دیتا اور متحرف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں کا لحاظ رکھ کر بے جگہ اس کا ذکر مت کیا کرو مثلاً کہتے یا گھر سے کو دیکھ کر کہو کہ ابھی اسے ہمارے یا اور اسی خارج کے کلام میں اس کا ذکر کرو اب معلوم کرنا چاہیے کہ کلام زائد کا کچھ حصہ نہیں بلکہ جو کلام ضروری ہے اس کا حصہ کلام مجید میں موجود ہے نہاچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راخیر فی کثیر من نبواہم لا من امر بصلۃ او معروف او اصلاح بین الناس اور حدیث شریف میں ہے کہ خوش نہی ہو اس شخص کو جو زبان کو زائد بات سے روکے اور زائد مال کو نہیں کرے پس دیکھنا چاہیے کہ لوگوں نے کیا معاملہ کر رکھا ہے کہ مال زائد کو تو بھڑکے رکھتے اور زبان کو مصطلق الفان چھوڑ رکھتے اور متحرف بن جبرائیل اپنا باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عام کے گرد کے ساتھ حاضر ہوئے ان کو لوگوں نے عرض کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے والد اور سید اور فاضل اور حسن و مستقیم ہیں اور آپ چنبن ہیں اور آپ چنان ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بول بقولکم لا یتذکرکم الشیخون اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کی تعریف میں زبان بھولتا ہے تو سچی ہی ہو مگر متحرف اس کا سہ کہ شیعہ ان زائد نہ کہتا دے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ زائد سے ڈرنا ہوں آدمی کو اسی قدر کلام کافی ہے کہ اس کی حاجت روئی ہو جاوے اور سنت مجاہد فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب باتیں بھی جاتی ہیں یہاں تک اگر ترک کو چپ کرے کہے کہ میں تجھے فلاں چیز دے دوں گا تو بھڑکے گا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسے ابن آدم کا کلام اعمال پسینا ہوا ہے اور دوسرے اس پر تیرے عمل لکھنے کو معین ہیں چاہے غصہ اہول چاہے

نہیں بولنا کوئی بد بات جو نہیں اس میں ایک زور دیکھنا چاہیے کچھ اصل نہیں مگر ان کی مشورت مگر جو کوئی کہے غیرت کو یا نیک بات کو یا صلح کرنے والے کو کوئی میں آگاہی دے دیتا اس پر بنا فیض ہے کہ وہ اپنا قول اور نہ مگر گشتہ کرے تم و شیعتان ابن ابی انیاس نے اس حدیث سے اور جو ورسانی روایت

زیادہ اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنے جن کو کہیں بھیجا اور بعضوں کو اس کے پیچھے روانہ کیا کہ جو کچھ تم اس کا حال دیکھو اور جو کچھ یہ ہے وہ مجھ سے آکر کہنا انہوں نے آکر کہا کہ یہ بازار میں گیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا یا پھر لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے لے آپ نے اس جن سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی اس نے عرض کیا کہ مجھے کو آسمان کے فرشتوں سے تعجب آیا کہ انسانوں کے سردار پر بیٹھ کر کتنا جلد ان کے اعمال دیکھتے ہیں اور حضرت انسان پر تعجب آیا کہ کتنا جلد جکتے ہیں اور حضرت ابراہیمؑ میں فرماتے ہیں کہ ایماندار کا بولنا نامل کے ساتھ ہوتا ہے اگر کچھ نہ معلوم ہو تو بولتا ہے ورنہ سکوت اختیار کرتا ہے اور بدکار آدمی کی زبان پھڑپھڑاتی ہے بے نال بکنا چاہتا ہے وہ حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ جھوٹا ہوتا ہے اور جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے ورنہ بدخلق ہوتا ہے وہ اپنی جان پر عذاب لیتا ہے اور عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں کسی نے کچھ غلام غلوں کیا آپ نے فرمایا یہی زبان کے اس طرف کتنے دروازے ہیں اس نے عرض کیا کہ میرے لب اور دانت میں آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو روکنا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں غلوں کلامی کی تھی آپ نے فرمایا آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں عنایت ہوئی اور حضرت عبد العزیز فرماتے ہیں کہ مباحات و فحش کے درمیان اکثر کام نہیں کرتا ہوں اور بعض حکما کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہو اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہو تو چپ رہنا چاہیئے اور اگر اپنا سکوت اچھا معلوم ہو تو بولنا چاہیئے اور یزید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ عام کے لینے یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی نسبت سننے کو زیادہ پسند کرے اس لینے چاہیئے کہ جب تک دوسرے شخص بولے اپنے آپ چپکار رہتا ہے کیونکہ سننے میں سناتی ہے اور کہنے میں بات کا چکنا نا اور کم و بیش کرنا وغیرہ آفات ہیں اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لینے سب سے زیادہ مستحق آدمی کی زبان ہے اور حضرت ابو درداءؓ نے ایک عورت زبان دراز دیکھی فرمایا کہ اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا ہوتا اور ابراہیمؑ کا قول ہے کہ دو باتوں سے آدمی کی تباہی ہے مال زائد سے اور زائد سے مذمت کلام فضول اور زائد کی اور اس کا سبب و علت وہی ہے جو پہلی آفت میں گزرا۔

امور یا حلال یہ بھی برعینہ کہ کلام فضول میں داخل ہے مگر اس میں اور پہلی دو آفتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباحات حرمت ان میں نہ تھی اور امر بائیل وہ ہے جس میں عائد زائد از مطلب ہونے کے وقت بھی پائی جاوے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا غورتوں کا ذکر کرنا یا شرب کی مجلس اور بدکاروں کے جلسوں کا بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت و دردن کی عیاشی خواہ ان کے دوسرے افعال مکروہہ کو ذکر کرنا یہ سب اس قسم کی قسم میں داخل ہیں اور قطعاً ناجائز و حرام ہیں اور یہ آفت اسکی شرح پیدا ہوتی ہے کہ اول قول کہم ہے فائدہ اور زائد از مطلب کے کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ اسبے ذکر دل کا عادی ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ بطلان نظر باتیں کرنے بیٹھتے ہیں مگر باتیں

جب ہوں گی جب ایسی ہی ہوں گی کہ کسی کی ابرو کا ذکر تو یا امور نہ کو رہا ہاں میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کی تعمین اور حد نہیں انواع و اقسام بشمار ہیں اسی جہت سے ان سے بچنا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو مردین و دنیا کے اہم ہیں اور ان کے سوا اور کچھ نہ کہے کیونکہ اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ و ہلاک ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے ذہن میں اس بات کو خفیف سمجھتا ہے چنانچہ بذل بن حارث فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضا مندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم اسی کے باعث قیامت تک کی رضا مندی لکھ لیتا ہے اور کبھی ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہو جاتا ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے ناخوشی نہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھ لیتا ہے اور حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ اکثر باتوں سے مجھ کو حدیث بطل بن حارث نے روک دیا اور ایک حدیث شریف میں ہے ان الرجل ینکح ما یسئلہ فیضعف بہا جسدہ ویجوزی بہا بعد من الشریا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ اس کے سبب دوزخ میں پڑتا ہے اور کبھی ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے سبب جنت کے مدارج اس کو عنایت ہوتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "اعظم الناس خطیایہ علی منہ الشرحہ غوفی الباعل اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں "وَمَا تَنْفَعُ مَعَ الْخَاطِئِينَ اور اسی آیت میں "وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ انکم اذا مشیتم مع حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ وہ ترختا و روئی کا جس نے خدا کی نافرمانی کی باتیں زیادہ کی ہوں گی اور ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک شخص انہار میں کہ جب اس کی مجلس پر سے گزرتا تو کہہ کر تاکہ وضو کرے اور اس لیے کہ تم جو باتیں کر رہے ہو ان میں سے بعض حدیث سے بھی زیادہ بری ہیں ذکر باطل اس کا نام ہے اور یہ غیبت و چغلی اور کالی وغیرہ کے نام ہیں بلکہ یہ ایسا حال کروہ بیان کرنا کہ جس کا وجود پہلے ہو چکا ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اس کے ذکر کی باعث نہ ہوتی ہو اور اس میں داخل ہے بدعات کہ نقل کرنا اور بیروت مذہبوں کی حکایت کرنی اور صحابہ کے جھگڑوں کو ایسی صورت بیان کرنا جس سے یہ دہم ہو کہ کوئی ان میں سے غصہ پر خطا پس یہ باتیں بیکار ہیں اللہ بچا دے

دوسروں کی بات کاٹنا اور جھگڑے حدیث شریف میں بات کاٹنے کو منع فرمایا ہے

تمسوا احوالکم وابتصارکم ولا تملوا صومعہ افتخافہ اور فرمایا "لا تملوا صومعہ افتخافہ وراؤ من فتنہ اور

آدمی ایک بات بولتا ہے جس سے کہ پہلے ہمیشہ کو خوش کرتا ہے اور اس کے باعث شریعت سے دور پڑتا ہے "بنی مدینہ برویت ابو ہریرہ "سب سے بڑھتے ہیں یہ حدیث کے دن وہ ہو کہ جو کثرت میں خوش کرتا ہو کہ "بنی مدینہ برویت مسند "اور فقہاء بات میں دھنستے ساتھ دھنستے دھنستے "تو نہ بیٹوں کے ساتھ جبکہ وہ دنیویں اور بات میں اس کے سو نہیں تم جہاں کے ہرگز سے "حاشا پت بھائی کی بات مت کہات اور نہ اس سے ٹھنڈا اور نہ پیادہ کر جس کا خوف کرے "ترمذی برویت ابن عباس "بات کاٹنی قہور و کیونکہ اس کی حدت کبھی جانی ہے اور نہ اس کے فتنہ سے "مسند ابی جہان ہے "بنی مدینہ برویت علی ابن مسعود "

فرمایا من تترك المراء وهو الحق بنی له بیت فی اعلی الجنة ومن تترك المس وجسد بنی له بیت فی اعلی الجنة اور حضرت ام سلمہؓ آپ سے روایت کرتی ہیں کہ فرمایا ان اول ما عهدن ربی ونه فی عتہ بعد عبادة الا انی ف و بعد شراب الخمر کراهة لی ولی اور فرمایا ما ضل قوم بعد ان هذا هم الله تعالی الا او تو الجدل اور فرمایا لا یتکمل عبد حقیقة الا یساق حتی یدع المساء وان کان حقاً اور فرمایا کہ جس میں چھ خصلت ہوں وہ ایمان حقیقی کے درجہ کو پہنچتا ہے اول روزہ رکھنا گرمیوں میں دوسرے دشمنان خدا کو تلوار سے کاٹنا تیسرے مینہ بادل کے دن میں نماز جلد ادا کرنا چوتھے مصیبت پر صبر کرنا پانچویں باوجود کمزوریات کے وضو کو پورا کرنا چھٹی باوجود حق بطرف ہونے کے اعتراض و جھگڑا نہ کرنا اور حضرت زہیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ قرآن کی بات میں کسی سے جدال مت کرنا تجھ کو لوگوں کے سامنے تاب نہ ہوگی بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور العمل رکھنا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دین میں زیادہ اصرار کے درپے ہوتا ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے اور مسلم بن یسارؓ فرماتے ہیں کہ اعتراض سے بچو کیونکہ تکرار کے وقت عالم جاں ہوتا ہے اور اس وقت شیطان اس کی لغزش کا خواہاں ہوتا ہے اور حضرت مالک بن انسؓ فرماتے ہیں کہ جدال کرنا دین سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جھگڑا کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں میں کینہ کا بیج پڑتا ہے اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ علماء سے مت جھگڑنا ورنہ تجھ سے خلاوت کریں گے اور بدل بن سعد فرماتے ہیں کہ جب کسی کو جھگڑا لوی پھڑا اور خود رائے دیکھو تو جان لو کہ خسارہ اس پر ختم ہے اور حضرت سفیان ثوریؓ فرماتے ہیں کہ جھگڑا ایسی بد ہے کہ بالفرض میں اپنے بھائی سے اتار میں جھگڑوں وہ کسے شیریں اور میں کہوں کھٹے تو حاکم کے یہاں مہری چلی کرے اور نیز فرمایا کہ جس سے چاہو صفائی حاصل ہو سکتی ہے اور ذرا سے جھگڑے میں اس کو ایسا غصہ آسکتا ہے کہ کبھی ایسی مصیبت میں پھنسا دے جس سے زندگی تلخ ہو اور ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بارہوں سے تکرار نہیں کرتا کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا اس کو جھگڑاؤں کا یا غصہ دلاؤں کا اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کو یہی گناہ کافی ہے کہ ہمیشہ بحث کرتا پھرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشکفید لکل احد و رکعتان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم تین باتوں کے لئے نہ سیکھنا چاہیے اور تین باتوں کی ہیبت سے اس کی نجاست پہلو تہی نہ کرنے چاہئے بحث و فخر و ریاء کے لئے تو نہ سیکھنا چاہیے اور عیا اور زہد کے باعث اور جہالت پر راضی ہونے کے سبب سے اس سے دستبردار نہ ہونا چاہیئے ۔ اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے فرمایا ہوزیادہ جھوٹ

خو شخص بات کا مٹی پھوڑ دے اور وہ حق پر ہو اس کے لئے جنت حق میں مکان بنایا جاتا ہے اور اگر مراد کو ترک کرے اور معطل ہو تو دستہ جنت میں اس کے لئے مکان بنایا جاتا ہے ۱۱ باب العلم جلد دل میں زری واضح ہو کہ تمہم کے وہاں مریض الجنة کا ترجمہ نہ رہ وچر کہ ٹھیک کہتے اور وہ جنت مناسب نہیں اور رفع السجار میں بھی جنت سے باہر اس کے گرد فرمایا ہے و قد اعلم ۱۲ امیر علیؓ اور جو عبد مجتہب سے یہ رب نے لیا اور مجتہب کو اس سے منع کیا بنوں کی عبادت اور شراب پینے کے بعد لوگوں سے جھگڑا باندھنے سے ۱۳ ابن ابی ندید در صحت و بیہوشی و شرابی بہت ضعیف ۱۴ نہیں مکرہ ہوئی کوئی قوم بعد اس کے خدا نے ان کو ہدایت کیا مگر کہ وہ اپنی خصوصیت ان کو ۱۵ نرندی بروایت ابو امامہ را بن ابی ندید ۱۶ انہیں پورا کرتا ہے کوئی نہ ۱۷ ایمان کی حقیقت یہاں تک کہ بات کا مٹی پھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو ۱۸ ابن ندید بروایت ابو ہریرہؓ بہ سند ضعیف حمد خدا و دیگر ۱۹ بروایت ابو مالک شمریؓ بہ سند ضعیف ۲۰ بحث کو سنت

ہوتا ہے اس کی خوبی جاتی رہتی ہے اور جو لوگوں سے جھگڑتا ہے بے مروت ہو جاتا ہے اور جس کو رنج بہت ہوتا ہے اس کا جسم مریض ہو جاتا ہے اور جس کی عادت اچھی نہیں ہوتی اس کی جان عذاب میں رہتی ہے سچ ہے کہ اگر مرد درست قضا پر فکر ہو دہن سے اُردست ٹھوس بد خویش دربار باشد

اور میمون بن مہران سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی رو سے ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ میں کسی سے دل لگ کر وہ نہ بھٹ کر اور کروں پھر وجہ عداوت کی کیا ہے غرضکہ مراد اور جہاں کی برائی حد شمار سے افراد ہے اور تعزیت مرد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ غرض فواہ غفلتوں میں یا ممنوں میں یا ارادہ میں غفلت قضا پر کرنا غفلتوں میں عیب بتانا اس طرح کہ ظلم نحو یا غفلت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اس مردم کی بد خویشی اچھی نہیں اس کے اندر میں تقدیر و تانیہ ہوتی ہے اور ایسا کثر ہوتا ہے جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں بول سکتا تا کہ زبان سے کچھ نہ کہہ نکل جاتا ہے تو جس میں عادت احتراش کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب بولی پر آمادہ ہو جاتا ہے حالانکہ اظہار عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور ممنوں میں سخن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں اس میں یہ یہ غلطیاں ہیں اور ارادہ میں عیب نہ کہ نا یہ ہے کہ اس طرح کہ تمہارا دم تو درست ہے مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مستجاب ہے اور اس کے تمام مقام کے اور مسائل علی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اس کو جہاں سے جہاں بہ صورت دونوں برے ہیں نہ کہ ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سنے اگر سچ ہو تو اس کو مان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ ہو تو چھپ ہو رہتے عیب جوئی کی کوئی وجہ نہیں ہاں اگر بغرض استفادہ کچھ سوال کرے تو خدا و بغض کو غفلت نہ ہو دے اور عیب بھی نرمی سے بتا دے تو غفلت نہیں اور جہاں سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کوئی پر تہ نفل کر کے اس کو سکت کرنا اور اس کا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ مسئلہ کو اور طرح پر سمجھا دینا چنانچہ معلوم ہو بلکہ جہاں کہنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی مسئلہ کا تصور نہ تیار ہوں تا کہ میرا نقصان اور اس کا نقصان کھل جائے اور اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کے نہ کہنے میں گناہ نہ ہوتا ہو اس سے ہی سکوت اختیار کرے اور مراد اور جہاں کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فعل اور برتری دوسروں پر ان کے نقصان کے اظہار سے جانتا ہے اور یہ دونوں خواہش نفس کے اندر سخت ہیں اظہار فعل خود ستانی سے ہے جو بڑائی اور برتری یعنی صفات برتری کے جو ش سے پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کو نقصان جو ناقصات یعنی کم نقصان سے بروسے کا آتا ہے کہ چونکہ زندہ بھی جانتا ہے کہ دوسرے کو چیر چھا کر برابر کرے یا مقدمہ دینا یا پیچا دے غرضکہ یہ دونوں صفات آدمی کے حق میں ہلک ہیں اور ان کو مراد اور جہاں سے روز ہو جائے پس جو کوئی جو ان کے ساتھ نہ ہو کہ شہدیت چھپا کر دیکھ کر بہت سے بڑے کہ معیشت میں داخل ہے بشرطیکہ دوسرے کو ایذا پہنچے اور بحث اور کمزریں یہ بات تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہنچے اور غصہ آدے اور اعتراض کے جواب میں اپنے دم کی تائید کیلئے جو مطلب دیا پس حق و باطل بن کر دیکھے پیش

کرے اور معترض کے کلام میں تو کچھ خلل سہجے بیان کرے اسی طرح بڑھتے بڑھتے آپس میں ایسے ٹکڑے جیت کتے ٹڑتے ہیں کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اب کی چوٹ ایسی کروں کہ اس کو خوب درد و تکلیف پہنچاؤں اور بکریا موشی اور بھڑی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہے کہ کبر جس سے اظہار فضل کو چاہتا ہے اور سببیت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کی چاہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دے اور اس کا بیان کہ وعجب اور غیب کی برائی میں مذکور ہو گا یہاں اسی طرح معنی کرنا چاہیئے کہ ہر ایک بیماری کا علاج اسی صورت ہوتا ہے کہ اس کا سبب دور کیا جاوے اور اگر آجائے کہ سبب مراد اور جہاں کا یہی دو چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا آپس ان دونوں کو دور کرنے سے علاج ان کا ہو جاوے گا پھر مراد اور جس کے ترک کی یہاں تک موانعت چاہیئے کہ عادت اور طبیعت میں داخل ہو جاوے اور نفس میں کنشش الجھجھکیں ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے داؤد طائی سے پوچھا کہ تم نے حضرت نشیخی کیوں اختیار کی انہوں نے کہا اس بہت سے کہ نفس پر جہاں کو چھوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیئے کہ لوگوں میں بیٹھو ان کی سنو اپنی نہ کہہ دو۔ طائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی بڑی مشکل ہے اس لیے کہ جو شخص غیر سے غاصی سنتا ہے اس کی اصل حقیقت کے بتانے پر قادر ہے اس کو صبر کرنا بہت ہی دشوار معلوم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر ہو کر مراد چھوڑ دے اس کو جنت اعلیٰ میں مکان ملے گا یہ دیکھ کر یہ مراد نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ باعث امر بھی تو پہلے ہی سے ہے جب یہ معلوم ہو کہ فلاں عقیدہ کے ظاہر کرنے میں ثواب ہے تو ثواب کی ترس بڑھتی ہے اور طبیعت و شریعت ایک دوسرے کے معادن ہوتی ہے اور یہ بھی ایک خطا ہے کہ ثواب نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اہل قبلہ کو کچھ نہ کہے اور جب کسی کی بات کو دیکھتے تو پیچھے خلوت میں اس کو نصیحت کرے اس طرح جہاں کی بوند پانی جاوے ورنہ اس کو یہ خیال ہوگا کہ مقرر ہو اگر چاہتے ہیں تو تقریر سے دوسرے کو ساکت کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں اس خیال میں بدعت اس کے دل میں پاک جاوے گی پس نرمی سے بطور نیر غلامی اس کو سمجھانا چاہیئے اگر مان لے فہم اور نہ وہ جانے اس کا کام اپنے آپ سے نہ کرے حدیث شریف میں ہے آپ نے فرمایا **لَا تَنْفَسُ مِنْ نَفَسِ الْإِسْلَامِ** اور اس کے باعث نفس کو طرقت اور قبول زیادہ پاتا ہے تو اس میں مہلکات زور پکڑ جاتے ہیں اور تب سلطان غیب اور کبر اور بیدار و نجست عزت و جاہ اکتے چڑھ آتے ہیں تو تاب مقاومت نہیں آتا کیونکہ ان میں ایک ایک جگہ گانہ صفت ایسی ہے کہ اس سے لڑنا مشکل پڑتا ہے جب سب چیزیں ہو گئیں تو خدا ہی بچاوے تو نیک۔

مخصوصت۔ اور اس میں اور مراد و جہاں میں یہ فرق ہے کہ مراد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے سامنے

پیشہ نہ ہر کرے اور سوائے اس کی تحقیر اور اپنی تفخیل کے اور کوئی مطلب نہ ہو اور جدل اور مذہبی کی بحث سے متعلق ہوتا ہے اور خصومت یہ ہے کہ جھگڑے سے غرض مال یا کسی کا حق لینا مقصود ہو اور یہ کبھی بے اندازہ ہوتی ہے اور کبھی اعتدال سے اور اپنی دونوں چیزیں عترش کے نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصومت کتنی بری چیز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: *ان بغض الرجل الى الله من الله* اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت حدیث ہے: *من بدل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى يذنوا* اور بعض کا یہ فرمانا ہے کہ خصومت سے بچنا چاہیے اس لئے کہ وہ دین کو برباد کر دے اور بے ضرب مثل ہو رہا ہے کہ پڑھ لکھ آدنی دین میں خصومت نہیں کیا کرتے خصوصاً دو صاحب دین کلمہ زد مومن اور ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھ تھا بشیر بن عبد شمس یہ سے پاس سے گزرے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا کہ مجھ میں اور یہ سے بچنا زیادہ بھائی میں ایک نے پرتنا نہایت انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا میرے اور بڑی نسبت میں چاہتا ہوں کہ اس کی مکافات تست کروں یہ جان کر خصومت سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں دین اس سے بڑھ کر بدعتا ہے مروت اس سے جاتی رہتی ہے مذت زندگی مفقود ہوتی ہے دل سی میں الجھ رہتا ہے میں یہ سن کر اٹھا وڑھ کر جانا چاہا میری طرف شامی نے کہا کہ کہاں چلے میرے کہا کہ اب میں زندہ نہیں کرتا اس نے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا یہ بات تو نہیں لیکن میں حق کو دور رکھ کر اپنی نفس کی بزرگی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو مجھ کو اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شے آپ ہی ریختہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلب اور حفظ میں خصومت ضرور ہے اس کی مذمت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصومت ہمیشہ ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کبھی قبولی بھی ہوتی ہے کبھی بیجا نہ ہو کر قیامت جیسے دلیل جگہ پڑتی ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کے ہے مگر وہ کلات جس طرف ہو کر بیٹھیں اور بہتے جانے خصومت وہ جواب دہی کرتے ہیں اور بھی طلب حق میں مقدار واجب سے زیادہ طلبی ہوتی ہے وہ جھگڑنے میں قدر حاجت پر کتنا کر کے زیادہ تر پیچ رہا اور خصومت نفس ایذا کے لئے یاد دہانی کے لئے کرتے ہیں اور کبھی عین خصومت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ پیش کرتے ہیں جن کی حاجت وجہ ثبوت اور اخراج حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کبھی بنا خصومت نفس غنا و پرہیزگاری سے کہ چونکہ شے متنازعہ فیہ ایسی ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اس کی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک اپنے نفس لوگ کہہ دیتے کہ اس نزاع سے ہاری غرض صرف غنا اور طرف شامی کا شک ہے ورنہ بیجا ہوں تو میں تو پر مارتا ہوں پس اس طرح کی خصومت بہت بری ہے اور اگر مظلوم آدمی اپنی داد رسی کے بہت جھٹ بٹھ کر اپنی جیت کرے اور لیچ رہا اور اسراف اور قدر حاجت سے زیادہ خصومت نہ کرے اور قصور غنا و ایذا بھی درمیان میں نہ ہو تو اس کا فعل حرام نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ جب شک ہے خصومت نہ لے لے شک نہ لے لے نہ ہو اس لئے کہ خصومت و جھگڑے میں زبان

بڑا زبردستیوں میں سے خدا کے نزدیک زیادہ جھگڑا و شک و غمان کی سے نقل کی ہے جو شخص کسی خصومت میں پلے جاتے رہے ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے برآمد ہو ۱۲ ابن ابی الدنیا ۱۳

شاہد خدوہ کریم اس کے عوض میں ثواب نہیں کا عنایت فرما دے بغیر کہ نرم کشمیر میں اسنے فنماں میں اور خدمت و مراد اس کی خدمت میں جن سے آدمی کو دست آویز ہے بیش تلخ ہو جاتا ہے نہ آتا ہے دل کو رنج ہوتا ہے اللہ بچاؤے بمنہ و کرم۔

فصاحت کے لیے تکلف

اور تمہید و مقدمات گزرتے جیسا کہ کثر عیاں تقریر کی عادت ہے۔ اس طرح کا تکلف اور تصنع

مذکورہ حدیث شریف میں ہے کہ: "فان تقيء امة من التكلف اور فرمایا ان انفسکم الی و ابعد کہ منی و جئت لثوارون المتشددون او المتشدقون فی الکلام" اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: "مشیء ارامنی من شد و اجالنعید ما کلون لوان الشیاب یتشدقون فی الکلام" اور فرمایا: "الا هلک المتعطفون اور اس جملہ کو ہمیں بار بار یاد فرمایا تصنع کے معنی تلغی اور مبالغہ کے ہیں اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کلام میں پیدا نا شیتان کی طرف سے ہے اور عمر بن سعد ایک روز اپنے باپ کی خدمت میں کچھ حاجت لے کر آیا اور اس کے بیٹے ایک تمہید بیان کی سنت سے رنجی شد غصہ نے فرمایا کہ جتنی لمبی تمہید حاجت کے لیے آج تو نے بیان کی کبھی نہیں کی تھی میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کلام کو ایسا چھائیے گے جیسے گائے گھاس چباتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سعد کو بیٹے کی تمہید حاجت سے پہلے بری معلوم ہوئی اور اس کو سراسر تصنع اور تکلف جانا اور یہ مذکورہ حدیث اور آفات لسانی سے ہے اور ہر قافیہ بندی کہ عادت سے خارج ہو وہ سب اس میں داخل ہے گفتگو اور بول چال میں بھی ایسا تکلف ممنوع ہے چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ وہ کے عوض غلام آزاد کر دینے کا حکم فرمایا تو ایک شخص ان لوگوں میں سے بول اٹھا جن کے سبب وہ بچہ ضائع ہوا تھا کہ ہم ایسے کا کس وجہ خون بہا دیں جس نے پیانا نہ کھانا نہ روپا نہ چلایا ایسا خون بہا معافی میں کہوں نہ آیا آپ نے فرمایا کہ کیا جانوں کی سی فقرہ بندی کرتے ہو غرض کہ آپ کو یہ قافیہ اٹھائے گفتگو میں برا معلوم ہوا اور واقع میں ایسے کلام میں اثر تکلف کا عاف معلوم ہوتا ہے پس مذکورہ حدیث کہ کلام اس طرح کرے کہ مقصود حاصل ہو جاوے اور مناسب صرف دوسرے کو سمجھانے کے ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تکلف میں داخل نہیں ہو خطبہ اور وعظ میں بے افراط و مبالغہ کرتے ہیں کیونکہ مقصود وعظ و تذکیر سے دلوں کا شوق دلانا اور تحریک اور قبض و بسط ہے اور الفاظ کی خوبی کو اس میں بڑی تاثیر ہے تو اس میں عمدہ الفاظ اور موقع کا ہونا بجا ہے مگر جو خدا دے کہ روزمرہ کی حاجات میں بولے جاتے ہیں ان میں وزن و قافیہ کی کچھ ضرورت

حاکم سے پھر پھر فرمایا کہ تمہارے ہی سے ہوا اور اگر نہ پاؤ تو نیاک کلام ہی بول کر آگ سے بچو۔ "یعنی رسی و رسم بریت حدیث میں حاکم، شمس الدینی کی حدیث کے لوگ پر تیز و تکلف سے بری ہیں "حاکم میں سے یہ ہے نزدیک برس اور شخصیت میں مجھ سے دو زور و دو رنگ ہیں جو کہی اور پرگو اور کلام میں ہر وقت کرسنے والے ہیں "ترندی بروایت جابر "میر ہی امت میں سے برسے وگ وہ ہیں جو دولت سے پرورش ہوئے کہ قسم حکم کھاتے ہیں اور نواح لباس پہننے میں اور کلام میں تلغی کرتے اپنے معدوم ہونے والی در شعب اور ان کی سند میں نقل ہے "انجندہ ہر دو کہ ہوتے مبالغہ کرنے والے سلم بروایت ابن مسعود "احمد بن حنبلہ و غیرہ

کو گالی مست دینا اعزازی کہتا ہے کہ چہر میں نے کبھی گالی نہ دی اور عیاض بن ہمارے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک آدمی جو زہد میں مجھ سے کم ہے مجھ کو گالیاں دیا کرتا ہے تو اس کا کچھ مضائقہ نہیں کہ میں جس اس سے بارگاہتوں آپ نے فرمایا کہ گالی گھونچ کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جھڑپتے اور تہمت لگاتے ہیں اور ایک تہدیت میں فرمایا سبب المؤمن فسوف وقتالہ کفر اور فرمایا کہ گالی لڑنے والے جو کہتے ہیں وہ اسی پر پڑتی ہے جن سے ابتدا کی ہو بشہ طہیکہ مضامین عد سے نہ بڑھ جاوے اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال باپ کو گالی دے اس کو خدا کی پٹھک رہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سب کبیر دل سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالیاں دے تو ان کے عرض کیا کہ حضرت آدمی مال باپ کو کیسے گالی دے گا آپ نے فرمایا کہ دوسرے کے مال باپ کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے مال باپ کو کہے تو گوہر اس گالی کا باعث یہی ہوا۔

لَعْنَتُكَ وَطَلَامَتُكَ | یہ امر حبیبوں اور انسان اور جہادات کے لئے سب کے لئے براہِ راست، مختصر سے بھی شہ
 علیہ وسلم نے فرمایا "لَوْ مَن بِيَسْ بِلَعْنَتِ اَوْ رَفَرَا يَا لَتَمْلَأَنَّ اَبْدَانُكُمْ لَهْ وَلا
 بَغْضَبِهِ وَلا بَحْثُهُ" اور حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے کو لعنت کی ان پر خدا کی بارہائیں
 ہوئی اور حضرت عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے ایک شخص کی موت
 ایک اونٹنی پر سوار تھی اس نے جو کچھ بدی کی تو عورت نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی
 کا بوجھ وغیرہ اتار کر نکال کر دو کہ اب تو وہ ملعون ہو چکی راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گویا میری شہزادہ ہیں پھر بتی بہت کوششوں
 میں پھرتی تھی اور کوئی اس سے مزاحمت نہ کرتا تھا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زمین کو لعنت کرتا ہے
 تو وہ کہتی ہے کہ جو ہم سے زیادہ نافرمان اللہ جل شانہ کا ہو اس پر لعنت ہو اور حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک
 بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو سن کہ کسی اپنے غم کو لعنت کرتے تھے آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ
 اس ابو بکرؓ کا صدیق بھی لعنت کیا کرتے ہیں خدا و رب متعجب ہے اس جملہ کو کئی بار ارشاد فرمایا حضرت ابو بکرؓ کی رز
 غلام کو آزاد کر دیا اور آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی ختنہ نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
 کہ ان رِجَالٍ لَا يَكُونُونَ شَفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شخص لعنت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ہم رکاب اونٹ پر جاتا تھا اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی آپ نے فرمایا کہ اسے عبد اللہ ملعون و لعنت
 پر ہم سے ساقدمت چلو اور یہ اس لئے فرمایا کہ اس کو معلوم ہو کہ آپ کو لعنت کوئی نہیں پہنچا سکتا اور حضرت کے

۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

فرماتے ہیں کہ جو بہت ہنسنا ہے اس کی طبیعت کم ہوتی ہے اور جو پہل کرتا بہت نظروں میں بہک ہو جاتا ہے اور جو ایک
 چیز کو زیادہ کرتا ہے وہ اسی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے اور جو زیادہ ہنسنا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے اور جو زیادہ
 غلطی کرتا ہے اس میں جیسا کم ہوتی ہے اور جیسا کم رہتا ہے اس کا درد بھی کم ہوتا ہے اور جو یہ کم کرتا ہے اس
 کا دل مر جاتا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہنس کے باعث آخرت سے غفلت پائی جاتی ہے آخرت علی اللہ عیضہ
 فرماتے ہیں "لو تعمیتم ہذا لکینہ حیثہ وانما حلقہ تیسرا ایک شخص نے اپنی بھائی سے کہا کہ تم کو یہ بھی نہ بتاؤں
 کہ دوزخ میں جانا پھر سکے گا اس نے جواب دیا کہ مال معلوم ہے اس نے کہا یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں سے نعمتیں عجیب
 ہو گئے جواب دیا یہ تو معلوم نہیں کہا کہ چہرہ خوش کس چیز سے بہت ہو سکتے ہیں نہ پھر کسی نے اس کو مرتے دم تک ہنسنے نہ
 دیکھا اور یوسف بن سہاد کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ تین برس تک نہ ہنسے اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ہنس رہا
 تھا کہ نہ ہنسے اور وہیب بن الورد نے کہا کہ کو دیکھا کہ عید نصر میں ہنس رہا تھا میں آپ نے فرمایا کہ اگر نہ کی غفلت
 ہو گئی ہے تو یہ بھل شکر کرنے والوں کا نہیں اور اگر غفلت نہیں تو یہ کام خوف کرنے والوں کا سنا نہیں اور حضرت جبرائیل
 بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ یہاں ہنسنا یہ تو شاید کفن و تنویر کے جہاں سے دھل کر آ گیا ہو یعنی موت بہت جلد آ رہا ہے
 اور حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو گناہ کرے ہنسنا ہے وہ دوزخ میں رہتا جائے گا اور محمد بن رفیع فرماتے
 ہیں کہ جب کوئی جنت میں جا کر رہے خواہ خواہ تو ب کی بات بہت لیکن جو دنیا میں ہنسنا ہے وہ اپنے نامہ و راہ نامہ
 کا حال نہیں جانتا یہ جنت کے رہنے سے بھی زیادہ تر عجیب بات ہے یہ آفتاب ہنس کی ہیں مگر ہنس میں سے وہ قہر
 بڑی ہے جو آواز کے ساتھ ہے یعنی مسکراتے سے زیادہ اور مسکراتا جس کو تبسم کہتے ہیں اور بے آواز ہنسنا بہت تندرست
 حال شادی و عید و عزم بھی اسی طرح تبسم فرماتے تھے حضرت قاسم سے روایت ہے کہ ایک اعرابی ایک سریش و دنت پر درخت
 والی اٹھارہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سدا کہا ہر جوب دنت کو آگے بڑھانے کا زور دے کہ کچھ ہنسے اور دنت
 ٹوٹ گیا کئی بار ایسا ہی دیکھ کر ہنسنے لگا آخر کو وہاں تک بڑھ گیا کہ وہ سو رہا تو دنتوں سے سخت تھکی
 رہا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا کہ دنت سے اس عربی کو چپک دیا اور وہ مر رہا آپ نے فرمایا وہ مر گیا مثلاً
 خون قمار سے نہ میں ہرا آواہت اور ہنس بہت دوزخ میں جاتا ہے وہ بھی مذکور ہے کہ بہت تندرست رہا
 ہیں کہ جو ہنس کر جاتا ہے اور جبرائیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی دنت
 مت کرنا ورنہ تو ان کی نظروں میں ہلکا ہو جائے گا۔

اور سعید بن العباس نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ شریف آدمی سے ہنسی نہ کر کہ تجھ سے دشمنی کرے گا اور کہنے سے ہنسی
 نہ کر تجھ پر جرات کرنے لگے گا

ترجمہ: جو تو جبرائیل رضی اللہ عنہ اور جبرائیل رضی اللہ عنہ ہنسنا دوزخ میں جاتا ہے وہ بھی مذکور ہے کہ بہت تندرست رہا
 قاسم مولیٰ معاویہ مرسلہ

نے قسم کھا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی آنکھ میں سفیدی نہیں یعنی حد فہم شہم : انسان کا سیاہی اور
سفیدی دونوں رکھتا ہے اور ایک اور عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ کو ایک اونٹ کے
کے پلے سے آپ نے فرمایا کہ میں تیری سوارق کے پلے اونٹ کا بچہ دوں گا اس نے عرض کیا کہ میں بچہ لے کر کیا کروں
گی وہ مجھے کیسے اٹھائے گا آپ نے فرمایا کہ جو اونٹ ہوتا ہے اونٹ ہی کا بچہ ہوتا ہے پس مزے کی صورت ہوتی
ہے اور یہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا تھا اس کا نام ابو جہل تھا ایک دن اس نے
پالا تھا اور اس سے کھیل کر تاجب آپ ان کے بگڑ جاتے تو اس لڑکے سے فرماتے یہ بدمعاش فعل سفید اور
حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جنگ بدر میں میں آنحضرت صلی اللہ کے ساتھ تھی آپ نے فرمایا کہ وہ ہم تم دوڑیں وہ ہمیں
کون آگے نکل جائے میں نے اپنا دوپٹہ مضبوط باندھ لیا اور ایک نشان کھینچ کر اس پر بھڑکی ہوئی اور دوڑیں اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا کہ یہ ذی الجوارہ کا بدلہ ہے ذی الجوارہ ایک جگہ کا نام ہے جب حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کچھ لینے کو بھیجا تھا آپ نے فرمایا یہ تیرا بہت
وسے حضرت عائشہؓ نے انکار کیا اور سے کہ بھاگیں آپ ان کے پیچے دوڑے مگر وہ ہاتھ نہ لگیں اسی قسم کو حضرت
نے اس وقت یاد دلایا چنانچہ ایک دوسری روایت میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ اول دفعہ جب
میں آپ کے ساتھ دوڑی تو آگے نکل گئی مگر دوبارہ جب میں فرہ ہو گئی اور دوڑی تو آپ آگے نکل گئے اور فرمایا
دفعہ کا بدلہ ہے اور نیز فرماتی ہیں کہ ایک روز آپ میرے گھر میں تھے اور بنی سوہدہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں میں نے تیار کیا
تیار کیا اور سوہدہ سے کہا کہ کھاؤ انہوں نے کہا کہ مجھ اچھا نہیں معلوم ہوتا میں نے کہا کھاؤ تو کھاؤ نہیں تو تیار کیا
مل دوں گی انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گی میں نے پیالہ میں سے لے کر ان کے منہ پر پھینک دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ہم دونوں کے پیچ میں بیٹھے تھے پنا پاؤں پیچ میں سے ہٹا لیا تاکہ وہ بھی اپنا عوٹل مجھ سے لیں انہوں نے پیالے میں سے
ڈال کر میرے منہ پر پھیر دیا آپ بیٹھے ہنستے رہے اور رضی ک بن سفیان کہانی نہایت بد صورت آدمی تھے جب وہ ہیت
کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہؓ بھی وہاں موجود تھیں اس وقت تک ہر وہ کہ
تھا بیعت کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یہ سے پاس دو بیبیاں اس طرح عورت یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جس کی
ہیں اگر آپ نکاح کریں تو ایک کو میں آپ کے واسطے بیچ دوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے پوچھا کہ وہ تو بیعت
ہیں یا کہ تم انہوں نے کہا کہ میں ان سے نہیں اچھا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال و جواب سے منس بہت
ایسی صورت ہوئے پر اپنے آپ کو خوبصورت جانتے ہیں اور حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ام حسن علیہ السلام کو گو د میں لیئے ان کے سامنے اپنی زبان نکال رہے تھے اور وہ زبان مبارک کو دیکھ دیکھ کر

اسے بغیر ترس گیا ہو یعنی وہ مسخرہ کی سند ہے نہیں میں اور جنگ بدر میں حضرت عائشہؓ آپ کے ساتھ نہ تھیں اس وقت تک کہ
حزیر بن ہند و بنی ۱۲ فہ بنہ وہ تھیں تھیں یہاں پر پھر یہاں کو نور بن زید بن کے دو بن بن بنی برویت عبد بن سمہ بنی

خوش ہو رہے تھے لیکن میں عینیہ بن بدر خزاری نے کہا کہ میرے جوڑ کا ہونا بہت اس کی ذرا سی ٹھنکے تک بھی نہیں
پیارا نہیں کرتا آپ نے فرمایا: من ایتر حمد لا یدرہم پس اس طرح کی ہنسی عورتوں اور لڑکوں سے آپ کیا کرتے تھے نہ
یہ گویا کہ ان دونوں فریق کے ضعیف دل کے عرق کے صوبہ پر خفیہ ٹھٹھے وغیرہ کے طور پر اور ایک ہر صیب کی نگاہ میں
وردنشا اور فرما کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ دھکتی ہے اور تم فرما کرتے ہو: خبروں سے عرض کیا کہ حضرت
میں دوسری دائرہ سے کھانا ہوں آپ اتنے ہنسے کہ کچیلں نشانہ ہونے لگیں اور روایت ہے کہ نوات بن حبیب انصاری
ابن کعب کی خدمت میں کہہ مصلحہ کی راہ پر بیٹھے ہوئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نذر اس نہف ہو کہا تم ان بھوتوں
میں کیوں بیٹھ ہوئے ہو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک ونٹ شریعت ہے اس بیٹے سے رسی پڑ رہا ہوں
آپ اپنے کام کو تشریف سے گئے جب وہاں سے چلے تو پھر اس سے فرمایا کہ اس ونٹ نے ابھی شریعت نہیں پڑی
نجات دیتے ہیں کہ مجھے شرم آئی اور چپ ہو رہا اور اس کے بعد جہاں نہیں حضرت کو دیکھتا تھا اس کے ہرے جھٹ باتا
یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ میں آکر مشرف ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا آپ تشریف لائے اور یہی
طرف بیٹھ گئے میں نے بڑی رکعتیں پڑھنی شروع کیں آپ نے فرمایا: طویل نماز مست پڑھو میں تمہارا منتظر ہوں جب میں
نے سنا پھر آؤ آپ نے فرمایا کہ اس ونٹ نے اب تک شریعت نہیں چھوڑی میں مارے شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ
تشریف لے گئے مگر یہ ایسا حال تھا آپ سے ہوتا پھر تا تھا ایک روز آپ دراز ویش پر سوار ہوئے کہ دونوں پاسے
مبارک ایک ہی طرف کو رکتے فرمایا کہ اسے ابو عبد اللہ اب تک ونٹ نے شریعت چھوڑی کہ نہیں میں نے عرض
کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق کیا ہے جس روزت میں مسلمان ہوا ہوں اس روز سے بھی بارگاہی
نہیں کی آپ نے فرمایا: اللہ اکبر انہی اس شخص کو ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی اور بڑے پسند
مسلمان ہوئے اور نعمان انصاری ایک ہنسور آدمی تھا مگر شریعت ہست ہتھا تھا جب حضرت کی خدمت میں اس
کو لائے تو آپ اپنی بڑی سے اس کو مارے اور اصحابؓ کو فرماتے وہ بھی بڑیاں کھاتے جب ہست دفعہ ہاتھ
ایک شخص نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خد تجھے یہ لعنت کرے آپ نے اس کو فرمایا کہ یہاں مست ہو یہ آدمی
اللہ و رسول سے نجات رکھتا ہے اور ان نعمان کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب بھی روزہ پڑھا کہ فی حق چیرا کی تو اس میں سے
خرید کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتا اور کہتا کہ یا حضرت یہ چیز میں سے آپ ہی کے بیٹے مولیٰ ہے نہ
بدر یہ لایا ہوں جب اس چیز کا مالک دام مانگے تا تو اس کو بھی آپ کی خدمت میں لے جاتا اور عرض کرتا کہ خدا کے دم

حضرت محمدؐ نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا، ابو یعلیٰ نے اس حرکت بنانا یہ بتایا کہ اس میں عینیبہ کا قول نہیں، اور مسلم نے بروایت ابو یعلیٰ نقل کیا ہے کہ قرظ بن سائب نے حضرت علیؑ کو دیکھا کہ حضرت عائشہؓ کو جو سہ دیت میں تو اسے بوسے دے دے رکھے میں نے اسے بوسہ نہیں پہنچا تھا آپ نے یہ فرمایا: حضرت ابن عباسؓ کہ بروایت حبیب: عائشہؓ نے چہرہ پر بار بروایت عبد بن مسعودؓ، عمرؓ نے پھر بروایت زیدؓ سلمؓ سفر بنی نموت، عائشہؓ نے عبد بن عمروؓ بروایت محمد بن عمرو بن تميمؓ مروی

اس کو عنایت فرمائیے آپ فرماتے تو تو نے بدیہ دی تھی عرش کرنا میرے پاس دام نہ تھے نہ یہ اول ہوں چاہتا کہ
آپ اس کو نکالیں اس لیے کہہ کیا تھا آپ ہنس کر دام دوا دیتے ہیں اس طرح کے مطالبات کبھی بھی جائز نہیں ان پر
دوم کرنا برابر ہے اور زیادہ منہسی سے دل مر جاتا ہے۔

گیا رہیں آفت مستخر اپن ٹھٹھول اور دوسرے کو بنانا

اے یسخر نور من نور غیور منہم و ذلک من نسا و من یمن خید منہن اور تفسیر
یعنی یہ ہیں کہ دوسرے کی ابانت اور تقاربت کرنی اور اس کے عیب و نقائص اس طرح بیان کرنے جس سے منہسی سے
اور یہ کئی طرح ہو سکتا ہے اس کے فعل کی نقل کرنے سے یا قول کی نقل سے یا اشارہ و ایماد سے پس اگر ہتھ پٹھ ہو تو
غیبت سے در نہ تمسخر اور استہزاء نام ہے گو یہ غیبت نہیں مگر دونوں کا اصل ایک ہی ہے تنسرت عاشر رضی اللہ
عنه فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ولت صاحب فی حدیث
انسانا دے کن او نذا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یاد میں تھا: جانا سنت ب را بعد
بعید نہ ولا کبیر لا الا حصہ ہا یہ ارشاد کیا ہے کہ بغیر ہ سے مراد: تمہیں مومن کے تمسخر پر اور کہہ دے مراد: تمہیں
کے میں تمسخر پر اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ لوگوں پر منہسانا ہمیں داخل ہے اور عجب شہین زمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ گونہ پر ہنسنے کے باب میں نصیحت فرماتے تھے کہ جس بات میں آدمی خود
ہتھ ہے اس پر دوسرے کو کیوں ہنستا اور ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں وٹول رہتے ہیں قیامت کوں
سے بھی منہسی ہوگی کہ ایک دروزہ جنت کا کھول دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہاں زمرہ عیبت کے رہے
جب دروازے پرک قریب پہنچیں گے تو بند کر دیا جائے گا اور دوسرے دروازے سے بلا دیا جائے گا جب وہاں پہنچیں
گے تو یہی حال پائیں گے اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ آخر کو خشک کر نہیں جائیں گے اور تشریف معاذ رضی اللہ
سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عید اخاہ بذنب قد قاب مند لہ بہت حتی یحله اور
ان سب کا کال ایک ہی ہے یعنی دوسرے کی تقاربت و ابانت و ذلت اور اس پر منہسی اور استہزاء کرنا آیت مذکورہ میں
پر تنبیہ ہو جو دوسرے کی تشبیہ و یکنوخی و منہسی یعنی براہ تقاربت و دوسرے پر منہسانہ چاہیئے کیا معلوم ہے کہ شاید وہی

ت سے امان دو چھٹا نہ کریں ایک ٹوٹ دوسرے سے شاید وہ ہتھ پٹھوں سے نہ نہ ہو تیں دوسری قول سے سیدنا ہوں نہ سیدنا ہوں
و نہ نہ نہ ۱۱ تفسیر ہے اللہ کی نہیں دوست رہتا ہوں اس بات کو کہ میں آدمی کی نقل دوں اور مجھ کو جنت کچھ شے ہے اسے خود ہی عیب ہے یا کہ
نہ چھوڑی پھرتی بات نہ بڑی بات جو میں نہیں پھیری ۱۲ بخاری و مسلم ۱۳ ابن ابی نعیم بروایت نس منہسی ۱۴ جو مستحق
اپنے بھائی کو اس سے کہ عیب سے جس سے اس نے نوہ کر لی تو نہیں مرے گا یہاں تک کہ خود دین عیب کرے ۱۵ ترغیب و ترہیب
حسن غریب ہے ادا ساد مستقل نہیں ۱۶ شاید وہ بہتر ہیں ان سے ۱۷

عبداللہ بن عمر کو جب موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ ایک قریشی شخص نے مجھ سے یہ کیڑی کی درخواست کی تھی اور میں نے کچھ غائب و غافل ہو کر اس کے ساتھ تھائی اتفاق سے کہ نہ جو فوٹو گھر ہوا رہا کہ میں نے یہی شخص کو اپنی ٹرکی بیاہ دی اور عبداللہ بن ابی المہاجر رضی اللہ عنہما نے یہ کہ میں نے یہی شخص سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک معاملہ کیا تھا اور آپ کا کچھ دھم دھم کر رہا تھا میں نے عرض کیا کہ جس رستے سے وہاں آپ یہاں تھہریں گے میں اس روز اور اس کے روز قبول کیا تمہارے روز جو یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ دید آہستہ فرمایا میاں صاحب آپ نے تو بڑی محبت میں جان ڈال دی کہ یہاں میں روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور یہ کہ بن اویس سے روایت ہے کسی نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جائے اور میری دیر نہ آئے تو کیا کرے آپ نے فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئندہ کا وقت آجائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے وعدہ فرماتے تو شاید کالفاظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ نے ایک وعدہ کے ساتھ انشاء اللہ کرتے تھے اور یہی بہت سب سے پھر اگر اس کے ساتھ کچھ ارادہ بھی ہو تو پورا کرنا چاہیئے اگر معذرت نہ ہو اور اگر وعدہ کے وقت میں امر کا قصد نہ کر لیا کہ پورا نہیں کر دوں گا تو اس کا نام نفاق ہے چنانچہ ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ یگانہ نفع ہے تو نماز روزہ اور کرب سے اور نہ ان سے کسب کر کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں ہیں بات سب سے تو پورا نہ کرے کوئی کچھ امانت اس کے پاس رکھ جائے تو اس میں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں چاہتی ہوں وہ منافق کامل ہے اور میں میں ایک چیز ان میں کی ہو اس میں ہی نفاق ہے جو کا جب تک کہ اس کو ترک نہ کرے اول یہ کہ بات کے تو جھوٹی کہے دوسرے وعدہ کے خلاف کرے سوم ہمد کر کے قریب و دور کرے چہرے پر مسکراتے وقت گالیاں سنا دے اور یہ اسی کا حال ہے کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفاق کی نہ ہو یا بے عذر وفاق نہ کرے اور جو شخص وعدہ کر کے وقت پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے گا وہ منافق نہ ہو گا اگرچہ صورت نفاق ہی کی ہی آہٹ لگتی ہے اسی لئے جیسا کہ نفاق صلی سے پکنا ضرور ہے اسی صورت اس صورت نفاق سے بھی اتنا ام واجب ہے اور بے ضرورت شریعت نے اپنی نفس کو معذرت نہ کرنا چاہیئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قدم دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب غنیمت میں تین غدا آئے تو دو آپ نے دے دیے ایک رو گیا حضرت فاطمہؓ شریفہؓ میں اور عرض کیا کہ دیکھئے میرے ہاتھ میں کچی پیٹے پیٹے گئے پڑ گئے ہیں یہ تمام کچھ کوئی نہ ہو آپ کو وعدہ ابو ہریرہؓ کا کیا واپس اور حاجہ دی کہ فرمایا کہ اگر تم کو تمام دے دوں تو وعدہ خلاف ہو گا عرض وہ نہ کرنا کہ میں مر جاتا ہوں اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پڑھ کر صبح نہ دی باوجودیکہ ان کے ہاتھوں میں گئے تھے اور ایک

اس بات سے مجھے نہیں رہا کہ ان دنوں مسلمانوں میں نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ تہذیبی برکت جو بڑا نقل و حرکت ہے اور اللہ کا وعدہ نہ جلد دم باب اول میں گزرا

شخصوں پر ہوا کہ ایک بکری کا معاملہ کر رہے تھے ایک قسم کہ رہا تھا کہ میں اتنے سے کم نہ لوں گا اور دوسرا قسم تھا کہ میں اتنے سے زیادہ نہ دوں گا پھر جو آپ نے مدظلہ فرمایا تو وہ بکری خریدار نے مولے کی آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ دونوں لازم ہوئے اور نیز آپ نے فرمایا کہ اتذنب ینقص الذی اور فرمایا کہ تعذرہ الفجاء یعنی تاجر فاجر ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود و حرام کیا پس ان کے فاجر ہونے کا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ قسم کھا کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں تو تجارت بولتے ہیں اور فرمایا کہ تبین شخص ایسے ہیں جن سے خدائے تعالیٰ قیامت میں بات نہ کرے گا اور نہ ان پر قسم شفقت ہوگی ایک وہ کسی کو کچھ دے کہ احسان بتائے اور دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال نیچے پیسہ سے وہ کہ باجائے شوال سے نیچے رکھے اور فرمایا کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا کر کچھ کہے اور پھر کے پر کے برابر اس میں اپنی طرف سے کوئی تہہ بڑے تو اس کے دل پر ایک سیاہ و صہبہ قیامت تک رہے گا اور حضرت ابوذرؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھنا ہے ایک وہ کہ صف قتال میں اپنا سینہ بڑھا کر ٹھکرا ہو جائے یہاں تک کہ یا شہید ہو یا اس کی جیت ہو دوسرے وہ کہ کسی موذی کے پڑوس میں رہ کر اس کی ایذا پر صبر کرے حتیٰ کہ موت یا مضرے سب دونوں میں جدائی ہو جاوے اور ایک وہ شخص کہ سفر میں ایک قافلہ کے ساتھ ہو اور وہ اتنا چلے کہ زمین پر لیٹے سے ترس گئے پھر اتر پڑے اس شخص نے کنرا ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی تاکہ کوچ کے واسطے ان کو جگائے اور بین زمین سے خدا دشمنی رکھنا ہے ایک سوداگر یا بیچنے والا کہ بہت قسم کھائے اور دوسرا فقیر متکبر تمیہ انجیل جو دے کر حسن بنمائے اور فرمایا ویل لذلک یعدت فیکذب لیضعف بالقوم ویل لہ ویل لہ اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ چل میں اس کے ساتھ ہو لیا اتنے میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا اور اس دونوں کے بائد ایک ٹوبے کا گزبے کہ بیٹھے ہوئے کی باچھ میں ڈال کر تن چیرنا ہے کہ وہ اس کے کنارے تک آجاتی ہے پھر دوسری باچھ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے اتنے میں پہلی باچھ بھول کر تول ہو جاتی ہے پس جو شخص مجھ کو لے گیا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ کیا معنہ ہے اس نے جواب دیا کہ درختوں آدمی سے اس کو قیامت تک یہی عذاب ہے تو تار ہے گا اور محمد بن ہرادی سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو من زنا کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں نے عرض کیا کہ من زنا تبعدت بولنا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں بعد اس کے یہ آیت پر مبنی انما یغفر الذنوب الذین یؤمنون بات ہے

۱۱۔ ابو قتیق رومی برویت ناسخ نہیں کرتا، چھوٹ کم کرتا ہے رومی کو۔ ۱۲۔ تہاں درمیتت مرویت برویت مرویت ۱۳۔ تہاں مرویت برویت
عبدالرحمن بن ثعلب ۱۴۔ مسلم و زائف بوزر ۱۵۔ قرہنی و حاکم برویت علیہ سدید نہیں ۱۶۔ محمد زبانی قرہنی کی ہے ۱۷۔ و جوب غنکے و تہوٹ بوسے تاکہ میں سے
لوگ نہیں ہائی بنے ۱۸۔ کو تب میں ہے ۱۹۔ کہ ۲۰۔ برویت و زائف و زائف برویت ۲۱۔ برویت برویت ۲۲۔ برویت برویت ۲۳۔ برویت برویت ۲۴۔ برویت برویت
درمیتت برویت ۲۵۔ تہاں برویت برویت ۲۶۔ تہاں برویت برویت ۲۷۔ تہاں برویت برویت ۲۸۔ تہاں برویت برویت ۲۹۔ تہاں برویت برویت ۳۰۔ تہاں برویت برویت

کو یہ ٹکڑے کہ جھوٹ چورسے سے مجھ کو کچھ ثواب نہ ہوگا کیونکہ میں اس کو دنیا میں تیسے سے بیسے چھوڑتا ہوں اور
 خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا کہ ایک دفعہ کے جھوٹ سے بھی آدھ توڑا کھاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ بے شک
 اور ناک بن دیتا تو ہاتھ ہیں کہ کسی کتاب میں میری تحریر ہے کہ وہ غلطی سے اس کے عمل کے مطابق کیا
 جائے گا اگر عمل ویسا ہی ہو تو خیر اور اگر جھوٹ ہو تو اس کے جھوٹ آگ کی مقررہوں سے کھسکے جائیں گے جتنی
 دفعہ کٹیں گے پھر وہی ہو جائیں گے اور یہ بھی نہیں کہ قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدھ کے دل میں رتے بستے
 ہیں یہاں تک کہ ایک غائب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبدالمطلب سے
 پوچھا کہ اس نے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بخدا آپ سے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ سے جھوٹ
 آدھ کو حیرت انگیز ہے تب سے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔

و واضح ہو کہ جھوٹ اپنی ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جھوٹ
 وہ مقامات جہاں جھوٹ درست ہے | سے حرام ہے کہ اس سے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہے اسی لئے
 کہ ادنیٰ مرتبہ بہت کہ فی طب ایک اصل بات کہ اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جاہل رہے اور اس سے کبھی دوسرے
 کا نقصان بھی ہو سکتا ہے پس اگر حقیقت امر کے جاہل رہنے میں نفع اور مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہو جیسے بکر
 بعض عورتوں نے بہت بڑا بیٹھیمون بنو بن کا قول ہے کہ جھوٹ بھائی تھا یہ بیٹھیمون سے اچھا بولتا تھا کہ کوئی شخص جاگ کر ایک گھر میں مہارے سنا
 جیسا کہ اس نے اور دوسرے شخصوں کو مافیہ مارا کہ یہ تلواریں جھوٹ آئے وہم سے پوچھے کہ فوراً شخص ہاں ہے تو یہی صورتیں جھوٹ بولنا واجبہ اور اس
 کی تخیل بہت کہ جو عمارہ منصور و جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہے تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور
 اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب ہو سکتا ہے تو جھوٹ مباح ہے بشرطیکہ وہ بھی مطلب مباح ہے اور اگر مطلب
 واجب ہے تو جھوٹ بھی واجب ہے جیسا کہ اوپر کی مثال سے نمونہ ماق سے پہچانا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی
 بھی وہاں واجب ہے اور پھر کہ تصور و ظانی اور آپس میں صلح کرنے کا بدو ان جھوٹ کے راستہ نہیں آتا تو ایسے
 مقامات میں جھوٹ بولنا مباح ہے مگر حقیقی و سچ اس سے جس پہنچا بیٹھیمون کیونکہ جھوٹ کی حادث ہونے سے اس بات
 کا خوف ہے کہ وہیں جھوٹ کی حادث نہ ہو وہ جس زبان سے کہیں یا ہر ضرورت سے زیادہ کہہ دے
 اس سے محذور ہو کہ اصل میں جھوٹ حرام ہے مگر نہ درست کے بیٹھیمون جائز ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت امام شافعی سے
 روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سنا کہ جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر میں نے جگہ میں ایک
 یہ کہ دو شخصوں کے درمیان صلح کرانے میں دوسرے نے ظانی نہیں سنا کہ میں نے صلح کرانے میں اور یہ بھی انہیں سے
 روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کیسے بتانا اب من صلح بین نینین فقد غلبت ادنیٰ وجہ اور صلح

بحدیث مسلم نے ہے اور اہل مدینہ نے لکھا ہے ۔ ۔ ۔ جھوٹا نہیں ہے وہ جو صلح کرے دو میں در کے جیسی بات در میان کرے
 خیر کو ۱۱ بخاری و مسلم ۱۲

۱۶
 بنیت یزید سے روایت ہے کہ آپ نے کل المذنب یکتب علی بن وددہ از رجال مذنب بنین مسامحین بیعت
 بینہما اور حضرت ابو کابل روایت کرتے ہیں کہ وہ اصحاب میں گنگو بڑھی یہاں تک کہ کشت و خون پر تیار ہوئے
 مجھ سے جو ایک صاحب ملے میں نے ان سے کہا کہ تم فلاں شخص کے ساتھ کیوں جا رہے ہو وہ تو ہمارے دشمن
 کرتے تھے پھر وہ میرے سے مل کر ایسا ہی کہا یہاں تک کہ دونوں میں صلح ہوئی پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے
 ان دونوں کو راضی کر دیا مگر میری جان کو بسنے گی کہ تیرے بول اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوا مگر بیان کیا آپ نے فرمایا کہ اے ابو کابل آپس میں صلح کرنا ناچاہیے گو مجھ سے بھی ہو اور میں ایسا نہ
 فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی زوجہ سے جھوٹا ہوا مردوں آپ سے راز
 فرمایا کہ جھوٹ میں نہیں ہیں اس نے عرض کیا کہ میں اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ فرمایا کہ اس کا منہ لٹہ نہیں اور نہ بہت
 ہے کہ بعد از وفات حضرت عمرؓ میں ایک شخص ابو عروہ وہیلی کا بیٹا تھا اس کی حادثہ یقینی کہ عورتوں سے نکاح کر کے
 خلع کر لیا کرتا تھا لوگوں میں اس کا پتہ چلا ہوا تو حضرت عمرؓ کو اس کا برا معلوم ہوا جب اس کی اطلاع ہوئی تو عہد شکنی
 کا ہاتھ پکڑ کر اپنی زوجہ سے آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ تو مجھ سے بغض رکھتی ہے یا نہیں اس نے
 جواب دیا کہ قسم سے مرست پوچھو اس نے کہا کہ قسم ہی سے پوچھتا ہوں سچ بتانا اس نے کہا کہ بغض تو رکھتی ہوں اس نے
 ابن ارقم سے کہا کہ آپ نے اس کا قول سنا پھر دونوں حضرت عمرؓ کی خدمت میں آئے اور اس نے عرض کیا کہ آپ سب
 لوگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ پر ظلم کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں آپ ابن ارقم سے پوچھئے آپ نے ان سے جواب
 پوچھا انہوں نے مگر ایسا ہی کیا تب آپ نے اس کی عورت کو بلوایا وہ اور اس کی چوہی منہ نہ ہوئی آپ نے اس
 سے پوچھا کہ تو نے ہی اپنے خاوند سے کہا کہ میں تجھ کو برا جانتی ہوں اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے ہی تو ہر کسی کے برا
 اتنی شکیاں اس نے مجھ سے قسم دے کر پوچھا اس واسطے میں جھوٹ نہ بول سکی کیا میں جھوٹ بول دیا کروں آپ نے
 فرمایا البتہ اگر عورتوں کو مہر دینا نہ ہو تو اس سے ہرگز ذرہ نہ کریں کیونکہ عورت کی آبادی دوستی پر مبنی ہے اور یہ کہ جو سیلہ نہ
 اسلام اور اشراف کے ساتھ زندگی بسر کریں ورنہ اس میں ہرگز کوئی شکیاں نہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس نے
 تقدیر میں فی مذنب نہایت انفرادی فی الذکر کل المذنب یکتب علی بن وددہ از رجال مذنب بنین مسامحین
 خدا علیہ او یقول بنین الذین یسئلونہم عنہم بینہما او یبھاذا امراۃ لا یو شیعہ اور نہ ت ثوبان فرماتے ہیں

ابن جبریلؓ نے کہا کہ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں تجھ کو برا جانتی ہوں اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے ہی تو ہر کسی کے برا
 اتنی شکیاں اس نے مجھ سے قسم دے کر پوچھا اس واسطے میں جھوٹ نہ بول سکی کیا میں جھوٹ بول دیا کروں آپ نے
 فرمایا البتہ اگر عورتوں کو مہر دینا نہ ہو تو اس سے ہرگز ذرہ نہ کریں کیونکہ عورت کی آبادی دوستی پر مبنی ہے اور یہ کہ جو سیلہ نہ
 اسلام اور اشراف کے ساتھ زندگی بسر کریں ورنہ اس میں ہرگز کوئی شکیاں نہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس نے
 تقدیر میں فی مذنب نہایت انفرادی فی الذکر کل المذنب یکتب علی بن وددہ از رجال مذنب بنین مسامحین
 خدا علیہ او یقول بنین الذین یسئلونہم عنہم بینہما او یبھاذا امراۃ لا یو شیعہ اور نہ ت ثوبان فرماتے ہیں

جملے کو کہ دینی اصول کہ خداوند سے جتنی چیزیں بہت تو چند ہونا تو ان کو آپ نے فرمایا کہ میں کو کہنے نہیں تھا کہ کہتا
ہے کہ مجھ کو کہ وہ ایسا ہے کہ پڑھنے میں قریب دیکھنے کے ہیں یا پڑھو وہ دوسرا کہ میں میں کو کہتا ہے کہ
کہ وہ کہتا ہے کہ پڑھنے کے لئے میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
وہ بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
اور میں نے بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
ہو اور میں نے بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
بنا کر شیعہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
کتاب ہے بہت سے اور اس میں بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
کہ میں نے بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
خوش نصیبی کہ میں نے بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
اسی واسطے کہ میں نے بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
کو یہ بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
نہیں اور اس میں بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
کہ میں نے بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
یا گناہ بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
تفنی و عینیت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
پس یہ بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
میں نے بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
کی بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
ہے اور یہ بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
نہیں اور اس میں بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
کرتے سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے

ماہر شخص میں نہ وہ ہوتا کہ وہ نہیں سمجھتا کہ وہ بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
ہو کہ جیسا کہ بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے
دو طرح میں بہت سے کہانیاں ہیں تو یہ دوسرا کہ میں نے بہت سے اور یہ بھی بہت سے میں نے بہت سے دینی و دنیوی چیزیں بہت سے

تو آپ کی خدمت میں ایک ایک آدمی سے آنا شروع کیا اور عرض کرتے تھے میں نے روزہ رکھا تھا پھر وہ جہالت
افتخار کی بنا پر آپ اجازت دیتے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھا کرتا ہوں
میں نے بھی روزہ رکھا تھا ان کو آپ اجازت دیں تو انھوں نے آپ کے منہ پیر لیا اس سے دوبارہ عرض کیا وہ روزہ
بھی منہ پیر لیا اس سے چہ عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا جو آدمی دن بھر عورتوں کا گوشہ نشین رہے
اس کا روزہ ہیستے ہوگا تو چاہر ان سے کہہ دیا کہ روزہ ہیستے تو سقے کہ اس سے ان کو قبول ہو حضرت کا
حکم سنایا انہوں نے سقے کی توجہ ایک کے منہ سے تھا وہ ان کو اس سے اگر آپ کی خدمت میں پہنچا بیان
کیا آپ نے فرمایا کہ بہت سے روزے کی جس کے قبضہ قدرت میں میرا دم ہے اگر یہ فرمان سقے ہو تو سقے
کے پیچوں میں رہ جاتے تو ان کو وراثت کی جاتی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آپ نے منہ پیر لیا تو
وہ شخص دوبارہ آپ کو عرض کیا پھر وہ عورتیں قریب لڑکیاں آپ سے فرمایا ان کو یہاں بلانے جب وہ عورتیں
تو آپ نے ایک بڑا دیر منہ کر ایک کو ان میں سے کہہ کر کہ میں سقے کہ اس سے پیر آپ کو ان کی سقے کی
یہاں تک نہ جاکر یہ چہ دوسری سقے کہہ کر کہ اس سے بھی وہی سقے کی آپ سے فرمایا ان دونوں نے جس
پیر کو خدا تعالیٰ سے جس کی اس سے تو روزہ رکھا اور جس کو ترمیم کیا تھا اس سے افتخار کیا ایک روز ترمیم کے
پاس پہنچ کر عورتوں کا گوشہ نشین کیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
و سلم نے نبیہ میں ذکر سو دہا فرمایا اور ارشاد کیا کہ ایک دم سو دہا آدمی سے تو خدا کے نزدیک گناہ میں جاتی ہیں
زمانہ سے بڑھ کر بہت اور سو دہا سے بڑھ کر مسلمان آدمی کی آبرو بہت اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم
آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے پس آپ دو قبروں پر گزرے کہ جن کے مردوں کو خدا بہت ہر روز پڑھتا آپ نے فرمایا
کہ ان دونوں سے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا اور عذاب ہو ثابت ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا
پیشاب سے نہیں پکھلتا تھا پھر آپ نے ایک ترکہ کو یہ دو منگ کر ان کو توڑا اور دونوں قبروں پر کاڑ دیا اور فرمایا
کہ جب تک یہ ترکہ ان کے عذاب میں تخفیف بہت کی اور جب آنحضرت سے ماغز کرنا کے باعث سنگسار
کیا تھا ایک آدمی سے اپنی ساتھی سے کہہ کہ اس کو سقے کی صرت اسی جگہ مار ڈال پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا گزر ایک مرد پر پڑا تو ان دونوں شخصوں سے فرمایا کہ اس میں دانت لگاؤ انہوں نے سقے کی کیا کہ مرد پر پڑا
دانت ہا میں آپ سے فرمایا کہ جو ذرا غر کا تم سے پیات وہ تو اس سے بڑا ذرا غر غرض کہ جس پر غصہ ہوا تو
علیہم اجمعین آپس میں بکسا وہ پیٹائی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو قتال حلال نہ سمجھتے اور
اس کے خلاف کو عادت منافقین تصور کرتے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی

ان بنی مدینہ در محنت نہ رہن و روزیہ در تفسیر ہدایت یزدادہ نہ تلاش علی نفس اور نیز یا شوق بہت و عبادت و قیام بہت عبادت
رسول نہ سمجھ اور اس میں یہ روی کا نہ نہیں و حراہن بنی مدینہ بہت لعل

دنیا میں اپنے ہمائی کا گوشت نہ تائب تو آخرت میں بھی اس کے ساتھ نہ رہی گوشت پھینک کر جو بیٹے اور کلمہ پڑھ کر
 کہ جب یہ زمانہ گئی ہیں تو سننے کھایا پیتا ایک جی کہ تو پاؤں رکھائے گا اور منہ بنائے گا پچھ جائے گا اور یہ مضمون آنحضرت صلی
 علیہ وسلم سے بھی مروی ہے اور ایک بار دو روزی مسجد کے کسی دروازہ کے پاس بیٹھ گئے کہ وہاں پر گزرے ایک
 شخص نے ہوا جس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ان دونوں سے اس کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ بھی اس میں اثر نہ ہو
 پتے کا باقی بہتہ بٹنے میں ہمارے بیٹے بھی رہے ہوں یہ دونوں بھی بہتہ میں شریک ہیں ہر سانس میں یہ خیال
 رہا کہ ہم نے اس شخص کی نسبت ایسا نہ کہہ سکتے نہ ہمیں نماز ہوئی یا نہیں اس لیے جتنا جتنہ تدریج سے ہوا
 کہ انہوں نے فرمایا کہ دوبارہ وغیرہ کے چہرے نہ نہ پڑھو اور اگر روزہ بھی تمہارا تھا تو روزہ کو بھی قضا کر دو
 ویل میں صمدی لسنہ کی تعمیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز وہ شخص مر رہا ہے کہ ہر لمحہ
 وائے حق ہو کر رہے اور لسنہ سے غیبت کرنے والے مر رہے اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 کہ ہم کو ایسا پڑھا ہے کہ عذاب قبر کے پین حصہ میں ایک ہمائی تو غیبت سے ہوتا ہے اور ہمائی چھٹی سے مر رہا
 پیشاب سے نہ پکھلتے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بخدا غیبت کا اثر ملہاں کے دین میں آگ کی چھار کی ہے اگر
 سے بھی زیادہ بد تائب یعنی بیسافش آگہ آدمی کے تن بدن کو کھینچتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو چست کرتی
 ہے اور یہ بھی نہیں کہ قول ہے کہ ہم نے سب کو اسی حال پر پایا کہ نماز روزہ کسی کو عبادت نہیں سمجھتے سب کو
 غیبت کو عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کے
 عجیب بیان کر دو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعضوں کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی آنکھ کا تو تھکا بھی دیکھتے
 ہو مگر اپنی آنکھ کا شہید نہیں ہو جتنا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ سے ابن آدم تجھ کو بیان
 پر جب ہی چپکے کہ جو بڑی بڑی جگہ میں ہے اس پر دوسرے بڑے بڑے کا اور اپنی بڑائی کی صدا چاہتے کہ اگر
 جب پہلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جائے گا تو یہی شغل کافی ہے دوسروں کی طرف انتقام کی نوبت ہی آتی
 مشکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہو اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ
 حضرت جیسی عید اسلام کا گھر مع حواریوں کے ایک مہرے کئے پر ہو تو تمہارے چہرے کا کہ اس سے ہیں سب کہا ہوا
 ہو آتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے دانتوں کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گوہر حضرت جیسی سناتے کی غیبت
 سے بھی ان کو منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بھی شے کے سوا اور کچھ ذمہ نہ کرنا چاہیے اور حضرت
 امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسرے کی غیبت کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ نہ ہر روز غیبت
 مرنے کو نہ یہ چیز ان لوگوں کا سنا ہے جو انہوں میں سے کہتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری یاد

ط ابن ابی ہریرہ اور حدیث صحیحین میں بھی روایت بن عبد بن مسعود سے کہ غیبت کے عوض پہلی نہ کر رہے اور دوسری
 بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خرابی سے ہر طعنہ دینے والے عیب چین کی ۱۲۔

اور جن میں سے کہ تمہاری طرف زبان بہت پس آئے کوئی شخص معین کی نسبت کچھ برا کہے یا
اس کا کام کتاب میں نقل کرے تو غیبت میں داخل ہے مگر اس صورت میں کہ کوئی وجہ یا عذر کچھ دے جیسا کہ
آگے اس کا بیان کتابت ہاں اس طرح پر مہیا کرے وہ ایسا کہتے ہیں داخل غیبت نہیں غیبت اسی کا نام ہے کہ
شخص معین کی طرف اشارہ پایا جائے خود ذمہ داری ہو یا مردود اور یہ بھی غیبت ہی ہے کہ اس طرح کہ جس سے آن
ملاقات ہوئی یا جو شخص جہاں سے ہاں یہ وقت و پیر و ہفتہ مناسب اس سے شخص معین سمجھے کیونکہ مقصود وہی ہے
کہ مخاطب سمجھے جائے یہ مقصود نہیں کہ کسی اور شخص کے سمجھنے سے غیبت ہوئی ہے لیکن اگر شخص معین مخاطب سے
ذہن میں نہ آئے گا تو ناجائز ہے پناہ کہ شہرت ملی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی آدمی کا فعل برا معلوم ہوتا تو فرماتے
کہ مریگوں کا کیا جان سبے کہ ایسا کرتے ہیں معین کر کے کچھ نہیں فرماتے جسے کام میں کوئی ایسا لفظ کہہ دینا کہ
جس سے شخص معین ہی سمجھا جائے غیبت ہوئی اور سب سے زیادہ بڑی غیبت وہ لوگ کہتے ہیں جو پڑھے
لکھنے اور ریا کاری میں کہ مقصود وہی اپنا نشانہ دیں اور اپنے کے اپنے بنے رہیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ غیبت
نہیں کرتے حالانکہ وہ خود جہالت سے نہیں جانتے کہ دو شخص کے متکلم ہونے غیبت کی غیبت سر رہتی اور
ریا اس پر ملو وہ ہوا مثلاً کسی شخص کا ذکر ان کے سامنے ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم کو یہ کام سے غرض نہیں
ہوئی نہ ان کے سامنے دینا کہ واسطے دلیل یا چوں کہتے ہیں بے شرفی سے بھی شہر پہاڑے تو ان غرضت غرض
ہی ہوئی ہے کہ دوسرا شخص مجبور ہے بہت مگر اس کو شکر اور دعا کے پیراہ میں بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات اس
شخص کی مدح بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا اچھا ہے افعال درست سب میں عبادت میں بہت مگر
ایک ایسی ہی بات ہے کہ ہم سب کے سب اس میں کرتا رہیں وہ بہت کہ کم صبر کرتا ہے پس قول اپنے
نفس کو ذکر کر رہتے ہیں اور اس کے تعین میں غرض نہ صرف دوسرے کی مذمت ہوئی ہے اور اپنے آپ کو صلی سے نشانہ
کرنا تو اس صورت میں معین غیبی ہو جاتی ہے غیبت اور ریا اور اپنے نفس کو صاف جاننا اور خود دہی سمجھنے میں کہ
ہم نیک ہیں کسی غیبت سے نہ ذکر نہیں رکھتے اسی بنا پر جو آدمی بہت عبادت کرتے ہیں شیطان ان کو مستحرب بنا
لیتا ہے ان کو راسخ کے سبب کچھ غیب نہیں ہوتی وہ جس طرح چاہتا ہے ان پر منتا ہے اور ان کے اعمال کو اپنے
قریب سے چھری لیتا ہے اور اسی میں یہ بھی ہے کہ کسی جلسہ میں ایک آدمی سے قیام کا ذکر کرتے ہیں اور بعض شخص اس
بار کا نہیں دیکھتے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ غیب و غیب بات ہے تاکہ لوگ خوب متوجہ ہوئیں اپنے غیبت
بائن کے انہما میں نہ کہ نام لیا جاتا ہے اس کو بھی دھوکہ دینا جانتے ہیں وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے کہ ان کی
غرض ہے اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہر چوں کہ یہ گمراہ ہم کو نہایت رنج ہوا کہ ان کو ہلکی ہوئی خدا تعالیٰ
اس کو اس کے عمل راحت دے تو غم کہ دعویٰ اور دعا کا انہما دونوں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اگر دعا کا مقصد ہوتا

تو خلوت میں ہر نماز میں سکھائے اور وقت میں سکھائے۔ اور اگر کسی کو بڑے وہ کچھوں سے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 ہم کو وہ دونوں کو تو بہت ہی توبہ دہا ہے۔ اور اگر کسی کو بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 بہت عرصہ میں کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 یہ بہت بہت اس میں کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 کسی نے دوسرے کا یہ بے ایمانی کیا اور سننے سے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 کی نسبت اور یہ کچھ نہیں تھا یہ تم سے بے ایمانی کیا اور سننے سے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 ہی باتیں اس کی کرنے میں کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 اور تمہاری کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 وار دہے۔ اور ایک حد تک بین اور ایک حد تک ہر چیز اور ہر شے میں کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 سے ذکر کیا کہ کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 آپ سے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 مسلمان کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 طرح ماعت کے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں دہشت مارو کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 بھی نسبت سے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 منع کرنے سے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 میں لگا سکتا ہے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 کی رہی تو اس کا نام بھی کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 کہ با حق سے یا کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 کہ بخوبی منع کرے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 دھو بیقدار علی تمہارے ذلہ اللہ یومہ اقیما علیہ من حدیث اور حضرت ابو ذر غفاری سے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔

خوشی اور بھی یہاں نسبت سے کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 قصوں اور سبب ہر وقت میں کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 وہ اس کی مارو کہہ کر کہ وہ سب سے بڑے گفت میں کہیں یہاں تک کہ وہ سکھائے۔
 بن حنیف اور اس کی سند میں ابن ابی لیعلیہ ہے ۱۲۔

اس کی سمجھ اچھی نہیں کلام پوچھ کر ثابت اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا بخیر
 ہوا کہ شاید میری سی تعظیم کہیں اس کی نہ ہونے لگے اس لئے اس میں عجیب نکالنے شروع کئے چنانچہ سب سب
 یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی امر کی تعریف و تحسین کرتے ہیں اور اس سے بہ نسبت پیش آستدین تو اس حد بڑھاتی رہتی
 ہے اور یہ دل چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے تو اور کچھ تو بہن نہیں سکتا اس کے یہ سب فرائض شروع
 کرتا ہے تاکہ لوگوں کے نزدیک اس کی عزت نہ رہے اور تحسین و اکرام اور مدت سے بڑھتی رہے اتنی بہت کہ تعریف
 کا سننا اور تحسین ناگوار گزرتی ہے اس کا نام حد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ سبب کیونکہ غصہ اور کینہ میں قویہ ہوتا
 ہے کہ دوسرے شخص کو اپنا بگاڑ کرتا ہے جب غصہ اور کینہ آتا ہے اور حد بگاڑ پر موقوف نہیں دوست
 محسن اور رشتہ دار موقوف پر بھی ہوا کرتا ہے ساتوں سبب کھیل اور دل لگی ہے کہ وہ اس کی بڑی زبان سے
 ہنسنا اور ہنسنا اور وقت مٹانا منکر ہوتا ہے آفتوں سبب دوستی کی تحریف کے لئے اس کو ہناہین تصور ہوتا
 ہے اور یہ سبب اور بیچاریہ دونوں ضرر ہوتا ہے اس میں اپنی بڑائی اور دوسرے کی ذلت تصور ہوتی ہے
 اور وہ میں سبب ہونا اس لوگوں میں باعث خجست ہوتے ہیں وہ بڑے دقیق و باریک ہیں نیز کہ یہ لوگوں میں بڑا
 ان کو ڈرتا ہے ان میں خیر واقع ہوتی ہے مگر شیطان شرابی خاص کر دیتا ہے یہ سبب یہ سبب کہ دین کے
 باعث کسی کے تصور پر متعلق ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے تو کئے لگتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص سے ہم کو کچھ بہت
 معلوم ہوتی ہے چنانچہ دینار آدمی سے کسی کی خط و حقیقت موجب تعجب ہوتی ہے اگر دوسرے شخص کو بھلا
 پڑا ہوتے تھے کہ تعجب تو کرتا مگر نام کسی کا نہ لیتا پس نام کا لونا شیطانات کا کام ہے اس سبب سے یہ دخل
 غیرت ہو گیا اور نا دوستہ نہ رہا رخصت اور اس میں یہ دخل ہے کہ کسی کو کہیں بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس سبب
 شخص ایسی بد صورت عورت سے محبت کرے یا جاہل میں جا جا رہی ہے وہ سبب کسی کی خفا دیکھ کر کہہ کر
 ورنچ کر نام نہاد جب کسی کو کسی میں بددعا دیکھا براہ رحم نہ کر اس کے حال پر بڑا غصہ کرے کہ وہ
 اس بد میں گرفت ہو گیا تو اگرچہ دعویٰ نفوس اس کی جانب سے ہیں مگر چونکہ ہم میں اس کا نام سبب اتنی
 بھی جہول سے داخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کے نہ تھا اور ہونے سے ہم میں اس کا علم کرنا اور تم غیبنا
 اچھی بات ہے لیکن شیطانات سے اس میں یہ شر بھی مل رہی کہ اس کا نام سے دیا بدو نام اس کے کہی تو بدو
 و تعجب نہیں بہت مگر شیطان نے اس کے جواب سے خردم رکھنے کے لئے نام لے دیا تیسرا سبب شر کے دھوکے سے
 کرنا یعنی جب کسی آدمی کو بری بات کہنے دیکھا یا سنا کہ تو بدو نام سے دینی غصہ آتا ہے اس میں کہ اس سے
 کر غصہ کرے کہ تو غیبت میں داخل ہوا بلکہ وہ سبب یہ ہے کہ اس کے خلاف رفتاری منکر کے ہیں اور غیبت میں
 اس شخص پر کرے اس کی اصلاح و دوسرے کو بدو یا غصہ نہ لگے اس کا نام سے اور بدو نام کے یہ ہیں سبب
 ایسے ہیں کہ ان کا معلوم ہو کر نام کو یہ ملامت کو بھی بہت نسل بہت ہو گا ہر اسباب سے کہہ کر کہ جب
 اور رحمت اور غضب جب شر کے واسطے ہوں سے تو تعجب نہ کرنا اس ایک حد پر قوی ہر کا کار کھانہ ہے بلکہ

[illegible]

این را بهی که در کتابها و کتب

بڑے کو بی کو پہاڑ کی چوٹی سے گرتے دیکھ کر آپ بھی اس کے ساتھ گر پڑے۔ اب اگر مشن اس کی زبان گویا ہو جائے
اور اس گرنے کی وجہ یوں کہے کہ چونکہ بکرا انجیر سے زیادہ دانتا اور پہلے گرتا اس واسطے میں بھی گر پڑے کی وجہ
شک سننے والے کو ہنسی آئے گی کہ کیسی جہالت کہ جواب ہے مگر حضرت انسان کا بعینہ یہی حال ہے اس لئے مشن
پر ہنسی نہیں آتی کہ مشن کا غدر کیسا نامعلوم کر سکتے ہیں اور اگر باعث غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت یہاں مشن
زیادہ ہو اور لوگ اس کی بڑائی سے آگاہ ہو کر اس کی تعظیم کم کریں تو بس کا غناج یہ ہے کہ غیبت کر سکتے ہو تو
مگر اس کے نزدیک تھا وہ تو جاتا رہا اب وہوں کے نزدیک ان مشن ہوں احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بدلتا رہے
ہو جائیں جب کہ یہ تصور ہو کہ یہ مشن لوگوں کی بڑائی کو تار پھاڑتا ہے ہر صحت پتی قدر خوار کے ہاں کی یقیناً دسٹوں
اور دنیا کی عزت و ثناء کا خیر ہار ہوا اور اگر بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہو رہی ہو تو قیامت میں کیا ہوگا
گی وہاں کوئی اپنا بائیکاٹ نہ کرے گا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوزخ کی غیبت ہے
اور یہ لینا ہے دنیا میں تو خدا کے باعث ہوتا رہے کہ چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے

خدا کے نزدیک ہم نہیں راحت جہاں میں اس کی حمد ہے جہاں ہے عیب کی مذمت

اور اس پر بھی قائل ہے غیبت کر کے عذر بہا کثرت میں کر دیا پر یا اور خداوند دنیا و آخرت کے ہر آدمی کو
دوسرے سے ماہر مگر اپنا بہا اور دوسرے کا ستون ہر کے بیٹے اپنی ناک کٹ کر لے لیا اس کو دس فی غرور
اس کی نکتہ میں اپنے اور پریشانی کی دونوں صورتوں میں گویا اس کے ساتھ تو دو ٹوٹی ہوئی اور اپنے اس کے ساتھ دشمنی
اس کے ساتھ بھی ہو جی تو ہے کہ خدا اور غیبت سے دوسرے کا مشن زیادہ مشہور ہے جہاں ہے عیب اور زیادہ
حماقت اور جہالت پر مارا ہے اور قیامت کے بعد اگر باعث غیبت سے ہو تو جو نہ ہو پتہ کہ گویا راستہ پاک
مشن خوار ہوا ہے جہاں ہے لوگوں میں رسوا ہو گیا ہے مگر غیبت کر کے وہ خوار کے نزدیک رسوا ہو گیا ہے اور
فرشتوں کے لیے اس کے ساتھ دوستی نہ ہو سکتی ہے اس کے انجام کو سوچو کہ کس عورت کی صورت اور دوست
اور شہادت قیامت کے دن انسانی ہمت کی جڑیں دوسرے کے گناہوں کے مر پڑیں گے اور یہ جہالت کی گناہوں کے
دو رخ میں توں دیا جائے گا تو اس عورت کا خوف وہاں ہیں سما کے گا کہ پھر کسی کوئی سکے بنا سکے کہ دل نہ پتا ہے اس میں
کہ دنیا میں دوسرے کو بنا کر دھوکا دینے والے ہو گیا اور قیامت کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہو گی اس وقت
دوسرے مشن اپنے غیبت کنندہ کو دیکھ گا کہ گھر کی طرح ہو تجھوں کا ہوا دوزخ میں چھ جہاں ہے اور اس رسوائی کو
دیکھ کر خوش ہو گا اور کہے گا کہ ہنسی ہر وہ پایا دیکھ خوار کے یہ کیسی مدد کی اور یہ بار بار کہ باعث رنست
غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کے گناہ پر اس کو رقم آ یا اس دوسرے منہ سے غیبت نکلی تو رقم کی ناک کی غیبت پر
تو ایسا ہے مگر یہاں چہ نکہ انسان کا عار ہے وہ ایسا منہ سے نکلا دیتا ہے جس سے اس دوسرے کے گناہ کم ہو جائیں

عادل جو اس کی گویا ہی بیٹے کے نفع کے لئے شرعاً جائز نہیں اور اس کے سبب دشمن کی شہادت غیر مقبول ہے پس جب تک چھٹی طرح معلوم نہ ہو تب تک عادل کی تہ پر چلی تو وقت ہی چاہیے نہ اس کو چاہئے نہ جس نے نہ جھوٹا بلکہ دل میں یہ سوچتے کہ جس شخص کا دل اس کے واسطے اب تک اس کا بدستور سابق قیاس کو اس کا پختہ نہ نہیں ہوا جیسا پہلے قیاساً ہی ہے اور بعض اوقات آدمی نہ ہم میں تو عادل ہوتا ہے اور اس میں اور دوسرے شخص میں عزت و خیرہ ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت اس طرح کی ہے کہ لوگوں کی بڑائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر اس کے اعمال کو دیکھ کر ہانستے ہیں کہ یہ شخص عادل ہے مگر واقع میں عادل نہیں ہے اس لئے کہ غیبت کرتا ہے اور غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جس کی عزت غیبت کی ہوتی ہے اس کی گویا ہی نہیں چاہیے کہ لوگوں کی غیبت سے بہت میں ایسی تہل نہ دے کہ اس کی کچھ بدنامی نہ ہو کر تہہ ایک دوسرے کی بڑائی کرتے رہتے ہیں۔

خبر یہ کہ جب کسی مسلمان کی طرف سے دین دل میں ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اس کی مرعات زیادہ کرے اور اس کے ساتھ دین کے شہر کرے اس سے سوئے فتنہ جاتا رہے کہ اور شیطان کو برا معلوم ہو کہ کچھ بھی کسی طرف سے سوئے فتنہ دل میں نہ ڈالے کہ اس دوسرے کہ مبادیہ اس کے لئے دغا بخور اور زیادتی رعایت میں منہ دف ہوجائے اور جب کسی شخص مسلمان کی مخالفت دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس وقت چاہیے کہ شیطان کے ذریعہ میں آ کر اس کی غیبت نہ کرنے کے بلکہ اس کو خیر نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال رہے کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ ہو کہ جو کو دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور جو کو تہہ و غلط و غیبت حاصل ہوا ہمارے تہہ اس سے بڑا ہے اس کو بڑائی دینے چاہیے بلکہ جس طرح اپنے آپ میں کوئی نقصان دینی ہوئے سے رنج ہوتا ہے وہی دین کی طرف سے یہ قسم کرے کہ یہ ظاہر اس سے چھوٹ جائے اور بدامنی اپنا معلوم ہو کہ ہر دین میں کی غیبت کے وہ راہ مستطرد آجائے جب اس عزت پر آدمی کو کرے کہ تو تین ثواب کا مستحق ہو گا اول دوسرے کو نصیحت کرنے کا دوسرا اس کی غیبت پر غم کرنے کا سوا دین پر اس کی مدد کرنے کا اور جاسوسی نہ کرنا ہی سوا فتنہ کا نتیجہ ہے یعنی جب کسی کی طرف سے کچھ فتنہ ہوتا ہے تو دل کو اس پر قناعت نہیں ہوتی ورنہ تحقیق ہو کر اس کے حال کی جاسوسی کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے و لا تجسسوا ایک ہی آیت میں غیبت اور جاسوسی کو منع فرما دیا اور جاسوسی کے معنی ہیں کہ جو شخص مستور ان اسے معلوم نہیں کر لیا کرتا ہے اس کے حال کے دریافت کے واسطے ہونا اور اس کے عیب و اذیت کی تلاش میں پڑنا یا جان تک کہ اس کے ایسے حال معلوم ہو جائیں کہ وہ اگر نہ معلوم ہوتے تو دل و دین کے لئے بہتر ہوتے اور اگر جاسوسی اور اس کی تحقیق منہل باب امر بالمعروف میں گزر چکی ہے وہاں دیکھنا چاہیے

ترجمہ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی ممانعت میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ قربت دوسرے نہ رہنے کی گویا سے منع فرمایا اور جو شخص دوسرے سے کینہ رکھتا ہو اس کی گویا سے منع فرماتا ہے اس حدیث کو مفید جانے

فقہ اور بید نہ ہو کہ کسی کا ۱۲۔

غیبت کے درست ہونے کے اسباب

ہمنا چاہیے کہ اگر دوسرے شخص کی برائی بیان کرنا
میں شہادت کوئی مقصود صحیح ہو تو اس غیبت جائز

نہیں ہوتا اور وہ چہ باتیں ہیں اول ظلم کی درستی کے لئے غیبت کرنی مثلاً منسوب آدمی اگر ظلم اعلیٰ سے کہہ کر ظالم کو کم
ادنیٰ سے میرے اندر ظلم کیا یا غیبت کی یا رشوت لی تو دلیل غیبت نہیں کیونکہ ہر وان اس کے درست نہیں ہونے کی سزا
سوائے منسوب کے دوسرا شخص ایسا کہ تو غیبت ہوگی منسوب کوئی لہ کا برا کہنا درست ہے چنانچہ حدیث شریف میں
ہے کہ ان صاحب الحق و تقار اور فرمایا مظلوم مفتی ظلم و برائی و اس بعد یحل عقوبتہ و عذر ہے۔

دوسرے یہ کہ بری بات کے دور کرنے کے لئے یا گنہگار کے راہ راست پر آنے کے لئے استقامت منظور ہو جیسے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب حضرت عثمان یا حضرت علیؓ کے پاس سے گزرے تو سید عظیم کہا انہوں
نے جواب نہ دیا آپ نے ان کی شکایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شہادت
سے جا کر صل کرادی تو یہ شکایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک داخل غیبت نہ تھی کیونکہ اس سے مقصود اس کی منع
تھی اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بچہ چاہی کہ شام کے ملک میں ابو جندل سے شہاب نوری شروع کر دی ہے
تو یہاں کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم تہذیب الکتاب من اللہ التحذیر العظیم غافر الذنب وقابل
التوب شدید العقاب انہوں نے اس سے کہہ ڈھکتے ہی توبہ کی تو جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ عاجز کیا
تھا ابو غیبت نہیں کہا تھا ورنہ آپ نے اس کو غیبت تصور کیا بلکہ اس کا مقصود یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیں
گے تو اس حرکت کو برا جان کر ان کو نصیحت فرمائیں گے اور اس باب میں جیسی آپ کی نصیحت ہو کر ہوگی دوسرے
کی نہ ہوگی اور ایسا ہی ہوا غرمتہ قصود صحیح شرعیست ورنہ غیبت کے تمام ہونے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی
مسئلہ میں حکم شرعی پوچھنا منظور ہو مثلاً مفتی سے جو کہہ سوں کرے کہ میرے باپ بھائی یا زید جہ و غیرہ نے مجھ پر ظلم کیا تو
مجھ کو کیا کرنا چاہیے ہر اس حکم سے رہائی پاؤں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ گناہ استفسار کرے مثلاً یو ایہ ہے
کہ آپ اس باب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر اس کے کسی رشتہ دار نے ظلم کیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور
اور اگر اس عذر کے باعث تصریح اور تعیین جس کرے گا تو جائز ہے چنانچہ روایت ہے کہ ہندو عتبہ کی بیٹی سے نکاح
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر کی شہادت کی کہ ابوسفیان مر و غیل سے مجھ کو اس قدر نہیں دیتا کہ مجھ کو
اور اور دوکانی ہو اگر اجازت ہو تو میں اس سے چھپا کر ایک کروں مگر آپ نے فرمایا کہ جس قدر چھپا کر چھپا کر

ماحق و پھر یہاں تہذیب بخاری و مسلم بروایت ابو یوسف و ترمذی و سہم بروایت ابو یوسف و ترمذی
نہ ادا کرنا تو عمر کا حد و جواز ہے اس کی عقوبت نہ آبرو کو و درود اسلامی و ان بعد بروایت شہر مد
فت کتاب کا تہذیب دست جو زبردست ہے نہ در گناہ بخشنے و در توبہ قبول نہ سخت و در توبہ قبول نہ سخت
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ۱۱۔

اور تیری وہ دو کافی ہو اس قدر سے یہاں کہ تو باوجودیکہ اس نے اپنے منوبہ کا محل درخلم ذکر کیا مگر آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا کیونکہ غرض اس کی مسئلہ کا وسیع وقت کرنا تھا پھر وقت سے یہ کہ کسی مسلمان کو شہ سے پرنا منصور ہو مثلاً جب کسی فقہ دیندار کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق سے پاس آتا جانتا ہے اور یہ خوف ہو کہ ہمیں اس کی بدعت یا فسق میں یہ بھی مبتلا نہ ہو جائے تو جو نسبت کہ اس بدعتی یا فاسق کی بدعت یا فسق کا اظہار اس فقہ سے کرے اسی غرض سے اس کا اثر اس میں نہ ہو جائے اور کسی مخرج جائز نہیں اسی سے کہ اس میں وہ خود کا جس ہر جانتا ہے کیونکہ کبھی تہذیب کے سبب سے دوسرے کی بدعت و فسق کرنے کی نوبت آتی ہے اور شیطان ہی سوجھتا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کا بچاؤ بھی بدعتی یا فاسق سے منظور ہے ایسا ہی کہ کوئی شخص کسی کو نہ کہ رہتا چاہتا ہے اور اس نوکر کا عجیب لوگوں کے کسی دوست کو معلوم ہے کہ اس کو چاہیے کہ آقا سے اس کا کہہ دے تو اس میں نوکر کا نہ رہے مگر آقا کے فائدہ پر اور نقصان نہ ہونے پر اول کی نظر چاہیے اسی طرح اگر کوئی کام کو بھی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ یہ شخص کو اکیلا بہت کا دل بہت نہیں تو اس وقت بھی اگر اس کی برائی معلوم ہو تو بیان کر دینی چاہیے اسی سے کہ وہ ہوں کی کوئی پروردگار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ نہ ہو کا تو کیا عجیب ہے کہ دوسرے کا نقصان ہو جائے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں غور و درایت رکھنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے تو جیسا جانتا ہو وہ ایسا ہی کہے اس صورت میں نہ عجیب و غریب غیبت نہیں اس سے منظور و غیر نواہی مشورہ چاہئے دوسرے کی سب سے دوسرے کو برا کہنا اور اسی کی نسبت گمراہ جانے کہ میرے طرف منع سے یہ باز رہے گا تو نقطہ یہی کہ دوسرے کا ایسا منہ سب نہیں معلوم ہوتا اور یہ جانے کہ ہر وہ دوسرے کی برائی زبان پر آئے یہ ہرگز باز نہ آئے گا تو اس وقت اس کا حال صاف صاف کہہ دے نہ شاپٹلہ حدیث میں وارد ہے "ترجمون عن ذلک" فاجربہا فیہ احتسوا حتی یعرفہ نہ اس و ذکر و بدعتی چنانہ ان میں۔ اور اگر ہر سلف کا قول سب سے کہ پرخ آدمیوں کی برائی کر لی غیبت نہیں ہے اول اہم میں نہ دوسرے کو بھی سوتھائی چہارہ معانی پانچویں یہ کہ کوئی شخص ایست غیب سے معرفت نہ کیا ہو میں کوئی عجیب ہو جیسے کہ آیا نہ دنیا یا نبی وغیرہ تو اس صورت میں بھی نہیں ادا حدیث کی روایت میں یہ پایا جاتا ہے مثلاً ماری ہوندا ومن اعرج و سلیمان من بامش۔ و نہ بدعت کے واسطے عمامے ایسا کہ مختصر وقت میں روئی کی حتی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ غیب ان کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ برا نہیں مانتے تاہم ایسے لوگ کہ کما فیہ ہوتا ہے بہت اتنی دوسرے کے کو بھیج رہا کرتے ہیں کہ نقصان کا ذکر نہ آئے چاہئے یہ کہ جس کی برائی ہو وہ فاسق معلن ہو چینی فسق عادیہ نہ کہ ہر کسی پر اس کی برائی کہتی نہ ہو جیسے غنٹ یا شرب شور یا جھانڈ یا لوگوں کے ٹنڈیٹے واسطے کہ نہ ہر ضروریہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی ان کی خناس بیان کرے تو برا نہ مانتے ہوں تو ایسے لوگوں کی غیبت جائز نہ

یہ بر جانتے ہو تم ذکر کرنا بدعتی فہمست کا اس کی شک کرنا کہ وہ اس کو نہ پناہ میں اور نسبت اس میں سے اس کو نہ کرنا کہ وہ اس سے نہیں
 شاپٹلہ لوگوں سے برقع چہا کہ اپنے منہ سے خناس نہ میں شہرتے ہوں ان کی غیبت نہیں ہر وہ کی و اہل جان بدعتی فہمست

ہمے پتا پتہ حدیث شریف میں ہے کہ من فی جبب عیال من وجہہ فلن یبیتہ لہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فی جہد کی کچھ عزت و حرمت نہیں یعنی جو شخص کہ کلمہ بدکاری کرتا ہے اس کو ہر گز سے ہتھک عزت اور داخل غیبت نہیں مگر جو چپا کرتا ہے اس کی حرمت کی حمایت چاہیئے اور صلیت بن تالیف کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اگر میں نہ سنی معین کی برائی کروں اور جو بات اس میں بت اس کو بیان کروں تو غیبت ہوگی یا نہیں انہوں نے فرمایا غیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ تو اس سے تمہیں شخصوں کی برائی غیبت نہیں صاحب ہوا انسانی اور فی سنی مملکت اور اس میں ملکیوں کو یہ تک پہنچنے والے نہ کر سکتے ہیں بلکہ اکثر اوقات ان سے فخر کرتے ہیں کہ تو یہ کیوں مانتے گئے ہاں جو بات چپا کر کہتے ہوں اس کے ذریعے بہت گناہ ہوگا اور خوف رحمہ اللہ غائب ہوتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ جو کہ تاج بن یوسف کو برا بھلا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ کہ وہ خاواں ہے جیسا تاج سے اتنا اس کے ظلم کا۔ لے گا ایسا بن جو کوئی اس کی غیبت کرتا ہے اس کا اس سے عجز ہے گا اور یہ درگزر نہ ملے کہ جب خدا کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ تاج کے بڑے گناہوں سے تم پر سخت ہوگا۔

نہایت کے انظار

غیبت کفندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے توبہ کرے اور نادم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حق سے بری لازمہ ہو پھر جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے معاف کرے تاکہ اس کے حق سے بھی بری ہو مگر مزین اور نادم اور متاسف ہو کہ قصور معاف کرے اس لیے کہ یہ کاروبار اس کے بھی غلو کے ثمران ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو ہڑ پڑیہ کار ہانے حال میں ڈرا نہ دست کو نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ ذمہ ہوتا ہے اور حد مت حسن رقتہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے حق میں دعائے مغفرت کافی ہے معاف کرنے کی نہ مرت نہیں اور اس کی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو انصاف بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مغفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار لا من تغیبتن تستغفروا اور جابہ فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کو شت کھانے کا ہی ہے کہ اس کی ثنا کرے اور اس کے بیٹے دعائے تیر کرے اور عطا بن ابی ہریرہ سے روایت کیا کہ غیبت سے توبہ کرنے کا حق ہے کہ اس کی ثنا کرے اور اس کے بیٹے دعائے تیر کرے اور عطا بن ابی ہریرہ سے روایت کیا کہ غیبت سے توبہ کرنا ہر حق ہے انہوں نے فرمایا کہ اس صحت ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جائے اور کہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا جسک مارا تھا یہ سے حق میں قسم و زید و قی ہونی اب میں حاضر ہوں چاہوں تو بدست بد نہ ہو معاف کرو اور یہی قول عطاء کا اصح ہے اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عرض نہیں اس سے عذر

۱۔ یہ شخص ڈر سے بڑھ چلا بہت شرم سے ٹٹا کر سنے میں تڑپنے شروع ہوا ان کی طبیعت نہیں۔ بل عذری ویران تھان بر ربت نسٹ و تھس کی
تو طبیعت کرے ان کو تڑپ کے بہت کر اس کے لئے شرم سے منقرت پڑا ہے حق بنی اللہ ویا دھمت و عارث بن ہی سامہ و رند تڑپ و ربت نسٹ و تھس کی

قیامت کو اس کا طالب نہ ہوں گا کہ غور سے غور سے یہ کی غیبت کی حتیٰ اس سے یہ حق سٹ اور اس کے لئے تو یہ
ایسے شخص کی جائز ہے اور نہ گناہ سے بری ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے سے غور سے کیا معنی ہے یہ اب اس کے
صورت ہے کہ اگر کوئی مجھ کو ہر گز کہ تو میں قیامت میں غصہ نہ کروں گا پس اگر وہ اس کے ساتھ نہ ہو
اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل اور حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ غماز نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ جو کوئی
اپنے آپ کو گناہی دین ہو گوں کے لئے مباح کر دے تو اس سے اس حق ساقط نہیں ہوتا اور آخرت کے
حقوق ایسا ہی ہیں جیسے دنیا کے حاصل یہ کہ معاف کرنا، غفلت سے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب قیامت
کے روز تمام قومیں اللہ عزوجل کے سامنے ٹھنوں کے بل کھڑی ہوں گی اس وقت ہر وقت کو دین
سے نما ہوگی کہ جس کی مزدوری اللہ جل شانہ پر باقی ہو وہ اس وقت صرف وہ دیکھیں گے جو اس سے
دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کیے ہوں گے اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے تخذ العفو و صر بہا عفو و صر بہ
عن الجاحدین۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر حضرت تہرانی علیہ السلام سے پوچھی جنہوں نے فرمایا
کہ یوں حکایت کہ جو شخص تم پر غم کرے اس کو معاف کرے اور جو تم سے غم نہ کرے اس سے غم نہ کرے اور تم کو نہ دے اس
کو دے اور ایک شخص نے حضرت حسن سے کہا کہ غلامان شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو آپ نے غیبت کنندہ کے
پاس کچھ فرمائے تو ایک جواب میں جیسے اور کہہ دیا کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنی ٹیکسوں میں سے کچھ مجھ کو ہدیہ کی ہیں
تو میں نے اس کا بدلہ چاہا مگر مجھ کو پورے غرض نہیں دے سکے اس لئے جس قدر بن کے مکانات کی مقدار رکھ کر
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تخذ العفو و صر بہا عفو و صر بہا عن الجاحدین۔

حضرت
پیشوا

یہ سنہ ۱۰۰۰ ہجری قمریٰ میں ہوا کہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے
کے معنی ہیں وہ ولد الزنا جو باپ سے نہ چپا سکے اور اس آیت سے انہوں نے یہ بھی استفادہ کیا ہے کہ جو شخص باپ سے
نہ چپا سکے اور باپ سے نہ چپا سکے وہ ولد الزنا ہے اور نیز فرمایا اللہ جل شانہ نے دیکھ کر حضرت علی بن ابی طالب
میں ہمزہ سے ہشون کے پہلے خورم و پست اور فرمایا حلال ہے کہ وہ باپ سے نہ چپا سکے ہیں کہ ابوہریرہ کی مثال غرض
تو معنی یہ ہوئے کہ مائتہ لحدیث و فرمایا فتحنا ہمن فہم یغیب منہم من اللہ شکیا۔ یہ آیت حضرت
لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کی نشان دہی ہے کہ وہ غیب سے ان کے پاس
کوئی نشان نہ تھا تو ہم ہیں جا کر خبر کر دیں وہ لوگ خبر پا کر اس زمانے سے خواستگار ہوئے اور حضرت
نوح علیہ السلام کی بی بی لوگوں سے کہتی کہ آپ مجھ کو نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ

تکرمعاف رہا اور نہ ایک مہر و نہ دیکھ جائوں گے ۲۰۰ ہجری قمریٰ میں حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے
اس سب سے پہلے ہمارے لئے غرض ہے کہ وہ دیکھ سکے جس کی وہ دیکھ سکے نہ دیکھ سکے نہ دیکھ سکے نہ دیکھ سکے
نہ کی نہ کوئی حد ہے کہ تاجنت میں نہ غور و غفل نہ ہو ۲۰۰ ہجری قمریٰ میں حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ

[illegible][illegible]

ہے اس نے کہا کہ حق اس نے تیس سو سو پوچھا کہ پتہ سے زیادہ سخت کیا چیز ہے تیرے کہہ کر اس نے فرمایا اس نے پوچھا
سوال کیا کہ آگ سے گرم کیا شے ہے جواب دیا کہ صمد و درخت پانچواں سوال کیا کہ زبردستی کیا چیز ہے جواب
دیا کہ کسی قریب رشتہ دار سے حاجت کا غریب رہنا اس نے پوچھا سوال کیا کہ سمندر سے زیادہ بڑے پروردگار کیا چیز ہے
نے کہا کہ جس دل میں فراغت ہو سو اس سوال کا جواب ہے زیادہ ذیل کو ان سے اس نے پوچھا کہ وہ بے غلظت
جب اس کا حال خراب ہو جاتا ہے تو قہیم سے زیادہ ذیل ہوتا ہے تب پھر اپنے غلظت کی درجہ بندی اس کے ذہن سے
کے لئے ضروری ہے اس کو لکھا جاتا ہے واضح ہو کہ غلظت کی تعریف لوگوں میں بدولت مشہور ہے کہ ایک آدمی دو سو
سے جا کر یہ کہہ دے کہ غلظت نامی شخص تم کو یہ کہتا تھا اندر پہلی واقعہ میں اسی پر منحصر نہیں بلکہ تعریف اس کی یہ ہے کہ اس نے
کا ظاہر کرنا نہ ہو اس کو ہر کردار سے خواہ جس کی طرف سے کہنا ہے اس کو ہر اسے یا جس سے کہنا ہے اس کو ہر اسے نہ
خواہ کسی تیسرے آدمی کو ناگوار گزرے اور نہ کرنا بھی خواہ اس سے زیادہ لگنے سے یا زود گناہ سے اور چہ چاہے اس کی بات وہ ہی
خود عمل ہو یا کلام خواہ عیب و نقصان دہ سے کا ہو یا نبوغا غلبہ غلظت اور معذرت بات کے اندازہ نہ ہو تب عیب
آدمی کی فکر لوگوں کے حال پر پڑے تو چاہیے کہ حرکت کرے مگر ایسی بات جس میں فائدہ کسی مسلمان کا یا اور کسی غلام یا
جائے اس میں جتنے بڑے چاہیے مثلاً جب کسی شخص کو دیکھ کر کسی مال سے یقین نہ ہو چاہیے کہ کس کے و سے کہہ
دے اس میں رعایت اس و سے کی ہوگی لیکن اگر کوئی اپنا چہرہ تر رشتہ نہ کس کو کرنا ہو اسے تو چھٹی بڑی حرکت
عیب یا نقصان ذکر کرے تو دو گنا ہوں گے ایک عیب کا دوسرے غلظت کا اور بائیس غلظت کا یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس
کی بات کہے اس کو کہہ کر اس پر پتہ یا یہ کہ جس سے بیان کرتا ہے اس کی دوستی کا قصور نہ ہو باتوں میں دل کی
طور پر مذکور ہو جسے یا غفلت یا غلظت کا شوق ہو وہ صورت عیب کسی شخص کے سامنے اس قسم کی کوئی پہلی چیز ہو
مثلاً بولوں کہ چاہئے کہ غلظت نامی شخص تم کو ایسا ہیانت سے یا تمہارے ساتھ رہے یا تمہارے بگاڑ کی فکر میں ہے
یا تمہارے دشمن سے مدد بزرگھتا ہے اور کوئی ایسی بات نہ کہے تو سننے والے کو چاہیے کہ اس سے دل کو یہ کہہ کر کہ
نہ جانے کیونکہ پھر غلظت سے اس کی شہادت نام قبول ہے پانچواں شہادت نامی فرمانا ہے یہ بعد ازین امور
جاء کفر و فسق بنی فتنینوا ان تیبوا تو مابعد سے دوسری یہ کہ سننے والے کو منع کرے کہ پھر میرے سامنے
ایمانت کہنا اور اس کو نصیحت کی رہا اس کے کہ یہ حرکت ہے جو عیب جیسا کہ تم نے نہیں سنے تیسری یہ کہ
اس سے لگنے کے لئے غلظت سے کہہ دے اس سے نہ اتنا بغض رکھتا ہے و جس سے نہ اتنا غلظت رکھتا ہے اس سے
بغض رکھنا و جب سب پر غلظت ہو کہ غلظت نامی شخص پر غلظت اس کے کہنے سے بدولت اس کے جیسا کہ مذکور ہے نہ ہوتا ہے
جنتیو کشیہ من غلظت ان بعض غلظت کہہ پانچویں یہ کہ اس کے کہنے سے درپے غلظت و غلظت نامی شخص

جو کہ روایت ہو رہی اور اس کی سند میں سبب منکر ہے اور پھر اس سے بعد اور نہ کہنے والے کا کہہ کر کہ عیب
کہنے سے مقرر یعنی تہمت گناہ ہے اور عیب نہ ہو کسی کا

بعضوں نے قائل سے ہر اذیالہ رحمہ کی ہے اور بعضوں نے کہا ہے اس سے وہ شخص مراد ہے جو وہاں پہنچ کر سے بگاڑ کرے اور حضرت علیؑ کے ساتھ ایک شخص نے دوسرے کی چغلی کی آپ نے فرمایا ہم اس کی تہمت کرتے ہیں اگر سچ بات ہوئی تو تجھ سے ناراض ہوں گے اور جھوٹ ہوئی تو سزا دیں گے اور اگر جھوٹ تو ان کو دیں گے اس نے عرض کیا کہ حضرت معاذ فرمایا اور محمد بن کعب قرظی سے کسی نے پوچھا کہ کونسی شخصیات سے یہ مانہ کی قدر کم ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ بہت باتیں کرنے اور راز کے فاش کرنے سے اور ہر ایک کی بات مان لینے سے اور ایک شخص نے مجاہد بن سمر سے ان کے ہمد امارت میں پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے شخص آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ میں نے آپ کو برا کہا ہے تو نے کہا کہ ہا تو سے اس نے کہا کہ جو کہ وہ کہتا ہے سب آپ مجھے ذکر کریں تاکہ میں اس کا جھوٹ تک ہر کروں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ منسلک نہیں کہ اپنی زبان سے ہونے آپ کو گالی دوں اس میں یہی کافی ہے اس میں ہی کافی ہے کہ میں اس کی بات سچ نہ ہوں گا اور تم سے بات نہیں چھڑاؤں گا اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ان کے سامنے چغلی کا ذکر ہوا انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو ہے کہ ہر قوم کے لوگوں سے سچ بات پتہ ہوتی ہے مگر پھل ثمریوں کی جھوٹی بات کیوں نہیں معلوم ہوتی ہے اور حضرت سعد بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ چغلی کی نسبت چغلی کا مان لینا زیادہ برا ہے اس لیے کہ چغلی میں تو صرف تھوہر ہے اور ہاتھ میں جاڑت پائی جاتی ہے کہ اور ہمارے در دو ٹول میں بہت فرق ہے اس لیے کہ پھل خوش تر ہے نہ کہ گڑھا چ بیٹے کیونکہ گڑھا چغلی اس کا قول میں سے تب بھی کیونگی نہ نکالی نہیں کہ اس نے حرمت کی مخالفت نہ کی اور عیب پوشی کا کار بند رہا اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کا سب سے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شخص سلیمان بن عبد الملک سے پڑا ہے اور زید بن ابیہم کی چغلی کی سلیمان نے دونوں کو صلح کے واسطے اکٹھا کیا تو زیادہ اس شخص کی طرف فاسد سب ہو کر گئے

امانت میں خیانت کی جو کہ جو بولے تو سب دہی اور ثمرہ موت حتیٰ کہ بہت سے کر سکتے ہیں

اور ایک شخص نے مہر بن عبید سے کہا کہ میں راہیق السور کی ہمیشہ ہونے کی بات میں تم کو برا کہتا ہوں اور سب جواب دیا کہ مجھ سے تجب کی بات ہے کہ تو نے نہ تو اس کی رفاقت اور ہمیشگی کا حق سمجھا کہ ہر گز نہ اور نہ یہ حق خیال کیا کہ مجھ کو اس کا حال ایسا بتلے یا جو مجھ کو برا معلوم ہو تو یہ کہہ چوٹی ہے تو اس سے کہہ دینا کہ موت ہم دونوں کو چپ سے لے گی اور قیامت کو کھٹے ہوں گے اور حکم ہی ہمیں فیصلہ فرمائے گا اور منافقوں سے کہ بعض چغلیاں ثمریوں سے جدا بن کر ایک پرچہ کہہ کر جو ہمیں آپ کی تربیت میں رہنے کے واسطے مان لیتے ہیں گروہل خزانہ ہوتی ہے سب سے انہوں نے اس پرچہ کی پشت پر لکھا کہ چغلی بدست ہر چ چیز ہے تو درست ہی کیوں نہ ہو خدا تعالیٰ مہر موقوفی ہے

رحمت کرے اور شیخ کو خوش غمازیت فرماوے اور اس کے ہاں کو بڑھاوے اور پھر نور بر اعانت کرے و رحمت
 اتمان حکیم سے اپنے بیٹے کو فریاد کہ تجھ کو ایسی نازیں سکھائے دیتا ہوں اگر ان پر ہرگز ہرگز تو ہمیشہ سرور
 بنا رہے گا وہ یہ ہیں قریب و بعید سے بہ خفا پیش آیا کہ امیر اپنا جہل کریم و نعیم پرین پرست کر دروگوں کی حرمت
 کو لے کر اور اپنے ایک نور سے ظاہر کر اور جو شخص تجھ میں اور دروگوں میں ہرگز نہ پنا سب اور قریب دیا چاہے
 اس کی بات بھی مت مان و رہنا جانی اور دوست اس کو جان کہ جب غیب ہو جائے اور نہ تو اس کی برائی کرے
 نہ وہ تیری اور بخود سے کہ سب کہ غفلت و غیور اور صبر و رفاق سے بنی ہے و رہی تینوں چیزیں دوست کی ہا
 و رہاں ہیں اور بعض کہ ہر ہر قول بہ کہ چل خور باطنی اس پر حق ہی کہتا ہے تو واقع میں کو ہا گئی و رہی ہا
 ہے اس سے کہ جس کی طرف سے بیان کرتا ہے وہ کہ پت پوچھو تو قابل رحم ہے کہ اس کو اتنی ہمت نہ ہوتی
 نہ ہوئی کہ سامنے آتا کہ اس سے خود اپنی زبان سے رنج و بان حاصل یہ پتلی کی بدی قابل پچھنے کے بہت بری ہا
 ہے اس سے بڑے بکچھ سے ہوجاتے ہیں پنا پچھ مادہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خدم بھیجا و رشتہ سے
 کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے مگر چل نور بہت شہید رہنے کہ کہہ کر منفور بہت غرض اس کو خیر پد لیا و رہنا روز
 کے بعد اس خدم سے اسے آئی کی بیوی سے کہ کہہ کر اسے کہہ کر نہیں چاہتا اب وہ کوئی تر پتے گھر میں گرا چہ ہوتا ہے
 بہت ایک نہ تیرا بہت جب تمہارا شوبہ سو بہت استہ سے اس کی گدائی کے ہاں تھوڑے سے سے کہہ کر بچے دینا تو ان پر
 وہ نہ پڑے و دل کہ تو تمہارا ہی ہو رہے کہ اس سے مشورہ کر لیا اور منتہ سونے کی ہوئی اور اس چوٹک سے آقا سے
 غیبہ کہ یہ کہ تمہاری بیوی کسی دامن سے سے شنائی رکھتی ہے حرمت کے وقت تمہارے مارتے کی فکر میں ہے
 متن کہ نہ ہا جو تو سونے کے جہان سے لیٹ کر دیکھو اور وہ شخص اسی عہد رایت رہا کہ کوئی جہان سے سوتا ہے عورت
 تو منتہ جی قتی استہ سے سر اس کے پاس کی جو نہی وہ مردن کی طرف چلی رہے جہا کہ بیشک کہہ کا تھا چاہتی ہے
 فوراً ملے ہی اس کو مارا اس کی سہاں و لون سے نہی کہ اس کو نہی کہ فساد و راد و عورت کے گھر
 میں چسپاں یہ ایک زور کی چٹلی سے اتنا بکیر ہو

مختصر میں آنت دور کی بات ہے

مثلاً جو شخص دو دشمنوں سے ملتا ہے تو جس کے سامنے آجاتا
 بہت اس کے موافق گفتگو کرتا ہے و رہی کہ تو کہتا ہے کہ دو

عدوت و دوس سے ملے بھی اور یہ کہنے سے ہر بہت ہی کا نام عین اتفاق بہت حضرت علامہ ابن یامہ آنحضرت
 علی مدحیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں دن یہ وجہ وفی سہیب کا دن نہ سافان من نام یو و قیامت
 اور حضرت ابوہریرہ سے یہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے فرمایا تجھ کو دن دن مشورہ و من یو و قیامت

جو شخص دو دیر ہو رہا میں قیامت کے دن اس کے بہتے دو زبانیں اس کی ہونگی و ہر دو زبان قیامت کے دن اس کے ہونے
 میں سے بہت بڑا دور وہ آئی و پائے ہون سے کہ منا تھا و دن سے کہہ کر اس کو ہر ہا کہ مختلف و

ذو وجہیں الذین یبذلون أموالهم و انفسهم فی سبیل اللہ لا یجدوا حرجاً من ربهم لیسوا من المفلحین

ایک کہ دورِ خا آدنی خدا کے نزدیک ایمان نہیں ہوتا اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے قرینیت میں پڑھنا محبت کہ آدمی اپنے پاروں سے دشمنی بائیں کتابت اور چاہانت کا طالب ہے مانت درکنار قیامت کو نہ تو ایسے منہ کو پاک کرے گا جس سے روزِ نشانی بات نالی ہو اور آنحضرت علی التعلیم و سلم فرماتے ہیں کہ بغض خصیصۃ الی اللہ یوم الدقیقۃ منذ ابون و منتبدرون و ذین یکترون البغضاء لاخوانہم فی صمد و حصوف ذ القویسم تختلف احمر و ذ دعویٰ مدہ و رسولہ کانو بدوا و ادعوا الی الشیطان و امر بالکفر سراب ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی رکاوٹ یہ مذہب مت ہو کہ جہنم کی ہوا دیکھی اور پھر اسے ذخیرہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دشمنوں سے دوستی ملاقات کرنی اتفاق ہے اور انساق کی بہت سی وہ ہیں۔

بات میں سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص رضی اللہ عنہم سے مر گیا مخالفہ رضی اللہ عنہ رزدار آنحضرت علی تر علیہ رحمۃ اللہ اس کے بتنا زہ کی نماز نہ پڑتی حضرت عمرؓ نے ان کو فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ صاحب رضی اللہ عنہ میں سے کوئی مکی اور قمزا نہ پڑھتا خواں نے فرمایا کہ یا ایہ المؤمنین افلہ منجھ یعنی یہ منافقوں میں سے ہے آپ نے فرمایا میں تم سے بڑھ چلتا ہوں کہ میں تو منجم سے نہیں ہوں انہوں نے فرمایا کہ ہمیں مگر بعد تمہارے بت ان کلمہ سے اب جاننا چاہیئے کہ آدمی دوست کن باتوں سے ہوتا ہے پس اگر دو دشمنوں کے پاس جا کر ہر ایک سے چینی بات کہہ کر گلو بھی راستہ مست کی توند دوست ہوگا نہ منافق اس لیے کہ ممکن ہے کہ دو عداوت و دن ستہ ہی بات بھی جائے دوستی بنی رہے گی گو اس مدت کی دوستی ضعیف ہوتی ہے درجہ بیانی چاہے کہ وہیں پہنچی کہ نہ ملے کی دوستی ہے تو دوست کے دشمن کے ساتھ عداوت کرنی پڑتی ہے جیسا کہ آداب نصیحت اور چاہنے والے کے بیان میں گزرا بلکہ دور رخا جب ہوتا ہے کہ دو عداوت و دن میں سے ہر ایک کی بات دوم سے سے جا کر کہے اور یہ پہنچنے سے زیادہ برا ہے اس واسطے کہ چال خود تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہے یہاں تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے سے کہتا ہے اور اگر کوئی ایک دوسرے سے کی نقل نہ کرے بلکہ ہر ایک سے چینی کہے کہ جو دونوں شخصوں سے عداوت رکھتے ہو یہ بہت چلی بات ہے یا ہر ایک سے وعدہ کرے کہ میں تمہارے ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے بدلے ہر ایک کی تحریف کرے تو ان سب باتوں سے دور بخاکوں سے کا اسیابی اصل صورت میں ہو

۱۔ عید کے دنوں میں سے ہر سہ ماہ کے نزدیک قربانیت ہیں اور وہ عید اور شکر عید کے درمیان دوں میں چاروں کی طرف سے منہ رست
ہیں اور عید سنتے ہیں تو باغی تہنیں کرتے ہیں اور عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست سنتے ہیں اور عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست
نہ کہہ کر کہ عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست سنتے ہیں اور عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست سنتے ہیں اور عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست
سنتے ہیں اور عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست سنتے ہیں اور عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست سنتے ہیں اور عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست
نہ کہہ کر کہ عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست سنتے ہیں اور عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست سنتے ہیں اور عید و عیدوں کی طرف سے منہ رست

یہ سب کہ تعریف سے اس کو کبر و عجب پیدا ہوتا ہے اور یہ دونوں صفتیں مذکور ہیں حجت تین سے روایت ہے کہ حضرت امیر ایک بار درۃ سینہ بیٹھے تھے در لوگ آپ کو حلقہ کے لئے آتے ہیں چارہ زہن مندر آیا ایک شخص نے اس کو کہا کہ ربیعہ کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے اور لوگوں نے سنا اس کو اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اس کو درہ سے مارا اس نے عرض کیا کہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے نہیں سنا تھا کہ تجھ کو خدا کی شخص نے کہا ہے اس نے عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ تجھ پر خوف ہو کہ ایسا نہ ہو تو میں اس کی نشانی آج اس واسطے ہیں کہ تیرے نفس کو مگر کرنے کو یہ بات ہے تو یہ کہ عجب تعریف سے یہ معلوم ہو گا کہ میری ہولناکیاں اپنی بہت ہی میں سستی کرے گا کیونکہ میں میں کوشش وانی خوب کرتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ میرے نفس میں قصور و کمی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنے گا تو جانتا ہے کہ میں کامل ہو گیا اس لئے اس کی حاجت نہیں اس واسطے کہ میری ہمت کورہ ہمارے میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے بار کی گردن کاٹ ڈالی اور وہ سننے کا تو قدرت پرست ہے اور ایک حدیث میں ہے وَالْمُحْتَالُ خَالِفٌ فِي وَجْهِهِ فَوَدَّ نَهَا امْرَأَتُ عَلَى حَقِّهِ مَوْتِ یہ حدیث اور ایک شخص مادی کو فرمایا عقیدت الہیہ عقیدے اللہ اور معرفت فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے کسی سے حاجت و تمنائی کی ہے یہ شخص میرے نزدیک ذلیل ہو گیا اور میری حاجت اپنی سہولت سے کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سنتا ہے تو شیطان اس کو فخر و شہیہ میں مبتلا کرتا ہے مگر ایماندار آدمی اس بات سے محفوظ رہتا ہے حاصل یہ کہ عوام کے حق میں تعریف نہ ہو بلکہ سب اور خواص اس کی آفت سے بچ رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَوْ مَشَى السَّوْدِيُّ إِلَى الرَّجُلِ بِسَاكِينٍ مَرَّحٍ كَوْنٍ غَيْرَ رَدٍّ عَنْهُ ان باتیں علیہ فی وجہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدح کرنا بمنزلہ فتنہ کے ہے اور یہ اس لئے فرمایا کہ فتنہ کے بعد کوئی کام نہیں ہو سکتا ایسا ہی تمہارے وقت سے بھی سستی چھ جاتی ہے اور میں سبے باز رکھتی ہے یا کہ اس کے باعث کبر و عجب ہوتا ہے تاکہ سے میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی کوئی فتنہ کرنا ہے پس اگر تعریف ان سب نعمتوں سے خالی ہو تو اس میں کسی طرح کا منافقہ نہیں ہوگا اس طرح کی تعریف مقبول ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی نشان میں فرمایا کہ وَرَأَى بِيَدِ ابْنِ مَسْرُوقٍ اے اللہ اللہ اللہ اور حضرت عمر کی نشان میں فرمایا کہ لَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِبَحْثُ بِيَدِ ابْنِ مَسْرُوقٍ اور اس سے شہیدانہ سے اپنے جانی کی طرف اس کے منہ پر لی تو اس کی زبان پر نہ آیا کہ میں مبارک روز بروایتی بن ہرگز نہ کہ کوئی حالت دیکھتا ہے اس شخص کو خدا ابوحجہ سے میرا جہت موش نہیں بلکہ میں نے اس کو خدا کا ہونے کا پتہ چل گیا ہے۔

پھر اگر کوئی شخص دوسرے کی طرف کچھ بھی بیکر جائے تو اس سے بچتا ہے۔ اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنے کی سند ہے نہیں بلکہ اگر بیان ہو کہ ہر تمام جہان کے بیان سے قور جائے تو ان کا بیان میں جہاد کی قیاس سے باب عَلَمٌ مِنْ عِلْمٍ اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو اسے مُتَرَفِعٌ ہوتا۔ ہر منصفہ و فردوس پر ثابت ہر پردہ اور اس وجہ سے یہ فکر ہے کہ صرف اس باب میں حدیث ہے ہر کی ہے جو ترمذی نے نقل کی۔ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عَمْرًا

دیتے ہیں کہ قرآن و فضائل اور یہاں تک کہ اس امر کو ان کے دلوں میں پختہ کرتا ہے کہ ان کی کہانت کفر بھی نہیں
سے نکل جاتے ہیں اور ان کو تہذیب نہیں ہوتی اور عافی کے بیٹے گناہ کبیرہ کا ارتکاب بہ نسبت علیؑ کے زیادہ اچھا
ہے خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے صفات کے متعلق ہیں ان میں تو ان کو کلام کرنا ہی نہ چاہیے ان کو تہذیب
چاہیے کہ جو کچھ قرآن ہیہ میں آتا ہے اس پر ایمان لائیں اور عبادت میں مشغول ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے
رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ان کو مان لیں کچھ بحث نہ کرنا کہ میں اور جو امور کہ عبادت سے متعلق نہیں ان
کو جو جنبہ ہے اور یہاں سے مستحق غصہ الہی کے ہوتے ہیں اور کلمہ کے طور پر ہیں پڑھتے ہیں اور ان کی مشاغل ایسی
ہے جیسے گھوڑوں کے سانس بادشاہی رازوں کو دریافت کرنا چاہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ سب
زرغین را بہر جہاں سے تراوند : گیس را نہ تختاے ناز و ناز

پس جو کوئی کسی سے کلام واقعی کا سون کرے گا کہ اس کی عقل نہیں پہنچتی اور ہم ان کو سب سے زیادہ مستحق
بھی اس کے عمل میں مبتلا نہ خالی و بابل کے بے ایستہ سوال کرنے سے مستحق عقوبت اور قابل غرمت ہوگا اسی
واسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ "فرونی مات کتہ فانیما ہند من کان قبسمہ بسوالہ سم
وختہ فسمہ علی نبی اللہ صا فرہینکم عنہ فاجتنبوہ و ما امرتکم بہ فاقوامہ
صا امتہ معتد اور حدیث انس روایت کرتے ہیں کہ ایک روز لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں
تک سوال کرتے تھے کہ آپؐ تنگ ہو کر غم ہوئے اور نہ پر پڑ کر فرمایا کہ جو سب پوچھو جو پوچھو تاؤں
کا پس ایک شخص آپؐ کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ میرا آپؐ کون ہے آپؐ نے فرمایا کہ میرا آپؐ خدا ہے
پھر وہ دوبارہ پوچھا کہ تیرے دوست انہاں سے سوال کیا کہ میں آپؐ کون ہوں آپؐ نے فرمایا کہ میں آپؐ کے قریب ہوں
پھر ایک شخص انہاں سے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں آپؐ نے فرمایا دوزخ میں جب
لوگوں نے آپؐ کا غم اور جہاں دیکھا تو نہ خوش ہوئے اور کسی کی کلمہ عبادت نہ ہوئی حضرت عائشہؓ کے
ہو کر عائشہؓ نے کہا کہ نبی اللہ صا فرہینکم عنہ فاجتنبوہ و ما امرتکم بہ فاقوامہ
فرمایا اسے تم تو بیٹے جاؤ گے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو تو فیق فیق ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت انہاں کے تلف کرنے اور کثرت استغفار سے فرمایا ہے کہ میری وارثیت کہ

ہم ساری زبان و جہ ہر ذات بریدہ سنی : ہمیں نے سکوت کیا جس نے نجات دہانی ضرورت میں اس باب کے مذہبی
تم کو جنتی جہوڑی اس کو نجد تک پہنچانے کے لئے کہ جس نے اس سے کہا اور نبیوں کے اختلاف
یہ اور جس بات سے میں تم کو منع کر رہا ہوں اس سے بچو اور جس چیز کا تم کو اس سے جتنا تم سے ہو سکے بھاؤ۔ بخاری
وسلم ہر روز بل بکرو۔ یہاں پر مٹی ہوئے ہم اس سے کہ رب ہمارا خدا ہے اور میں سو بہتہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق
ہیں بخاری و سلم نے نقل کی ہے اور میں وہ فخرانہ کے لئے اور حضرت عمرؓ کا قول ہے : بخاری و سلم ہر ذات بریدہ بن شعبہ

آپ نے فرمایا کہ جب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کثرت سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ کون سا شخص کو توفیق
 ملے پیدا کیا ہے اور خدا کو کس نے پیدا فرمایا ہے پس جب یہ سوال کہیں تو چاہیئے کہ سورہ اخلاص کی ہر آیت میں
 اور ہائیں صرف تین بار تفسیر دیں اور شیطان یہ توہم سے بڑی چیز ہے نہ کہ نیک اور حجت کا ہر شاعر کہ
 کہ متنبہ نہیں کی آیت میں ہر سورہ نور کے قول کو مع میں سمجھتے کہ کثرت استغفار کے باعث نازل ہوئی
 اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصہ سے تو معاف ثابت ہے کہ بن موقع سوال بھی نہ کرنا چاہیئے اور
 اور جس بات کا ایسا آپ کو چاہئے کہ شہرہ ہوا جس کو ہر مرد و بیاض نہ کرنا چاہیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
 خط نبیہ السلام کا یہ وعدہ تھا کہ جب تک کسی بات کو میں نہ کہوں کسی بات کو تجھ سے مت پوچھنا مگر جب
 انہوں نے اس کشتی کا حال پوچھا تو ان کو ہر معلوم ہوا اور وہ یاد دہانوں نے خدا کا یہ کہ جس سے میں
 نہ پوچھا اس کو معاف کر دین جب تین بار یہاں ہی ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ بینی
 و بینات اور ان کو چھوڑ کر چلا گئے وہ عمل یہ کہ علوم لوگوں کے حق میں ہوتے ہیں ایک علمی باتوں کو پوچھنا
 ہر کی آفت اور اس سے بڑھت سے تفت پیدا ہوتے ہیں اس لئے ان کو مذکور ہی منکرات ہیں اور
 عرف قرآنی ہیں ان کا بحث کرنا ایسا ہے کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کے پاس اپنا شکر بھیجے اور نہ وہی
 اس میں کچھ دے وہ ان باتوں کی طرف تو متوجہ نہ ہو بلکہ اپنا وقت اس میں نہ دینا کہ اس شکر کا
 پرانا ہے یا نہیں اس امر سے بیشک وہ مستحق ہنر ہو گا اس قدر جہل آدمی بھی اگر کچھ بیدار کی عبادت ضروری
 کو چھوڑ کر عرف کی بحث میں اوقات تلف کیے تو اس کا ہاں رہی حال ہو گا اور ہی حال و مرغفات ہیں کہ
 جان چاہیئے باب ان کی زبان خدا کی عنایت سے پورا ہوا والحمد للہ

پانچواں باب در غیب و حیر

بہ قدر و حد سے نعمت دل کی حاصل ہر آزاد ہوا ان سے ہو وہی بن کامل

یہ دونوں راہ سلوک میں ہیں رہبان ہر سالک رہے ان سے کسی دہائی نہیں

جہاں چاہیئے کہ غیب سے کتنے ہیں وہ کتب میں کا ایک شکل ہے جس کی ہر آیت میں ہے نہ کہ
 موقوفہ حق تبارک و تعالیٰ رافضیہ اور بیت گراہ میں چھپی رہتی ہے اس طرح غیب کی ایک کتاب ہے جس
 میں غیبی رہتی ہے و جس میں پرقافی کتب ہی ایک کتاب ہو جاتی ہے اس طرح یہ ایک کتاب ہے جس کی ہر آیت میں
 سے دل میں رہتی ہے نہ کہ ہر اور باب کا شکر کو نور انہیں سے یہ بات دریافت ہوتی ہے کہ

میں بخدا کی قسم ہر بات پر ہر شے ہر شے کی بات یہ جہاں ہے جہاں میں رہتا ہے نہ کہ وہ جہاں کی ہے

میں ایک شیعہ ان کی مشابہت کی پائی جاتی ہے پس جو غصہ کی ایک سے جمل اہتمام اور قی سے مال جو
 ہوتا ہے وہ پنا نسب اور تہا بہت شیعہ ان کی طرف پر کا مرتبہ اس پیشہ کہ اس سے ہیں کہ تھا کہ خلقت
 زہر و خائفتہ من طین و مٹی کی شان سے یہ ہے کہ ساکن اور وقتا سے بہت درگ کی شان یہ ہے کہ
 سے و شیعہ ان جو کہ متحرک اور غریب ہو پس آدمی میں جلی اگر حرکت غصہ بہ وقت غصہ پنا جاسے
 تو غصہ ہو تا ہے کہ اس کی سائنس تلی سے غصہ کی کہ تیرا ایک کہ بہت جس سے شیعہ ان بناسبت اور غصہ کہ نتیجہ
 غصہ و غصہ کی پنا اور غصہ سے کا پنا بناسبت ان دونوں سے کہ غصہ تیرا پنا ہو سے ان کا مکمل بھی وہی
 منہ نہ کرشت لانی ال سے اور نہ چکا ان تینوں چیزوں سے انسان پنا ہو تا ہے تو نہایت فرور ہو کہ بدک
 کی پنا پنا کی جائیں تاکہ ان سے پر غصہ سے اور ان سے پر غصہ و غصہ میں یہ چیزیں جو مٹی ہوں تو اس
 کو پنا صاف کریں ورتہاں تک ہنہ لاق سے درپہ سے اس سے کہ جب تک ہر کی بات کو آدمی نہیں جانتا
 کہ میں جو ہا تا ہے اور صرف پنا ہی کافی نہیں جب تک اس سے پنا کا غصہ و غصہ پنا ہو ہر ہر اس
 باب میں سورہ بیان کیس سے اس سے کہ پنا میں تو غصہ کی پنا اور اس کی حقیقت اور اسباب اور غصہ
 اور حد الاثر و غیرہ ورتہاں میں غصہ و غصہ کے معنی غصہ اور غصہ و اسباب و غصہ اور پنا ان سے متعلق
 ہیں لکھے جائیں گے

غصہ کی پنا

لَا تَقُولُ لَمْ يَأْتِ الْغُصَّةَ فِي الْقَوْلِ بِجَمْعٍ لِحَبِطَةِ حَيْفِ
 بِحَابِطَةِ مَا تَذَلُّ اَللَّهُ سَلَفَتُهُ نَحْوُ سَبَابِهِ وَنَحْوِ الْمَوْنِيْنَ اَللَّهِ
 ایت میں غصہ کی پنا کی قیامت سے پنا کی کہ غصہ سے اس سے پنا پر غصہ سے غصہ انسانی
 کہ پنا ورتہاں سے پنا ہی غصہ ہی ہو کہ ہے ورتہاں میں کی غصہ کی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ سے
 ورتہاں سے پنا ہی کہ ایک شخص سے کہ پنا ہی غصہ ورتہاں کی غصہ سے پنا ہی کہ پنا ہی غصہ ورتہاں سے
 ورتہاں سے پنا ہی کہ پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے
 ایک بات سے پنا ہی کہ پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے
 ورتہاں سے پنا ہی کہ پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے
 پنا ہی کہ پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے

پنا ہی کہ پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے
 پنا ہی کہ پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے
 پنا ہی کہ پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے پنا ہی غصہ ورتہاں سے

ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ تم لوگ پہلوان زبردست کس کو سمجھتے ہو؟ سبوں نے عرض کیا کہ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کسی سے بچا کر نہ کھائے آپ نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں پہلوان زبردست وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو دبا کر رکے اور آنحضرت زبردست بھی تو مضمون کی حدیث یہ وہی ہے کہ آپ نے فرمایا لیس الشاہید بالامسوعة وانما الشدید الذی یصلک نفسه عند غضب اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ من کف غضبه ستر الله عورته اور حضرت سلیمان بن دؤاد علیہما السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت غصہ سے بچنا چاہیے کیونکہ غصہ کی کثرت مرہ جلیم کے دل کو خیف کر دیتی ہے اور حضرت عکرمہ غفیریت و سبتک و حصو و نبی من الصالحین میں فرماتے ہیں کہ ستر سے وہ شخص مراد ہے جس پر غصہ غالب نہ ہو اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارے میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا مثل بتاؤ جس سے نہرت میں جاؤں آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو اور حضرت سیدتی و عیسیٰ علیہما السلام کو ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر کہ انوں نے فرمایا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں آپ نے فرمایا کہ مال مت جمع کرو انہوں نے فرمایا کہ شاید یہ نہ سکے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے انور سے شہر ٹراپ ہو جاتا ہے اور فرمایا جو کوئی غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جاگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے زیادہ سخت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ غصہ اس سے عرض کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر آنحضرت حسن فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو غصہ میں تین ہفتا سب کو یہ گور تو ہوتا ہے کہ شاید اب کی اپال میں ورت میں جا پڑے اور حضرت ذی القدرین سے روایت ہے کہ ان سے ایک فرشتہ آیا انہوں نے پوچھا مجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان یقین زیادہ ہو فرشتہ نے کہا کہ غصہ نہ کیا کر و یہ کہ میں آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں رکھتا پس غصہ کو پی جا یا کرو اور تاجر سے اس کو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جہد کی سزا پر بند کی میں جہد وافی نہیں ملتا اور قریب و بعید سے دوست و لڑائی سے ریز اور تاجر اور ہر کش مت رہو اور وہب بن ثلبہ سے روایت ہے کہ ایک راہب اپنی عبادت کا نام میں تھا شیطان نے اس کو گمراہ کرنا چاہا مگر وہ اپنی بات پر پکا رہتا تو شیطان ایک بار اس کے حجرے کے دروازے پر آیا اور اس کو ہمار کر کہا کہ دروازہ کھول اس نے جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول اسے ورنہ اگر میں چھو جاؤں گا تو تیرا

حاکم نے اس کی سب سے بخاری و مسلم نے کثرت نہیں بتا چکا مگر وہ سخت ہے جو غصہ کے واسطے اپنے نفس کو توبہ میں رکھے جو شخص اپنے غصہ کو روکے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھٹاتا ہے ابن ابی دنیا فی الشمت ۲۰۱۱ اور درہم و روایت کے ہاں جو ہے و عربی ہو نیکوں میں سے ابن ابی دنیا و جہانی ۱۱۰۱ عربی و یزیدی و شعب بدو بت جہنم کوش جوہرہ ضعیف ۱۱۰۱ نیز ابن ابی نعیم برایت جہنم میں یہ مضمون نقل کیا ہے کہا کہ سند ضعیف ہے ۱۱۰۱ روایت جہنم میں ہے

کھانہ سے کچھ بھی کچھ توجہ نہ کی کچھ کہہ کر مسیح بول رہا ہے کہ مسیح ست تو نہیں کیا کروں مسیح نے ہم کو عبادت و ریاضت کا حکم فرمایا ہے اور قیامت میں سٹنے کا وعدہ کیا ہے اگر خلاف وعدہ قیامت سے پتے آتی ہیں آئیں گے تو ہم کب مانتے ہیں کچھ شیطان نے ان سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھے بہکانا چاہتا تھا سو نہ ہو کہ اب اس واسطے آیا تھا کہ جو تو پوچھتا ہوں اس سے کہا کہ مجھے کچھ پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے چھڑا ہے میں نے کہا کہ سنا ہے یا نہیں اس نے کہا کہ سنا ہوں کہ مجھے یہ بتا دے کہ آدمی کی عادت میں کون سی تیزی زیادہ دیکھتی ہے اس نے کہا کہ تیزی اور غصہ آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسا لوٹ دیتے ہیں جیسے ٹرک کے ٹینڈہ کو ٹھکراتے ہیں اور ٹھیکہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم ہر پرکھتے ہے وہ سکتا ہے جب وہ رشتہ رہتا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اگر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہوں۔ اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ غصہ ایک برائی کی جتنی ست اور عقل انحصار کا قوی ست کہ تیزی سے آدمی کی بڑھتی ہے اور اس کا منشاء غصہ ہوتا ہے اور جو جمادات سے خوش رہتے اس کو علم کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ علم زینت اور عقل کی چیز ہے اور جمادات غیب و ضرر کی اور خاموش رہنا احمق کے جواب میں ہی اس کا جواب ہوتا ہے

جواب جاہلان باشد خاموشی

جمادات جاہل نہ ہوتے ہیں کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کو اس سے میں نہیں تنگ اور میں ہاتھوں میں کبھی بھی نہیں تنگ ہوں ایک تیران میں سے جب کوئی نشہ پیتے گا تو اس کی نیکل ہمارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے سے جائیں گے کا آدمی مرنے کے موقع کرے گا ایک جب غصہ ہو گا تو قہراً ایسا کرے گا جس کو چاہتا بھی نہ ہو اور کام وہ کرے گا جس سے نڈرت ہو۔ ایک کہ پاس کی چیز میں ہمیشہ بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چسواؤ دیتے ہیں جن پر ان کو قدرت نہ ہو اور ایک جیگر سے کسی نے کہا کہ فو نا ٹھنٹھ اپنی نفس پر خوب قابو رکھتا ہے۔ اس نے جواب دیا تو اب اس کو شہوت رسوا نہ کرے گی اور ہوا سے نفسانی سے چھڑا نہ کھائے گا اور غصہ اس کو نہ دباوے گا اور بھٹوں کا قول ہے کہ غضب سے چھین چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی دولت اٹھانی پڑتی ہے اور بھٹوں سے کہا ہے کہ غصہ سے دور رہو اس سے ایمان بکڑ جاتا ہے جیسا ایورو سے شہد گھر جاتا ہے اور غصہ سے ان مسودے رواہت ہے کہ مرد کا علم غصہ کے وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو غصہ کے وقت بھٹنا چاہیے اور جب غصہ نہ ہو اس وقت کے حکم کا کیا اعتبار ہے اسی طرح بدوان جمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور غصہ سے بدین بن عبد اللہ نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کے وقت کسی کو منراست دینا بکھر جب کسی جوہر پر غصہ سے تو اس کو تیار کرنا اور جب غصہ جاتا ہے تب رو بکار کی کر کے موافق ہر دم سے منرا دینا اور منرا بھی پندرہ گز سے زیادہ کی ضرورت نہیں کہ حال میں کہتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سنت کہانی کی انہوں نے بڑی دیر تک نہ بچا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کے ہوش میں شیطان اسے

خفیف ہو کر آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جس کو کئی ترمیم سے ساتھ کرنا اور پیش آنا ہر سہ پہلے سے کہ
 کہ غم کے وقت آدمی کی عقل ٹھکے سے نہیں رہتی جیسا کہ جتنے ترمیمیں زمرہ کی روت نہیں رہتی ہیں جو شخص غم کے
 وہی عقل زیادہ ہے اور غم اگر دنیا کے واسطے بہت تو میں کا نام مکر و فریب ہے اور اگر آخرت کے لیے بہت تو
 اس کو ظلم اور ظلم کہتے ہیں کیونکہ لوگ جیسا کہ غم عقل کا دشمن بناتی ہے اور آخرت کی عقلی غم کے لیے
 ارشاد فرماتے ہیں کہ ترمیم سے فلاح ہو پھر پھر وہ شخص جو جمع اور ہوائے نفسانی اور غلبہ سے بچا رہا اور عقلی دہر
 کا قول سے کہ جس نے شہوت اور غم کی اطاعت کی یہ دونوں اس کو دوزخ کی طرف بھیجیں گے اور حقیقت
 حسن فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم اور دانائی و
 کے ساتھ اور حقوق کی داد و پیش بجالائے اور تو نگری میں میانہ روی اور فائز کے وقت تک اور غم کے وقت
 احسان اور شدت میں صبر کرے اور شہوت اس پر غلبہ نہ ہو اور تنگ و تنگ اس پر غلبہ نہ ہو اور تنگ و تنگ
 و پیر کے باعث ذلیل نہ ہو اور نیت میں کسی مہرج کا تصور و تصور نہ واقع ہو و غم کی نیت و ہر کرے
 فیہ غلوں پر تم کرے نہ بخیل ہو نہ صرف جب اس پر کوئی ظلم کرے تو معاف کرے اور جابلوں سے درگزر کیا
 کرے اس کا نفس تو ہمیشہ اس کے ہاتھ سے تنگ رہے مگر وہ اس سے سب رنجی رہیں اور اس نے نہ ت
 عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھ ایک مسئلہ میں ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ ترک غلبہ
 کا نام حسن خلق ہے اور ایک نبی نے نبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا بہت جلدی نہ
 اس بات کا ذمہ کرے کہ کبھی غم نہ کرے اور میرے ساتھ جنت میں درجہ پاسے اور میرے بعد خیر اور خیر نہیں ہو
 ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غم نہ کروں گا چہ آپ نے درجہ پاسے اور میرے بعد خیر اور خیر نہیں ہو
 ان کی زبان پر اپنے ہمد کو پورا کیا بعد ان کی وفات شریف کے ان کے خلیفہ ہوئے یہ شخص ذرا غم علیہ السلام
 ختمی نعمت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اس کو پورا کیا اور وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے چار سکن
 ہیں ایک غلبہ دہ سے شہوت سورج حق اور چہ تمام صحت

غلبہ کی حقیقت

از آنجا کہ خداوند کریم نے تیوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ سبب و ثقلی در
 غماری سے نما اور ملک ہو جائے تو اپنے اثر نہ آئے سے ایک

شے بھی نہایت فریانی ہے کہ جس کے سبب وقت مقررہ تک نما سے غلوں رہے و غلبہ کی طرف ہر غم کر
 تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حررت اور رتوبت سے بہت دن میں با خود خداوت اور غلبہ کی باقی ہے ہر
 ہمیشہ رتوبت کو تحلیل اور خشک کرنے کی رہتی ہے کہ اس کے جزو بخار بن کر ٹپکتے ہیں اور رتوبت کو غلظت سے رو
 نہ لے ورنہ اس قدر تحلیل و خشک ہو جاتی ہے اس قدر رتوبت و غلظت نہ ہو تو تیرا نما ہو جائے تو یہی غم و غم
 کے غم موافق بدن میونی سے پیدا کی اور تیوں میں اس کی شکل رتوبت کہ جس سے غم کی رتوبت و غلظت ہوتا ہے
 ہو کر ملک نہ ہونے پاسے اور اسباب بخاری جو موجب ملک ہیں وہ بخار مثل نور و نور ہوا اور وہ سبب ملک

نہیں سکتے۔ لہذا حقیقت میں گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ذرہ عقل و حلم نہیں مگر بے وقوفی سے اسی کو فخر جانتے ہیں پس
 ہوشیاری سے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی غمخیزی جم جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ
 میں بھی ایسا ہی ہونا چاہوں اس لئے غصہ بڑھ جاتا ہے اور جب غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو غصہ والے کو ہر ایک
 دیتی ہے اور نصیحت سے بہرہ کر دیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اپنی عقل و نفس سے ہر
 استفادہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ نور عقل کل ہو جاتا ہے خواہ غصہ کے دھوئیں سے ایسا دھندلا رہتا
 ہے کہ کام کا نہیں رہتا اس لئے دماغ سے فکر کیا کرتا ہے مگر جب غصہ کے مارے دل میں غمخیزی ہوتی ہے
 ہے تو اس سے ایک کار و دھواں دماغ کی طرف چمٹ کر فکر کی جگہ پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات دماغ کی جگہ
 کو بھی لگے لیتا ہے کہ آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور کانوں سے کچھ نہیں سنتا دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس
 حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے کسی غار میں آگ جل رہی ہو اور تمام غار میں دھواں بھرا ہے
 اور زمین بھی تیز ہو جاتی ہے تو ایسی جگہ میں اگر کوئی چراغ جلتا ہو گا تو اس سے کیا سوچے گا وہ تو دھندلا ہو جاتا
 گا یا کل ہو جائے گا اور ہر شخص اس غار میں ہو گا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی دھواں سن سکتا ہے نہ صوت
 دیکھ سکتا ہے نہ اس دھوئیں کو اندر یا باہر فرار کر سکتا ہے بلکہ جب تک جلنے کی چیز جل رہا ہے تب تک
 صبر کرنا پڑے گا یہی حال غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے
 کہ اس سے وہ رطوبت جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی
 آگ بعض اوقات زیادہ ہو کر اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بہتھ جاتا ہے یعنی نماز کی دیوڑھی
 اور تھوڑی میں ہر وقت قائم رہنے کی ہے شدت بگڑتی ہے وہ جاتی رہتی ہے اور گر پڑتا ہے اسی طرح یہاں
 بھی غصہ کی آگ سے رطوبت قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقعہ میں ہو پھر تو مندر کی
 موبجوں میں تو خان کے وقت کشتی کا ہونا بہت ہوتا ہے اس حال سے جو غصہ کے وقت آدمی کے دل کا ہوتا
 ہے اس لئے کہ کشتی کے پھنسنے کی توقع ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو لوگ سوار ہیں وہ کس کو ٹھہر سکے گی بیسیوں
 تدریب کریں گے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناخدا دل تھا وہی غضب کے سبب غمخیز اور بے ہوش ہو گیا پھر
 کون کرے اب جاننا چاہیے کہ شدت غضب کے نشان ظاہر ہیں یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کھینچنا
 انحال کہ بے ترتیب و انتظام صادر ہونا کلام میں نہ کھڑنا یہاں تک کہ ہاتھ پاؤں میں آگ آجائے اور تپیں رہا
 ہو جائیں تھنا ہوا جسے شکل بدل جائے اور اگر غصہ وہ اپنی صورت باطنی کو غصہ کے وقت دیکھ تو شرم کے مارے
 غصہ جاتا ہے کہ ایسی برکی صورت ہو گئی اور نہ ہی کہ صورت ظاہر کی صورت باطنی کا عنوان ہو کر رہتی ہے کہ
 معلوم ہو کہ ہاتھ اور جی زیادہ ہلکا ہو گا کیونکہ اول صورت باطنی ہی بگڑتی ہے اور وہاں ہلکا ہوتا ہے پھر
 ظاہر کی پر پھیل جاتا ہے تو گویا تبدیل صورت کی برکی فراموشی کی برائی اصل تو فراموشی کی صورت
 سے اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرضکہ تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور نہ ہاتھ میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ یہاں

و ہاں غصہ آئے اور جس جگہ علم اور غصہ کا پھینکا چاہیے وہاں خدا تعالیٰ سے نہ جرات ایسے ہی غصہ سے نہ راہ نہ کرے
 نے اپنے ہاں کو کھینچ لیا ہے اور یہ وہی درجہ ہے جس کی صفت اس حدیث میں ہے کہ خیر ما بعد
 او سجدہ اس سے معلوم ہو کہ اگر آدمی میں غصہ ایسا سست ہو کہ غیرت ہی کہ ہو اور نفس کو وزارت اور علم
 بے موقع کی برداشت ناگوار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کا علاج کرے یہاں تک کہ غصہ میں قوت نہ
 جائے اور جس شخص میں غصہ خدا تعالیٰ سے زیادہ ہو کہ تربت تمور اور بہت تلی سے ہرے کا موس میں نشہ کی
 پہنچا ہے اس کو بھی علم نفس کا چاہیے تاکہ غصہ ایک عمدہ اور درمیان سادت پر آجائے جس کا نام غصہ مستقیم
 ہے ہر چند کہ وہ مستقیم ہاں سے زیادہ با یک اور طور سے زیادہ قوی ہے لیکن جو اس کو اپنا سکھائے اس کو نرم
 ہے کہ جس قدر اس کے قریب آئے اتنی خوشی کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے با قیامت دین تسلیمیت ان نعمت خدا
 بیوت انہما لا یصلون فلا تمیلوا قل لم یصل قتل وہاں کہ حلقہ اس میں کہ بیش و کم ہیں جس سے
 کہ سمجھیں یہ نہ ہو کہ وہ ہمہ تن شریقی کیا کرے بلکہ بعض بڑی بعض کی نسبت بھی ہوئی ہے اور بعض شکوہ ہاں
 کی نسبت یہ وہ تہہ رکتی ہیں پس اگر بڑی نیکی نہ ہو سکے ہوئی کے درجہ ہو اور اگر غصہ سے غلو نہ ہو سکے
 تو جس میں بڑی ہو کہ ہوا ہی پر قیامت کرے۔

غضب کا ریاست سے دور ہونا یا نہ ہونا

یہاں چاہیے کہ بعض درجہ
 و یہ ہیں کہ یہ ہیں

سے باقیہ ہو کر غصہ کا ہو کتابت در تصور و بھی ریاست ہوتی ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بڑی کہ
 غصہ کا کچھ حد تک ہی نہیں اور یہاں وہاں کہ قہاں سے بڑی تصور کرے ہیں کہ نہ ہی شکوہ کی نہ ہی
 کے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کہ غصہ ان کو آدمی درست نہیں کر سکتا لیکن اس میں غصہ کی قوت نہیں ہو سکتی
 تو ان ضعیف ہیں بلکہ اصل اس باب میں یہ ہے کہ اپنے جتنی آدمی ایک چیز سے جستہ کرتا ہے اور اس سے
 کو بڑھ جاتا ہے تو غصہ ہی حد و حد اس کے لیے کہ کوئی چیز اس کے مزاج سے موافق ہوئی ہو کہ اس سے
 موافق اس کے خیر ہو وہ ہو کی اور مخالف ہو اس کو غصہ آئے کہ مثلاً آدمی کو نہ کہ کسی سے اس کی ہر سہا کرتی
 چیز سے لی تو غصہ ہو یا کسی سے اس کو ضرر پہنچا یا چاہا تو دینک غصہ ہو کہ کسی سے کہ قدر آدمی کو نہ کہ کسی
 سبب اس کی تین قسمیں ہیں ایک تو ایسی شے جو سب کے لیے مذہبی بہت مضر اور بدن اور ہر حال میں
 بدن ہوتی جو شخص کہ آدمی کی ایسی چیزوں کو دور کرنا چاہتا ہے کہ اس سے بدی ہو یا کسی سے بدی ہو کہ اس سے
 پاکیزہ ہو مقدار عورت ہی تھا اس کو چاہیے کہ اس سے بدی نہ ہو کہ اس سے بدی نہ ہو کہ اس سے بدی نہ ہو کہ اس سے بدی نہ ہو

یہاں میں غصہ درجہ میں ہے یعنی درجہ میں ہے کہ اس سے بدی نہ ہو کہ اس سے بدی نہ ہو کہ اس سے بدی نہ ہو کہ اس سے بدی نہ ہو
 بھی نہ جاد کہ ڈال رکھو ایک کو جی سے ۱۲

تو آپ نے فرمایا کہ جسے کیا ہو تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا شیطان نہیں ہے
 نے فرمایا کہ کیوں نہیں مگر میں نے اللہ سے دعا مانگی تو وہ مسلمان ہو گیا جبکہ کوئی غیر کے سوا کچھ نہیں بتایا یہ نہ فرمایا
 کہ یہ شیطان نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا کہ خدا کو ہر کی کام نہیں کرتا اور یہاں شیطان سے شیطان غائب مراد ہے اور
 خدا سے بھی ہے وہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے واسطے بھی غصہ نہ آتا تھا اور اگر امر حق میں غصہ
 نہ ہوتا تو کسی کو جو نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی آپ کے غضب سے تاب نہ لاسکتا تھا یہاں تک کہ حق کا
 انتقام لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اللہ ہی کے واسطے ہوتا ہے
 ہوتا ہے تاہم فی الباطن انہما ت وسیلوں کی طرف پایا جاتا ہے سی طرح جو شخص کسی کی قوت اور حاجت دیکھتا
 کی چیز نہیں ہے اور وہاں پر غصہ کرے تو یہ غصہ خدا کے واسطے ہوگا اسی طرح کے غصہ سے یہ حد نہ ہونا ممکن
 نہیں ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ قدرتی ہونے میں مشغول رہتا ہے تو نہ صرف اس کی چیز سے نہیں جانتے بلکہ
 جس چیز سے نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اس میں گنہگار غصہ کی نہیں ہوتی اس لئے استفراغ کے باعث
 اور چیز کو خیال نہیں رہتا نیز حضرت یہ بیان کر جب کسی نے دلی تو آپ نے فرمایا کہ یہاں عمل میں ہیں
 اعمال میں ہوسکتے تو جو کچھ تو جانتے ہیں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر پہلے جانتے ہیں تو اس کے بعد کوئی شے
 نہیں پس تو اگر آپ کا غصہ اللہ سے تھا تو اس سے متاثر نہ ہو اس کی نیت تھی اس لئے بیت بنی ہو کر دلی تو
 تو آپ نے فرمایا کہ تیرا اللہ ساتھ ہے جنت سے اس طرف ایک طرف ہے اگر میں اس کو کہوں کہ تیرا
 ہانت سے کہ چل جی شرم نہ ہو گا اور کہ وہ سب نہ ہوتی تو جو کچھ تو کہتا ہے اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے
 حضرت سے ہو کر کہا کہ اے رسول اللہ آپ نے اس کی طرف غصہ کیا ہے کہ تیرے ہیں یہوں کو خدا تعالیٰ سے
 پھار کا ہے وہ جو سنتے ہیں تو کہہ دیا آپ اپنے نفس کی تحقیق و امتحان کے دیکھتے ہیں مشغول ہوتے ہیں یہ بات ہر
 تھی کہ خدا تعالیٰ کے لئے نہ ہوتا تھا کہ جس قدر اس سے ڈرتے تھے اس لئے خوف نہ کیا پس اس حال میں کہ
 دوسرے کے نفس کو مانع کیا تو اس کی تائید نہ ہوتی اس لئے کہ وہ تو خدا پہلے ہی سے باوجود وہاں ہوتی
 اپنے نفس کو امتحان کی تاک سے وہاں فرما رہے تھے اور ایک غرت سے مانع بن دینا کہ کہہ دیا کہ آپ
 نے فرمایا کہ تیرے سے خدا ہے اور میں نے نہیں پہچانا تو وہ گویا اپنے نفس سے آفت ریا دور کرنے ہیں مشغول تھے
 اور یہ جانتے تھے کہ ریا جہ سے ہوتا ہے نہ کہ ریا جہ سے نہیں ان کا فریب سبب ہے اس لئے کہ ان سے ریا کار کہتا تو کہ
 نفس کو پہلے ہی ریا کرتے تھے اس واسطے غصہ نہ ہوئے اور حضرت شیعی کو کسی نے بڑبڑایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو
 سچا ہے تو خدا میں ہے حال پر رحم کرے اور اگر تو جانتا ہے تو تو سے اوپر رحم کرے ان حکایات سے عارف ثابت
 ہے کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل معصات دینی میں نہ خوف تھے اور یہی حال ہے کہ ان

باتوں نے ان کے دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ جو بات ان کے دل پر غالب تھی اس کی طرف التفات کیا غرض کہ دل اگر کسی اہم فہم میں مشغول ہو تو مجرب چیزوں کے جانتے رہتے ہیں نیز ان غصہ کے مختلف درجہ ہوتا ہے پس غصہ کا نہ ہونا اور باتوں سے ملکہ نہ ہونا ایک تو یہ کہ دل اور کسی اہم فہم میں مشغول ہو اور دوسرے یہ کہ مجرب و حدائیت ہو اور ایک تیسرا سبب یہ بھی غصہ کے نہ ہونے کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ دل چاہے کہ غصہ کو میرا غصہ نہ پسند رہے پس نسبت انہی کے باعث آتش غصہ فرو ہو جائے گی۔ اور یہاں بھی محال نہیں کہ کبھی ایسا ہو کہ بت خود اس سبب تقریر کا یہ ہے کہ آتش غصہ بے سے۔ ہائی اسی میں ہے کہ جہت دنیا یا کائنات دل سے متاویز ہے اور نسبت کا دور کرنا دنیا کے فرو ہوجاں اور ملکات کے پیچھے سے ہوتا ہے جن پر بیان و نسب کی برائی میں انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہو گا اور جو شخص دنیا کی محبت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غصہ سے محفوظ رہتا ہے اور غصہ کے اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ باقیہ مدت نہیں ملتا اس کی تیزی کم ہوتی ہے اور سبب کے خفیف ہونے سے غصہ کا شعلہ نہ جلتا جیسا کہ ان کو بیان کیا ہے خدا تعالیٰ ہم کو اپنے لطف کرم سے توفیق غصہ کے دفعہ کی عنایت فرمائے۔

پتہ کہ وہ ہونا مرئی کا اس کی علت کے دور ہونے

غصہ کے اسباب اور ان کے دور ہونے کی تدابیر۔

سے ہوتا ہے اس لئے غصہ کا دور ہونا جس اس کے سبب کے دور ہونے پر ہی مخصوص ہے اس لئے اس کے اسباب کو دور ان کے دور کرنے کی تدابیر کو معلوم کرنا چاہئے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ میں تحت ترک یہ چیز ہے آپ نے فرمایا کہ غصہ ابھی نہایت شدید ہے چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ ان کے ایک جگہ کیا ہے آپ نے فرمایا آدمی وہ غصہ پھر پوچھا کہ غصہ کس بات سے دور و نشور نہ پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ تکبر اور فخر اور عزت یعنی اور حیثیت سے غصہ آیا کرتا ہے اس سے محرم ہو کہ اشتداد غصہ کے اسباب یہ چیزیں ہیں کہ اور عجب اور مزاح اور نفرت نفس ٹھٹھا اور دوسرے کو بنانا اور عیب لگانا امر بات ماننا اور شمار کرنے اور فریب کرنا اور معمولات میں وجاہت سے نرمی کرنے اور عیب بائیں ماننا سے غصہ نہیں اور شرا مذموم ان کے رہتے ہوئے غصہ کا جانا ممکن نہیں ہے اسی لئے ضرور ہو کہ عیبوں کو آدمی ان کے مقابل کی چیزوں سے کمزور دے یعنی تکبر کو تواضع سے دور کرے اور عیب کو اپنے نفس کی پرچاں سے نازل کرے چنانچہ اس کا بیان باب کہ و عجب میں آئے گا اور فخر کو عیوں دور کرے کہ میں ہی آدمی ہوں بیٹے اور یہ سبب باند کی غصہ میں عیب کا باب تو ایک ہی تھا پہلے سے تو میں جدا ہو گیا آدمی زود ہونے میں سبب کیوں ہیں فخر غصہ بات میں کرنا چاہئے کہ عیب درستی تو کیسے کے مادات میں ان سے کیا کرنا چاہئے بلکہ یہ سبب بائیں مدواں کی عمل میں اگر نہیں ہو آپ سے آپ سے دور نہیں کیا فخر کس بات سے ثابت ہو گا ان جسم نسب میں تو سبب ہر برائی میں اور مزاح اس طرح دور کرے کہ یہ سے دینی میں معروف ہو کہ عجب بات سے خیریت

میں انہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرے مخالف ہو جائے گا اور طرف مقابل بن کر درپے درپے اور ایذا رسانی اور شتمات و ہتک وغیرہ کے ہوگا اور تامل اس تامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کو روکا جاتا ہے یعنی دنیا کی ایک خطرناکی کو دوسری قربانی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں مشغول نہیں ہونے کا اور نہ اس پر کچھ ثواب ہوگا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لئے دل کو فراغت حاصل ہو اور آخرت کے لئے مدد ملے البتہ ایسی تشویش دنیا کو دور کرنے میں ثواب ہوگا پھر یہ کہ غصہ کے وقت دوسرے لوگوں کی جیسے صورت برقی بن جاتی ہے اپنی صورت کو غصہ میں بھی ویسا ہی خیال کرے اور تصور کرے کہ خود غصہ ایسی بلا ہے کہ جس کو آتا ہے اس کی شکل باؤں کے کتے یا درندے جیسی ہو جاتی ہے اور اس کے بڑے جلیم اور صاحب وقار و تارک غضب کی صورت انبیاء اور اولیاء اور علماء اور حکماء جیسی ہوتی ہے اس لیے چاہیے ہوتی صورت اختیار کرے خواہ کتوں اور درندوں اور کینوں کی شکل بنے یا علماء و حکماء و انبیاء سے مشابہ ہو اگر ذرا بھی عقل ہوگی تو اپنی ہی لوگوں کی عادت و اقتدار کو دستور العمل ٹھہرائے گا پانچویں یہ کہ جس سے انتقام لیا چاہتا ہے اور غصہ کو پی نہیں سکتا اس میں فکر کرے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی مشاغل شیطان بکھاتا ہے کہ اگر تو نے انتقام نہ لیا تو دوسرا شخص جائے گا کہ دب گیا اور لوگوں کے نزدیک بیک ذلت اور رسوائی ہوگی پس اگر یہی سبب ہو تو چاہیے کہ اپنے نفس کو سبھائے کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہر دہائی بچہ کو ایسی برقی معلوم ہوتی ہے جب دوسرا شخص ہاتھ پکڑے گا اور اپنا ہاتھ لینا چاہے گا اور لوگوں کی نظروں میں حقارت کا اتنا خوف ہے کہ خدا کی نظروں میں اور فرشتوں اور انبیاء کی نظروں میں تیرے لئے کا خوف نہیں آدمیوں سے کیا مطالب ان کا ہے کہ ان کا خیال زیادہ ہو خدا کے واسطے غصہ پی چاہئے تو تیرا زیادہ ہوگا عداوت اس کے اگر بالفرض کسی نے اس پر ظلم ہی کیا ہے تو جس قدر یہ انتقام لیا چاہتا ہے قیامت کو اس سے زیادہ اس کی ذلت ہوگی یوں ہی کیوں نہ کرے کہ غصہ پی جائے اس میں تو جہت اپنا ہی ہال جیتا ہے کہ کس کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ جب تیرا دست کو پکڑے والے ہکا رسے کہ جس کی اہمیت خدا پر ہو وہ کھڑا ہو جائے اور اس وقت سوا معاف کرنے والوں کے کوئی نہ اسٹھے گا ایسے وقت میں یہ متعلق کھڑے ہونے کا ہو لیکن اس کی باتیں ایمان سے متعلق ہیں ان کو چاہیے کہ دل میں خوب حیا نہ چھٹے یہ کہ یوں جائے کہ میرا غصہ اس سبب سے ہے کہ ام میری مرضی کے موافق کیوں نہ ہو اور نہ ہے کہ یہ بات نہایت بے وقوفی کی بات ہے کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر ترجیح دے بلکہ ممکن ہے کہ اس سبب سے خدا تعالیٰ کا غضب اس پر اس کے غصہ سے بڑھ کر ہے اور عمل غصہ کی دفع کا یہ ہے کہ زبان سے کہے تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خدا کے وقت جس کئے کا حکم حدیث شریف میں بھی ہے اور آخرت میں عمل نیکو و سلم کا دستور تھا کہ جب حضرت عائشہ غصہ میں

تو آپ ان کی ناک پڑتے اور فرماتے اسے عزیمت یوں کہہ دیجئے کہ میں محمد بن عبد اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے۔

[illegible]

طرف سے یعنی بدن کا بھراؤ اعلیٰ اور اشرف غنویت اس کو سب سے ذلیل پتہ یعنی خاک پر رکھنا چاہیئے تاکہ اس
اپنی ذات اور کسری کو سمجھ کر عزت و تکریم سے جو بادشہ غضب میں باز آئے اور حضرت عثمان ایک روز غصہ سے
تو پانی منگ کر ناک میں دینا شروع کیا اور فرمایا کہ غضب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں حصہ ہوتا
رہتا ہے اور وہ بن محمد فرماتے ہیں کہ جب میں مدین میں تھا کہ ہوا تو میرے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ تو وہاں پر
سے ہیں نہ کہہ کہ ہاں انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے غصہ آئے تو سہاں اور زمین کو دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت
بحال یعنی سجدہ کرنا اور حضرت ابو ذر نے ایک شخص کو جس سے کچھ خصومت تھی کہا کہ اسے دل عورت کے سینے
پر ٹھیرا حضرت علی التہجدیہ وسلم کو پہنچا آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنی چھٹی ہاتھ کی زبان
کی گالی دی انہوں نے عرض کیا ہمتہ اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے اس شخص کو رنج کریں کہ اتنے میں کسی شخص سے
سبقت کر کے ان سے سلام عینک کی انہوں نے یہ مابرا آئندہ حضرت علی التہجدیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے
فرمایا کہ اسے ابو ذر اپنا سہا اٹھا کر دیکھ پتہ بیان سے کہ زمین سے پر دست پر تھک کر فیضیت نہ کی ہاں پر دست نہ کرے
جب تک کہ عمل اچھے نہ ہوں پھر ارشاد فرمایا کہ غصہ کے وقت اگر تو کھڑا ہو تو بیٹھ جایا کر اور بیٹھ کر کھڑا ہو اور
تیسرے لگائے ہو تو لیٹ رہا کر اور مختار بن سلیمان سے روایت ہے کہ ایک شخص پہلے لوگوں میں مغلوب غضب سے
اس نے تین پرچہ لکھ کر تین حصوں کو دے دیتے ایک سے کہہ کہ جب مجھے غصہ آئے یہ پرچہ دست دینا اور دوسرے
سے کہ کہ جب یہ غصہ کم ہو تو تب اپنا پرچہ دینا تیسرے سے کہ کہ جب بالکل غصہ جاتا رہے جب یہ پرچہ دینا ایک
ایک روز اس کو کسی پر شرت سے غصہ آیا تو پہلے پرچہ اس کو دیا گیا اس پر لکھا تھا کہ تو اس شخص کے کیمیا کی سیب کو دے
تو اس کا خدا نہیں بلکہ بشریت کوئی دن ایسا ہوگا کہ تیرے ٹکڑے خود تجھے کو کھا لیں گے اس کے بڑھنے سے اس کا
غصہ کم ہو گیا تو دوسرا پرچہ دے دیا گیا اس میں یہ لکھا تھا کہ

تو بخشا پیشہ من ہر بل زمین کہ رحمت مہربان عرش بہرین

چوتھ پرچہ اس کو دیا تو اس میں یہ تھا کہ مومنوں کا حق کے ساتھ مواخارہ کرنا چاہیئے ان کی عدالت کا راقہ میں سب
یعنی حدود شرعی نہ اسے جرم کے لئے خود مقرر ہیں انہیں کے بموجب مواخارہ اور سزا کا فی ہے اور خلیفہ مدنی کہ
شخص پر غصہ ہو تو طبیعت سے کہہ کہ خدا کے واسطے اتنا غصہ نہ کرنا چاہیئے جتنا اس شخص نے اپنے نفس کے واسطے
کیا ہے خلیفہ نے فرمایا کہ اس کو جانے دو۔

غصے کو پی جانے کے فضائل۔
امتناعی سے اس کے غصہ پر ارشاد فرمایا ہے وہ کہ غصہ
خلیفہ۔ اور حضرت علی التہجدیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ

مست عمل جیسا ہے یہ توبہ نہیں کہہ یوں غصہ ہوتا ہے کہ خلیفہ کو امتناعی سے اس سے توبہ کرنا چاہیئے اور اس سے
نے خود اپنے واسطے غصہ فرمایا ہے ۱۲ امیر علی۔

بن قیس کا کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بزورِ علم کرتا ہوں اور وہ سب ابنِ منبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رزم کرتا ہے اس پر رزم کیا جاتا ہے اور جو خوش رہتا ہے وہ پتہ جاتا ہے اور جو ہمالت کرتا ہے وہ غالب کرتا ہے اور جو جہد فی کرتا ہے وہ غلبہ کرتا ہے اور جو شہر کی حرم کرتا ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو باتوں میں دخل کیا کرتا ہے اس کو کاپیوں متی ہیں اور جو برقی بات کو برا نہیں جانتا وہ گنگرہ کرتا ہے اور جو اس سے پرہیز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بموجب جو چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو اس سے خوف کرتا ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے اور اس کے شراب سے نہیں ڈرتا ذات اٹھاتا ہے جو اس سے مدد چاہتا ہے پاتا ہے اور ایک شخص نے ہاک بن دینار سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ سے فرمایا کہ تب تم تو میرے زہد ایک میری جان سے زیادہ افضل تھو کہ مٹی نیکیاں ہیں میرے نفس نے اور ان کو تھامے لے میں نے بد یہ کر دیا اور بعض علماء کا قول ہے کہ علم بہ نسبت عقل کے زیادہ ترہمہ رکھتا ہے اس واسطے کہ خدا کا نام حلیم پڑھتے ہیں عقل نہیں کہتا اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی کافی دوں کہ تم مجھ سے ساتھ بیٹے انہوں نے جواب دیا کہ البتہ تیری قبر میں جائے گی اور حنت علی علیہ السلام یہود کی قوم پر گزرتا ہے انہوں نے آپ کو برا کہا آپ نے ان کو ظمیر فرمایا لوگوں نے اس کی حنت وہ تو آپ کو برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم اس سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہے۔

تراویح کنہم آنچه در آوند من ست۔

اور قہر فرماتے ہیں کہ میں شخص میں باتوں میں چپانے جانتے ہیں حلیم تو خدا کے وقت اور ہمارے رزق کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے چہاں میں ایک دوست آیا اس نے ہاتھ میں آجکام کو لے لیا مزاج خفی دستہ خوان کو تواتر لیا اور شوہر کو کھانا لیا دینا شروع کیا وہ نماز میں غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اس کے پیچھے گیا کہ تم کو یہاں صحت کہ ایک بار ہم تمہارے گھر کھانا کھاتے تھے اس نے میں ایک مٹی آئی اس نے دستہ خوان پر رکھا کہ وہاں کہ وہاں ہم میں سے کوئی بھی غصہ نہ تھا اس نے کہا کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب جیسا ہی خیال کر رہا ہے شخص ہنس پڑا اور ٹھٹھکی جاتی رہی اور کہنے لگا حکماء کا قول درست ہے کہ علم جو درد و پرہیز کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں ضرب ایسی ماری کہ اس کو دھڑکایا ہو گئے غصہ نہ ہوا لوگوں نے اس کا سبب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے پاؤں کسی پتہ سے پھسل گیا اور پتہ ٹک گئی اس وجہ سے غصہ ہوا یہ محمود راقی نے ایک قطعہ عربی میں کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ کوئی برے کہے نہ کرے تو میں معاف کروں میں ہوں ہی دے بالفرض بچہ و پایال۔

برین سبب کے ہیں نام میں تین قسم کے لوگ بڑے شریف و عزم و ذوق و عزم و عزم۔
شریف و بزرگ اگر کچھ کے تو بہت بر حسب اس کو کہ اس نے تو ان سب و شریف۔
جو اب ارذل و کمیت کا ہے نہ دینا خوب یا اسی سے ہستی و وابستہ غلامی و عجز و عجز۔

رہا تو مسافر اگر کچھ کہے وہ جوتے سے تو یہ سے فضل کو پس ہے اگر کروں احسان
 اتنی مقدار میں کلام جو انتقام کے لئے درست ہے | یہ تو نا جانہ شخص ہے کہ ظلم کے بارے میں
 ظلم کی بات یا بدی کا انتقام بدی سے
 کیا جائے۔

بدی را بدی سهل باشد بجز اگر مروی احسن الی من اس
 مثلاً غیبت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور طعن و تہمت کے عوض
 عیب و تقصیر میں ویسا ہی تدارک نہ جائز ہے ہاں بقدر قصاص میں جس کی مقدار مثلاً عیب میں وار و سب اور ہم نے فقہ میں اس
 کی تفصیل بھی ہے اسی قدر جائز ہے اور گالی کے بارے میں گالی تو کسی طرح نہیں پائیے کیونکہ حدیث شریف میں
 ہے کہ ان امہاتہ لا تعیدوا بموافیہ اور نہ مایا امسند ان شیئا فان یدہا تواف۔
 اور ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا آپ چپکے سے گئے جب حضرت ابو بکر نے
 انتقام کے لئے کچھ بولنا شروع کیا جب بنی ستمہ سے ملے تو عظیمہ و سلم اللہ تعالیٰ نے انہوں سے عرض کیا جب وہ
 شہر چھوڑا کرتا تھا آپ پیچ رہتے اب جو میں نے ہمارے پاس تو آپ آگے کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جب تک
 قرچہ کے فرشتہ ہمارے طرف سے جواب دیتا تھا جب تم ہوئے فرشتہ چلا گیا شیطان آیا تو سچے ایسی مجلس میں بیٹھا
 مقرر نہیں جہاں شیطان نہ اور عرض کرتا فرماستے ہیں مقابلاً میں ایسے شخص کے جس میں جھوٹ نہ ہو درست ہیں اور
 حدیث میں تو مذکور ہے وہ تیقات ہے یعنی ترک ایسے اندازہ بھی اول در افضل ہے لیکن اگر کے گاتو کہہ کر
 نہ ہوگا ورنہ اس قسم کے کلمہ سن کر کہ تم کو ان ہو تم فرستے ہیں کی اول نہیں ہو جیسا کہ محدث نے حضرت ابن مسعود
 کو کہا تھا کہ تم بنی بنی ہیں سے نہیں ہوا انہوں نے جواب میں کہا کہ تم بنی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کہ کسی کو انتقام لینا
 اس لئے کہ مجرب قول متفق ہے سب ترک خدا کے معاملے میں ہے وقوف ہیں مگر یہ کہ تمہارا حق رکھتے ہیں مرد
 بنے یا وہ اور حدیث میں حضرت بن مسعود ایسا ہی کہ مروی ہے متفق عند النامی کا۔ مسہر حوتی فی ذات
 الحسین تعاد۔ ہی میں کسی کو جواب دینا ہے کیونکہ کسی قسم کی جہالت ہے ایک شخص میں ہوتی ہے غرض اس قسم کے کلام
 ایسا ہے کہ ان سے دور رہ کر اپنے چلتی ہے مگر وہ حق میں جھوٹ نہیں ہوتے بلکہ تقیاس بدعت اور جہل اور عیب
 جو وغیرہ کہہ دینا بیشک یہ باتیں اس میں ہوں یا یہ کہ اگر تم میں شرم ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے
 میری آنکھوں میں نہایت پتھر پڑے اور خدا تم سے غرض سے یا تم کو بھی وغیرہ کہیں بھی اور غیبت اور مال باپ کی گالی

۱. نیکی کرنے کے ساتھ برائی کر کے ۔ ۲. اگر کوئی بھونٹک دے دے تو نہ بڑبڑے نہ تو کہ میں کو ننگ مت لگاؤ اس کے عیب
 کا ممبر ویت جابر بن سلمہ ۱۲۔ ۱۳۔ دو پس میں گالی دینا واسے غیبت میں کہ ایک درم سے جھوٹ بکتے ہیں ۱۴۔ ابو ذر و ہرولت
 ابو ذر رضی اللہ عنہ مفسد و مرسل اور قول ہمارے مسند بہ و صحیح ہے ۱۵۔

باتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خلیفہ بن ولید اور حضرت سعد کے درمیان کچھ بات بڑی تھی ایک شخص نے حضرت سعد کے سامنے حضرت خالد کو کچھ کہنا چاہا آپ نے فرمایا سنا صاحب ہمارے ان کی جو بات ہے اس کی نوبت ابھی دین تک نہیں پہنچی یعنی ایک روز سے وہ بات نہیں ہوئی جس سے گنہگار شہر میں غرض کہ انہوں نے حضرت کا سنا نہ مانا کہنے کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جو بات جھوٹ اور حرام نہ ہو وہ انتقام میں کہی جائے یہ روایت حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب نزاع و منہات سے حضرت فاطمہ زہرا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج سے تہجد کو آپ سے پاس بھیجنا اور اس غرض سے کہ عائشہ کو بھی اللہ کے برابر بن سکتے آپ لیٹے ہوئے تھے فرمایا کہ اسے فاطمہ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو تو بھی چاہے گی انہوں نے عرض کیا کہ بھئی آپ نے فرمایا کہ تو عائشہ سے نسبت کر حضرت فاطمہ نے ازواج سے سے جا کر باجواب بیان کیا انہوں نے کہا تم نے تو کچھ بھی نہ کیا ویسے ہی پھر آئیں پھر زینب بنت جحش کو بھیجنا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کو نسبت میں دھڑکی میری برابر کی کا تھا انہوں نے آکر کہنا شروع کیا ابو بکر کی بیٹی ایسی ابو بکر کی بیٹی اور یہی کہتی رہیں اور میں چپکی سنا کی مگر وہ اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے کہ ہاں جواب دینا آپ نے جو اجازت دی تو میں نے اتنا کہہ دیا کہ میری زبان سو کہ گئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی کو دیکھنا یہی ہے کہ تہجد کو کتاب مفت نہیں اور یہ کھلی ہوئی نسبت نہ کرنا حضرت زینب سے کی تھی اس میں خوش نہ تھا نہ وہ جواب ان کے کلام کا ٹیپا ٹیپا تھا اور ایک حدیث میں فرمایا ہے "استبان ما قدر فعل البیادى منیما حتی یبتدئ العظوم" اس سے ثابت ہوا کہ منیما کے معنی ہونے کے ہیں چنانچہ حضرت عائشہ سے بجاؤ نہ کر رہے ہیں اکابر سلف نے جو اجازت دی وہ اسی قدر ہے کہ جس قدر کہ انہوں نے اس قدر میں جو جس سے ملے مگر اس قدر کہ بھی ترک افضل ہے اس لیے کہ اس سے نسبت زیادتی کی پہچان ہوتی ہے اور منکر و جہاد پر کھینچنے کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا و شہوت ایک امر منفی ہے اس لیے کہ جواب دینے سے سکتا ہی افضل ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بڑا دل و کس شدت غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کہ جو ہر حالت اعلیٰ آجاتے ہیں اور نفس کو ایسے ہوسٹے ہیں کہ ہندار میں تو نفس کو روک سکتے ہیں مگر ہمیشہ کو کہ نہ دل و نفس دل میں رکھتے ہیں اس اعتبار سے دلوں کی چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ جو نفس کی حرمت جلد جل جائیں اور جلد بھڑ جائیں دوم وہ جو ہر قسم کے کھلم کی طرح دیر کو سہیں اور دیر ہی ہیں جیسے تیسرے وہ کہ تیر مگر کی کی حرمت دیر میں چلیں مگر جلد بھڑ جائیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ نرفی سے سزائی نہ ہو چوتھے وہ کہ جلد بھڑک جائیں اور دیر میں ٹھہرے

حاصل یہاں تک کہ دیکھتے تو تمام لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ذات میں اتنی باب عدم میں گزری نہ ہو تو اس میں گویا دینے کے ہیں کہ ان میں سے شروع کرنے والے ہرے یہاں تک کہ معلوم حد سے بڑھ نہ جائے، مسلم کی حدیث ہے "ویشتر زری" یعنی بیشتر زری۔ مسلم نے نقل کی ہے "ویشتر زری" یعنی بیشتر زری۔

تو اس سے توبہ کر لے اور حدیث شریف میں ہے کہ ایماندار کو جہد کی غصہ آتا ہے اور جلدی راضی ہو جاتا ہے تو اس کی دلت کا تدارک اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ حبشہ حبش کو غصہ دلا جس سے اس کو غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے اور حبش کو سنایا جائے وہ نہ سنے تو وہ شیطان ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قسم کے ہیں جن میں غصہ ہوتا ہے اور جلدی رہتا ہے تو اس کو توبہ کر لے اور حبش کو جلد غصہ آتا ہے جلدی نہ ہو جاتا ہے ایک بات کا تدارک دوسرے سے ہو جاتا ہے اور حبش جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ جاتا ہے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیر کرے نہ ہو اور جلدی مان جائے اور سب سے بہتر وہ ہے کہ جلد غصہ نہ کرے اور دیر میں راضی ہوں اور از آنجہ کہ ہر ایک انسان پر غصہ کی توجہ نہ رہے تو بدشاہوں کو نہ ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو نہ مان دیں ورنہ کیا بعید ہے کہ بنا مقدر و ربی سے زیادہ ہو اور ہر شخص کے غصہ انتقام حد سے نہ رہے جیسا اسی سیلے و دبی ہے کہ نہ صرف تصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے نہ مان دیوے پناہ حضرت فرماتے ہیں کہ مسرت کو دیکھ اور چاہے کہ اس کو پکڑ کر مار دے اس سے آپ کو کچھ برکت آئے تو اس نے غصہ کیا کہ آپ نے برکت سے اس کو کھینچ لیا تو آپ نے فرمایا اس کے برکت سے بڑھ کر غصہ کیا تھا اگر میں اس کو مارتا تو اپنے نفس سے غصہ کا بھی نہ فرماتا اور یہ غصہ ہے کہ کسی مسرت کو اپنے نفس کی نیست و غیرت سے نہ ماروں اسی صریح حضرت محمد بن عبد العزیز کو خوب ایک شخص سے غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھے کو غصہ نہ دلا تو میں نہ ادا تھا۔

کہنے کا معنی اس کے شرع اور اس کے باطن میں نرمی کی فضیلت

واضح ہو کہ جب آدمی غصہ

کے وقت میں بھی اپنی انتقام

نہیں سے سکتا اور غصہ ہونا بہتر ہے توبہ بات پر اگر کوئی حقارت بناتا ہے اور غصہ کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو قہر اور مال جاتا ہے اور اس سے غصہ نہ کر لے ہمیشہ دل کے ساتھ ہو اور یہ اور معنی ہے پناہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ من ینبغی بہ حق و عدل و انصاف و انصاف کا نتیجہ ہے اور اس سے آخر باتیں پیدا ہوتی ہیں اول حسرتی کیونکہ ہر شخص اس بات کی قسمت جو دوسرے کے ہاں سے قسمت جاتی رہے اور اگر اس کو کچھ قسمت سے توبہ آپ کو خر کرے اور اس پر عیب آجائے تو خوش ہو اور مسرت ملے ونا یقین کہ اس کی برائی غلطی ہو گئی ہو اس کی دوسرے زیادہ ہو نا مسرت کا باطن میں کہ ہو جو غیر پر اسے شامت کرے کو تیار رہے تیسرے دوسرے سے عیب ہو نا اور قطع کرنا کہ وہ غصہ کا غائب اور اس کے کا مائل ہو مگر خود اس سے اپنے رہنا چاہئے اس کو توجہ و تامل سمجھنا پناہ میں اس کے باطن میں غصہ نہ کرنا زبان پر اس کے مثل عیب اور جھوٹ اور فحاش کرے نہ مانا اور پھر وہ دیر کی چیز کے پیٹے باتوں میں اس سے غصہ نہ کرے اور مسرت ملے اس کو مار وغیرہ سے ایسا

جسمانی پہنچانی آٹھویں اگر اس کا حق اپنے ذمہ ہو اس کے اداسے باز رہنا مثلاً قرض کا نہ دینا یا مسئلہ رحم بھانا یا کوئی چیز اس کی دہائی ہو اور وہ واپس کرنا وغیرہ یہ تھوڑی چیزیں ہر آدمی میں اور ادنیٰ درجہ کمینہ کا یہ بہت کم آدمی تھوڑی باتوں سے استغناء کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہنچے لیکن وہ ف و ل میں دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے یہاں تک کہ جیسا بہت باتیں کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر غم نہ کرنا اور زنی و رخصت کرنا اور اس کی حاجتوں کے وقت کام آنا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ذکر رانی کرنا اور اس کے منہ میں مددگار ہونا ان امور میں سے کوئی نہ کرے یا صرف اس کے لئے دعا مانگے یا تعزیت کرے یا ترغیب نیکی کی اس کو نہ کرے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے آدمی کا درجہ دین میں ٹھٹھٹ ہوتا ہے اور جیسے فضل اور ثواب کو مانع ہوتے ہیں گنہگار خدا اب تو دیکھو حضرت ابو بکرؓ نے شیخ کے لئے کھائی قسم تھی کہ اس کو کچھ نہ دوں گا یہ شخص آپ کے قریب تھا مگر حضرت عائشہؓ کی نصیحتیں کچھ اس نے جی کہی تھیں اس لئے حضرت ابو بکرؓ نے قسم کو فی سخی مگر جب یہ آیت اتری کہ ذاریاں اولوا اخصس نسیم والسعۃ ان یذوقوا ذوقی العزبی توالساکین والماجرین فی سبیل اللہ ولیدعوا ولیصفعوا الاصلون ان یغفر اللہ لکم تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم اللہ کی مغفرت کو دوست رکھتے ہیں اور یہ عمر کچھ دیرا کرتے تھے وہ بدستور دینے لگے اس سے معلوم ہوا کہ بہتر یہی ہے کہ جیتے معافیت پہلے کیا کرتا تھا ویسے ہی بدستور جاری رکھے اگر نفس پر کوشش کرے شیطان کی مخالفت کے باعث سلوک کچھ زیادہ کرے تو یہ مقام و درجہ مدقیق بہت اور مقربین کے اعمال میں سے بڑھ کر جی بہت کیونکہ قدرت کے کپند و کے تہین حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ تہین اپنا آتا ہوا سی قدر سے کمی و زیادتی دوسرے سے لے لے اس کو تو بدل کتے ہیں دوسرے یہ کہ اپنا حق معاف اور زیادہ ملے رحم کرے اس کا نام انحال بہت تمیز سے یہ کہ جو حق اپنا نہیں وہ اس سے غما سے لے لے اس کو جو حق کتے ہیں اور یہ پیشہ اراں اور کمینوں کا ہے اور احوال غلی کے درجہ کی انتہا سمجھنی چاہیئے اور دوم اس کے تہین کا ہے۔

غفو و احسان کی فضیلت

غفر کے معنی بہت کم اپنا حق جو دوسرے کے ذمہ ہو اس کو چھوڑ دینا اور دوسرے مثلاً قصاص یا قتل وغیرہ جو کسی کے ذمہ ہو اس کو اس سے بری کر دے اور اس کی تعزیت و شہادت آئی بہت اندر تھی کہ تہین تاخذ العفو و امر بالعرف و نہی عن الباطلین اور فرمایا وان تغفوا تقرب لقتلہ علی امر انحضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں باتیں ہیں

خ بخاری و مسلم نے یہ قصہ بروایت عائشہؓ سے نقل کیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ اور قسم نہ کھائیں بڑائی واسطے تم میں اور کشش واسطے اس سے کہ وہاں دینا تے وہاں کو محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں اور چاہتے معاف کریں وہ نہ کر رہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے " تم خوب کو معاف کرنا دیکھ کر کام کو دیکھ کر جالوں سے ہر نام اور تم دیکھ کر و تو فریب کرو پر ہمیز کاری سے " اور ترمذی بروایت ابو بکرؓ بخاری و مسلم و ابو ذرؓ بروایت ابو ہریرہؓ

کہ میں یہ قسم کہہ سکتا ہوں اول یہ کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینا چاہئے ہے

نزدیکه مال بدین که قضیه را
چون باغبان بر درخت میزد و در آن

دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص اپنا حق صرف خدا کے واسطے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے باعث قیامت کو اس کی عزت بڑھائے تیسرے یہ کہ جو آدمی اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاج ہونے کا دروازہ کھلا دے کرتابت اور ایک حدیث میں ہے کہ "التواضع رizin يدي العبد الا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله واعنوا لا يزيد العبد الا عذرا فاعنوا يعني كره الله والصدقة لا يزيد المال الا كثرة" قصداً یہ ہے کہ اللہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنگ کرنے کا انتہائی ارادہ نہیں دیکھا جب تک کہ خدا تعالیٰ کے حکم میں سے کوئی نہ ٹوٹتی اور جب یہ ہوتا تو سب سے زیادہ غصہ آپ کو آتا تھا اور جب کبھی وہ باتوں کا آپ کو اختیار دیا جاتا تو جو نفس و وہ باتوں میں آسان ہوتی اس کو اختیار کرتے بشریکہ اس میں گناہ نہ ہوتا اور حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم نہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اقول پکڑ لیا یا آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ اشارہ فرمایا اسے عقبہ و نبی و آخرت کے لوگوں کے اخلاق میں سے جو افضل ہیں وہ میں تجھ کو بتاتا ہوں "تصل من قضاك وتصل من حرمك وتغنوا عن ظلمك" اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنام باری میں عرض کیا کہ اے نبی بندوں میں سے میرے نزدیک کوئی انسان زیادہ عزیز ہے ارشاد ہوا جو شخص قدرت کے ہوتے معاف کر دے اور حضرت ابی وادست جب لوگوں سے پہچان کر سب سے زیادہ عزت کس کی ہوتی تو آپ نے میں فرمایا کہ یہ قابو پا کر معاف کر دے وہ زیادہ عزت و اہمیت تم بھی معاف کیا کرو خدا تم کو عزت دے گا اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کسی حق کا ناشی ہوا آپ نے اس کو حکم بیٹھنے کا دیا اور منتظر رہا کہ اس کا حق دیا جائے مگر ہسپیل نہ کر رہا اس سے ارشاد فرمایا کہ "ان امسوا عن حمداً فافعلوا" یہ وہ القیامۃ اس شخص نے یہ حدیث سن کر اپنا حق چھوڑ دیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے "من دنا علی من نكمنه ففان انصر" اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا (افعال الحث اللہ الخلق

۱۔ تو نفع نہیں بلکہ مصلحت ہے۔ ہمارے ہاں تو نفع کے لیے ہر شے کر لیتے ہیں اور معاف کرنا زیادہ نہیں بلکہ عافیت کے لیے معاف کرنا زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں تو نفع کے لیے ہر شے کر لیتے ہیں اور معاف کرنا زیادہ نہیں بلکہ عافیت کے لیے معاف کرنا زیادہ ہے۔

یہ وہ قیمۃ نادری مناد من تحت العرش ثلاثۃ اصوات یا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم
 عفا عنکم فلیعف بعضکم عن بعض۔ اور حضرت ابو جبریل سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ہر فتح مکہ کے خانہ کعبہ کو طواف کیا اور دو گنا گزرا کر پھر کعبہ میں تشریف لائے اور پھر کعبہ پر گزرا کر لوگوں سے
 پوچھا کہ اب تمہارا میری نسبت کیا قول و گمان ہے انہوں نے عرض کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے سب سے زیادہ
 چچا زاد ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں الفاطمہ کے آپ نے فرمایا کہ میں وہ قول کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انا
 اقرب الیکم الیوم ویغف اللہ لکم و هو ارحم الراحمین۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس قول کو یوسف
 سن کر ایسے نکلا پڑے جیسے قبروں میں سے نکلتے ہیں اور سلمان ہو گئے اور سہیل بن عبد الواسی قصہ کو اس طرح نقل
 فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ معظمہ تشریف لائے تو لوگ آپ کے گرد گھومتے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کعبہ کی دیوار
 پر رکھ کر یہ دعا پڑھ لی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له صدق وعدہ و نصر عبدہ و حمزہ ارحمہ ب
 وحدہ۔ پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے گروہ قریش تمہارا یہی نسبت کیا قول و گمان ہے راوی کہتے
 ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اچھا کہتے ہیں اور گمان بھی اچھا ہی ہے یعنی آپ ہمارے بہتر
 کریم ہیں اور جیسے رحیم ہیں اور ہم سب آپ کے قابو میں ہیں آپ نے فرمایا کہ میں وہ بات کہتا ہوں جو موسیٰ بن
 یوسف علیہ السلام نے کہی تھی۔ لا تلبس علیکم الیوم ویغفر اللہ لکم۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ
 نے فرمایا کہ جب قیامت میں ہمارے گھر سے ہوں گے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس کی مزدوری ان کا ہو وہ
 چلے اور داخل جنت ہو۔ تو پوچھا جائے گا کہ ایسا کون ہے جس کی مزدوری ان پر ہو وہ کہے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں
 نے لوگوں کو معاف کر دیا پھر بہت سے آدمی انہیں گئے اور بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور حضرت ابن
 مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یغفر الذنوب یا یغفر الذنوب یا یغفر الذنوب
 عفو یحب العفو۔ اور پھر یہ آیت پڑھی تھی و لیغفوا و لیغفوا۔ آخر تک اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں باتیں ایسی ہی کہ جو کوئی ان کو ایمان سے ادا کرے تو جنت کے جہنم سے دروازے سے

۱۔ جو شخص دعا کرے اپنے اہل گھر کو اس سے بے گناہ چھوڑے۔ ۲۔ جو شخص دعا کرے اپنے اہل گھر کو اس سے بے گناہ چھوڑے۔ ۳۔ جو شخص دعا کرے اپنے اہل گھر کو اس سے بے گناہ چھوڑے۔
 ۴۔ جب خاندانی قیامت کے روز خلق کو اٹھائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ میں آدمیوں سے کہتا ہوں کہ اسے گناہوں سے
 اشد تعذیب سے تم کو معاف کیا تم بھی ایک دوسرے کو معاف کرو۔ ۵۔ جو آدمی دروغا اور اس میں ضعف ہے اس سے کہہ دو کہ میں تم سے
 تم پر آج بخشتے ہوں تم کو اور وہی سب مہربانوں سے مہربان ۱۲۔ تم سے کہہ دو کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے گناہوں سے
 بے گناہ کر دو اسے اس نے اپنا وعدہ چھوڑ دیا اور اپنے بندہ کی مدد کی اور جماعتوں کو اکیلے چھوڑ دیا۔ ۱۳۔ جو آدمی
 اس کی سند میں فضل بن یسار سے ۱۴۔ جو کسی حاکم کو نہیں چاہیے پھر اس کے کہ اگر کوئی حد اس کے پاس پیش ہو تو اسے
 تمام کرے۔ ۱۵۔ احمد و حاکم ۱۶۔ تمہارا چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے ۱۷۔ الخ

چاہت اندر چاہ جائے اور حوروں میں سے جس سے چاہت نکاح کرے اور جمال چاہت و ہاں رہے اول یوہ
کہ قرین پوشیدہ کو ادا کرے دوسرے سورہ انعام میں ہر نماز کے بعد دس بار پڑھے تیسرے اپنے قاتل کو خونِ مٹا
کر دے حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ خواہ ان میں سے کوئی ایک بھائی کے آپ نے فرمایا خواہ ایک ہی کہ سے
اثر حضرت ابومہدی میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہد پر ظلم کرتا ہے تو میں اس پر رحم کرتا ہوں کہ قیامت
کو یہ سب چارہ اس ظلم کے باعث پکڑا جائے گا اور مواخراہ و بانہ پڑیں ہوگی اس کو کچھ جواب نہ بن پڑے گا یہ درجہ
مخصوص ہے ہر نہ کہ سب اس کو احسان کہتے ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی بنیاد کو بخش دے چاہتا
ہے تو اس پر ایسا شخص مبین کرتا ہے جو ظلم کرے یعنی ظلم کے باعث ظلم کے حسدت معلوم کے پاس آجائے میں تو
بدون عمل ان کا آجانا گویا خدا کی طرف سے ہر سب اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس اگر شکایت
کرنی شروع کی کہ مجھ پر فلاں شخص نے ظلم کیا ہے اور اس کو برا کہنا شروع کیا آپ نے فرمایا اگر تم خدا کے سامنے یہ ظلم
بھول کا تو اس سے جائے تو اس سے بہتہ سب سے کہ اس کا ٹھونس یہاں سے کر جائے اور یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
اپنے ظلم کو کو متناہت تو خدا تعالیٰ معلوم کو فرماتا ہے کہ جس پر تو نے ظلم کیا ہے وہ تجھے کوس رہا ہے اور تو اپنے ظلم
کو کو متناہت اور اگر تجھ کو منظور ہو تو ہم دونوں کو ستونوں کو سنیں اور اگر چاہے تو قیامت آئے گا کہ وہ دونوں کو
اپنے دامن غفور میں جگہ دیں اور مسلم بن یسار نے ایک شخص سے کہا جس نے اپنے ظلم کرنے والے کو بددعا دی تھی کہ
ظلم کا ظلم اس کے خواہ کر تیری بددعا سے پہلے اس کو گئے گا بشریکہ کسی کا ہم ملکہ سے اس کا تدارک نہیں کرے گا اور
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ
قیامت کو خدا تعالیٰ ایک منادی کو حکم فرمائے گا کہ جہاں ہمارے کہ جس کا خدا کے پاس کچھ رہا ہو وہ کھڑا ہو تو وہاں غفور
کھڑے ہوں گے اور چونکہ انہوں نے لوگوں سے درگزر کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے مکانات میں ان سے درگزر فرمائے
گا اور بشام بن محمد کہتے ہیں کہ نبی خدا تعالیٰ بن منذر کے پاس دو شخص حاضر کئے گئے ایک نے تو جہد کی شہادت کی اور اس کو
تو معاف کر دیا اور دوسرے نے چھوٹی تشبیہ کی تھی اس کو مراد کی اور دوسرے پڑھنے بن کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے بہتر

ملتان جو بڑا تھوڑا ہے یہ معاف ہے اور چھوٹے سے بڑے پر نڈا ہے یہ معاف ہے

نادان و بھل سے نہیں یہ معمول ہے بہت شہرت ظلم و رعبہ اور بھلائی ہے

اور مبارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ سواد بن عبد اللہ نے مجھ کو بصرہ و انہوں کے ساتھ جو بھلائی کے پاس بھیجا میں ان کے
پاس پہنچا تھا کہ اس نے میں ایک آدمی پکڑا یا انہوں نے اس کے قتل کا حکم دیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ہے سائے
اس چہرہ مسلمان کا خون ہو گا پھر اس نے کہا اسے امیر المؤمنین میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں جس کو میں نے حضرت

خبر جانی در او سند بن عبد العزیز سے یہ بھی نہیں ملے ۱۰ عہد اللہ عزوجل سے ورنہ حضرت رضی اللہ عنہ ۱۲ ت جس دن آئے
کا ہر جی جواب سوال کرتا اپنی طرف سے ۱۱۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مناسبت انہوں نے کہا کہ وہ کونسی حدیث ہے میں نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسے میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والے ان کو دیکھ سکے اور پکارنے والے کی آواز سن سکیں چہ ایک پکارنے والے کے کہ جس کا خدا پر کچھ حق ہو وہ کھڑا ہو تو سوائے معاف کرنے والوں کے اور کوئی نہیں اٹھے گا اس کو سن کر ابو جعفر نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے حضرت حسن سے سنی ہے میں نے کہا کہ بے شک میں نے ان سے سنی ہے پس آپ نے آدمیوں سے کہا کہ اس جرم کو جانے دو اور حضرت امیر معاویہؓ فرماتے ہیں کہ جب تم کو انتقام کا قابو اور موقع ملے تب ظلم اور برداشت کرو اور جب موقع مل جائے تو غنوا اور احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب ہشام بن عبدالملک کے پاس آیا انہوں نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ قوالقرین ہی قسید ہیں اس نے کہا نہیں تو حقے مگر ہوتے ہیں ان کو ملکہ وہ صرف چار خصلتوں کے باعث ملا ایک تو یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہو تو معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کرتے تیسرے یہ کہ سچ بولتے چوتھے یہ کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑتے اور پیش اکابر کا قول ہے کہ حلیم اس کا نام نہیں جو ظلم کے وقت چپ ہو رہے جب قدرت پائے تو بدلہ لے بلکہ حلیم وہ ہے کہ ظلم کے وقت ظلم کرے اور قدرت کے وقت معاف کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو پانا کیلئے اور اللہ کو کھیر دینا ہے اور ہشام بن عبدالملک کے پاس ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جس کی کوئی بات ان کے کان میں نہ گئی تھی جب سامنے آیا تو اپنی حجت بیان کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا تو بھی بولتا ہے اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تانی کل نفس نجادل عن نفسه جاء۔ کیا خدا کے سامنے تو جھگڑیں گے آپ کے سامنے نہ ہونے لگے انہوں نے کہا کہ خیر کہو جو کہتے ہو اور روایت ہے کہ ایک پیر حضرت عمار بن یاسرؓ کے خیمے میں گھسا اور پیر پیر لوگوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی پردہ پوشی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے اور ایک بار حضرت ابن مسعودؓ بازار میں بیٹھے ہوئے کچھ سودا بیعتے تھے دینے کے واسطے عمامہ میں سے درم نکالنے چاہے تو معلوم ہوا کسی نے کھول لئے آپ نے فرمایا کہ میں جب تک یہاں بیٹھا ہوں تب تک نہ ہر دھتے لوگ یعنی واسلے کو بد دعا دینے لگے کہ اپنی اس کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں اور اس کا برا نہ ہو پس آپ نے فرمایا کہ اپنی اگر اس کو کچھ حاجت تھی اور ملے گی ہے تو اس کو برکت دے کہ اس کا کام نکل جائے اور اگر گناہ پر جرأت کے سبب لے گیا ہو تو اسی گناہ کو اس کا پھانگنہ کر دے کہ آگے کوں چھ ایسا نہ کرے اور فضیل بن عیاضؓ فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک شخص کی نسبت میں نے کوئی زیادہ زائد نہیں سنا وہ میرے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا تھا کہ صوف کو اٹھا اس میں اس کے دینار چوری ہو گئے تو روزنامہ روٹا کہ میں نے پوچھا کہ دیناروں کے واسطے نہ تھے ہو اس نے کہا نہیں بلکہ اس وقت مجھ کو یہ تصور بندھ گئی ہے کہ میں در پور خراسان کے سامنے موجود ہیں اور اس کو کچھ حجت نہیں کہ پیش کرے اسی لئے مجھ کو رحم آیا اور روپڑا اور تختہ دیک

بن دینار کہتے ہیں کہ جس وقت حکم بن ایوب بنہ کے حکمت ہم ان کے کلمات کو کہ حضرت حسن بن نور و
 سے آئے اور ہم اور وہ ایک ساتھ بن ان کے پاس گئے مگر ہم حضرت حسن کے ساتھ نہ تھے معلوم ہوتا ہے
 پس حضرت حسن نے فقہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا کہ بنائے گئے ان کو چھ دیا اور کنوئیں میں ڈال دیا
 کیا کیا سوک گیا غرضکہ بھائی کو تو بیچا اور باپ کو بیچ کیا پھر خورتوں کے کمرے قید میں مبتلا ہوئے مگر وہیں
 نے ان سب سے کیا کیا سب سے زیادہ ذات ثروت و عزت بنایا اور انہیں کابول بالا رہا اور زمین کے خزوں
 کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب واپس آئے تو یہ ارشاد فرمایا
 سلا تشریب علیکم الیوم فیض اللہ لکم وھو ارحم الراحمین اس قصہ سے بڑھ کر کیا حضرت حسن
 کی یہ حق کہ حکم بن ایوب بھی ان کے ساتھیوں کو معاف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی یہی کرتا ہوں
 کہ رات شب علیکم الیوم اور اگر میرے پاس بدان کے پتروں کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تو میں انہیں میں تم کو چھپا
 دیتا اور ان میں سے کسی اپنے دوست کو کسی بھائی کی سفارش کا خط لکھ دیتا کہ انہیں اپنے نفس اپنے قصور سے
 گریز کر کے قمار کی غلو کا خواہاں ہے اور تم سے غم سے ڈر کر قمار کی ہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہتا ہے
 کہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی غلو کہ قتل زیادہ ہے

کہ یہ حکم است از فردستان نہ از بزرگان غلو کردن حکم است

اور عبدالمک بن مروان کے پاس جب ابن اشعث کے قیدی آئے تو بیان حیات سے خلیفہ نے ان کے
 باب میں دعوت کی اس نے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تم کو پسند تھی یعنی فتح غلبت نہ مافی اس کے خوش میں جو
 اس کو پسند ہے وہ تم کو دینی غلو کو پسند کرتا ہے تم بھی معاف کر دو پس سب قیدیوں کا قصور معاف کر دیا اور
 روایت ہے کہ زیاد نے ایک خارجی کو پکڑا تھا وہ بتا کہ کیا زیاد نے اس کے بھائی کو پکڑا ہے اور کہا کہ یا تو اپنے
 بھائی کو مانہ کر دو ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس نے کہا کہ میں ایہ المومنین کو شتہ یادوں تب تو چھوڑ دے گا کہ
 البتہ اس نے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شتہ لانا ہوں اور اس پر دو پیغمبروں کی گواہی گزرتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی
 املہ ینبأ بمافی صغف موسیٰ وابراہیم الذی وفی الاذود واذرہ وذرہ اخری زیاد نے کہا کہ
 اس کو جانے دو اس کو بخت خوب سوچی اور روایت ہے کہ نبیل میں مار کر رہتا ہے جو اپنے نام کے لئے حضرت
 کی دعا کرے شیطان اس سے جھگڑتا ہے اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غلو کا تمہ نرفی کے فضائل پر کیا جیسے
 فنیلت نرفی کی

تھا کہ دست نہیں تم پر نہ جیسے تم کو وہ سب ہر باتوں سے ہر بات کی اس کو خبر نہیں پہنچی جو بہ درتوں میں
 موسیٰ اور ابراہیم کے جس نے پورا کیا کہ اٹھاتا نہیں اٹھانے والے بوجہ کسی دوسرے کا

ہے اور کبھی شدت حرص اور اس کے غلبہ سے ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کو سوچ سمجھ نہیں رہتی اسی واسطے استقلال جاتا رہتا ہے مگر نرمی بہر صورت ثمرہ حسن خلق کا ہی ہے اور حسن خلق جو بھی میسر ہو جائے کہ قوت غضب اور قوت شہوت کو حد اعتدال پر روکا جائے اسی بنا پر رفیق یعنی رفق کی تعریف میں حدیث شریف میں ہے کہ رفق بہت مہیا ہے چنانچہ فرمایا یا عائشہ انہ من اعطی حظ من لدرفق فقد اعطی حظ من عید لہ انہ وہ رفق اور فرمایا اذا احب الله اهل بیت ادخل علیہم حر الرفق اور فرمایا ان الله یعطى علی الرفق من یعطى علی الرفق فذا احبب الله عبداً اعطاه الرفق وما من اهل بیت یحرمون الرفق الا حصوا جنة الله تعالیٰ اور حدیث عائشہ فرماتی ہیں کہ ان الله رفیق یحب الرفق یعنی لائق رفق ہے اور رفق ہی کو پسند کرتا ہے اور ملائمت پر وہ پیر و عارف مانتا ہے کہ جو دوستی کے ساتھ نہیں دیتا اور حضرت عائشہ کو فرمایا کہ اے عائشہ ملائمت کیا کر اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کی بزرگی چاہتا ہے تو ان کو ملائمت کی راہ سوچا دیتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ من یحرم الرفق یحرم العید کلہ میں کو ملائمت نہ ملے وہ بالکل نیک سے محروم ہوا اور فرمایا کہ جو حکم اپنے ہمد میں نرمی برتنے گا اس کے ساتھ قیامت کو سہولت برتی جائے گی اور فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ دوزخ کن لوگوں پر حرام ہے کل شیئ نین سہل قریب و رفیق الرفق بمن والہ فمن اور فرمایا الثانی من الله والعجنته من الشیطان اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب مسلمان تیرے کی عنایت سے آپ سے مستفید ہوتے ہیں کوئی عمدہ بات یہ کہ میں نے خاص کر دیکھے آپ نے دو باتیں بار الہدٰی فرمایا کہ اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر دو باتیں بار پوچھا کہ تو ہی نصیحت چاہتا ہے اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ جب تو کسی بات کا ارادہ کرے تو اس کا انجام سوچ لیا کر اگر اچھی ہو تو کیا کر ورنہ باز رہا اور ایک بار حضرت عائشہ سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور ان کی سواری میں ایک اونٹ شمشیر تھا تو ان کو کبھی دابہ بھی بائیں پیرا لی تھیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ سہولت اور ملائمت کر دے شے ہے کہ جس چیز میں برکت کی تربیت ہو جائے اور جس میں نہ ہو اس کو محبوب کر دے آثار حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ خبر پہنچی کہ بعض عامل حکم کر رہے ہیں آپ نے ان کو سلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے اس عائشہ جس کو یہ رفق سے وہیں اس کو جوہر دنیا و آخرت کی برکت سے ملے اور جس کسی کو رفق سے جوہر سے محرومی ہوئی ان کو جوہر سے محرومی ہوئی احمد نے اس کو نقل کیا ہے صحیحین میں بریت عائشہ منقول ہے اس عائشہ کا حق کہ سب کاموں میں رفق پسند ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بل بیت سے محبت رکھتا ہے تو ان کے درمیان رفق کر دیتا ہے اور بریت عائشہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے کہ جنت پر نہیں جاتا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو چاہتا ہے کہ کو ملائمت دیتا ہے نہ تو بل بیت کی ملائمت سے محروم رہتا ہے اور جنت سے محروم رہتا ہے جو ان درجہ بزرگ جہاں صوفیاء کو ملتا ہے عائشہؓ کو ملتا ہے کہ علم بریت پروردگار سے ان کو نہیں ملتا تھا علم بریت عائشہؓ کو ملائمت حدیث بزرگ انھوں نے بریت بزرگ سے کہ فرمایا کہ جو شخص کو رفق غور سے ہے وہ حق و عجب و بریت عائشہؓ بزرگ

ارشاد فرمایا کہ اسے رعیت ہمارا حق تم پر بہت کہ پیٹھ پیچہ پھیرنا ہی کرو اور اپنی بات پر بندہ کمر رہو اور اسے عالمو رعیت کا تم پر حق بہت پس جان لو جیسی نرمی نام کی تم پر اور اس کا علم اللہ کو پسند ہے ویسا کوئی علم محبوب اور عام نہیں اسی طرح کوئی چیز اللہ کے نزدیک امام کے علم و تہل سے بری نہیں اور یہ بھی جان رکھو کہ جو شخص اپنے سامنے دلوں کو غافیت سے رکھتا ہے اس کو غائب گروں کی طرف سے بھی غافیت اور آسائش پہنچتی ہے اور وہ بہ بن جہنم فرماتے ہیں کہ ہر امت حاکم کا ہمہ پلہ ہے اور ایک حدیث میں خوف و مفرح میں ہر دہشت کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور حاکم اس کا وزیر اور عقل راہنہ اور مال مریدہ کا راہ و رفیق اس کا والہ اور نرمی بھائی اور صبر سپہ سالار ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا محبوب زینت دیتا ہے اس علم کا تو کیا پوچھنا ہے جس کو عمل سے زیادہ ہوتی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جس کی آراستگی رفق سے ہوتی ہو غرض کہ جیسا علم اور علم کا درجہ ہے ویسا کوئی نہیں اور حضرت محمد و بنی النعمان نے اپنے بیٹے عبداللہ سے سوال کیا کہ رفق کیا چیز ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں صورت میں آدمی ہوں کہ ہر تو عالموں سے نرمی برتے انہوں نے پوچھا کہ خرق یعنی جہالت و درشتی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ امام ہے اور ایسے لوگوں سے جن کو اختیار و تاج و تکریم پہنانے کا ہر طاقت و دشمنی رکھتی اور حضرت سفیان ثوری نے اپنے باروں سے پوچھا کہ رفق کو تم لوگ جانتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ایک امیر کو اس کے موقع و مقام پر برتنا شدت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درشتی کا اختلاط بھی ضرور ہوتا ہے جیسا کہ شیخ سعدی شہر زنی فرماتے ہیں سے

درشتی و نرمی ہم دو ہر است
چون ناسد کہ حراج و مرہم ناست

نہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح یہاں بھی وجہ دوست و دشمنی و نرمی میں محمودیت مگر چونکہ انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بریں لہذا اگر غیب غایت و درجہ رفق کی نہ نرمی ہے اسی لئے شریعت میں صفت رفق کی بہت سی ہے درشتی کی حدت نہیں پائی جاتی گواہ اپنے موقع پر حسب مصلحت وقت و دنوں اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہوائے نفسانی میں مل جاتی ہے اور گھٹی شکرت بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول ہے اور روایت ہے کہ محمد بن عثمان نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا اور اس میں ان پر اس بات کو کتاب تھا کہ تم کا تیرا دوستی بہت کرتے ہو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ امیر تیرے تامل کرے اور فکر سے بھری اور زیادہ ہوتی ہے اور رشید و بین شخصیت جو جلدی کو چھوڑ کر راہ راست پر آئے اور محروم وہ آدمی بہت ہو و تار سے محروم رہے اور مستقل آدمی ہمیشہ ثواب کو پہنچتا ہے اور جلد باز مام چمک : جو ثابت اور جس کو رفق سے بددعا نہیں ہوتا اس کو طاقت سے نقصان ہوتا ہے اور جو تجریوں سے مستفید نہیں ہوتا وہ غاف و غیہ نہیں

ابن مبارک و زہد بر روایت ابو جعفر مرسل مسلم نے نقل کی ہے ۱۲۰۶ یہ دونوں پر ہمارے مجموعہ اور نرم جو سہولت و آسانی ہوا ہو ۱۲

۱۲ ابن جان در ثواب بردایت ابن بر منہ ضعیف ۱۲

لے سکتا اور ابو نعون انصاری فرماتے ہیں کہ جو کلمات سخت لوگ آپس میں بولتے ہیں ان کے ساتھ ہی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اسی مطالب کے مفہم ہوں اور ان کی نسبت نرم بول یعنی پھر کا رے برآمد بہ لطف و خوشی چہ حاجت یہ تندی و گردن کشی اور ابو حمزہ کوئی فرماتے ہیں کہ کاروباری آدمی کو زیادہ حاجت سے نہ رکھنا چاہیئے اسی سبب کہ ایک آدمی کے ساتھ ایک شہنشاہ لگا ہوا ہے اور جان لینا چاہیئے کہ سختی سے لوگ اپنا کام نہیں کرتے جیسا آدمی سے کرتے ہیں اور حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ مؤمن مبین ہوتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر کام کرتا ہے رات کی لکڑی جتنے دنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ میں آیا خاک جس جگہ کر لیا پس علماء نے رفق کی اس قدر تعریف اسی سبب کی ہے کہ ایک اچھی چیز اور اکثر اوقات بکار آ رہی ہے اور درشتی کی کبھی شاذ و نادر حاجت پڑتی ہے کامل آدمی وہی ہے جو موقع درشتی و نرمی کا پہنچانے اور ہر ایک کام میں جو مناسب ہے وہ بجالائے مگر اس کی بقیہ سنت میں قصور ہو یا معلوم نہ ہو کہ غلام مقدمہ میں کیا کرنا چاہیئے تو چاہیئے کہ رفق کی طرف میل کرے اسی لئے غالباً کلمات اس میں ہوتی ہے اب حسد کی برائی اور اس کی حقیقت و اسباب و علاج کا بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ اس کا دور کرنا بہت ضروری ہے

حسد کی مذمت

واضح ہو کہ حسد بھی کینہ کی ایک شاخ ہے اور کینہ غمہ کی شاخ ہے تو حسد غمہ کی شاخ در شاخ ہوئی اور غمہ اصل اصول ٹھہرا پھر حس میں اتنی بڑی شاخیں پھیلی ہیں کہ جس کا حصر بھی گویا کہ نہیں ہو سکتا اور اس کی مذمت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحسد یا کل الحسنة کما تاكل النار الحطب اور ایک حدیث میں حسد اور اس کے نتائج و اسباب سے منع کرنے میں فرمایا: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تحادوا اللہ اخوانا اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آپؐ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپؐ نے فرمایا کہ اب اس راہ سے ایک آدمی جنتی تمہارے سامنے آئے گا اتنے میں ایک شخص انصار بائیں ہاتھ میں جو تیاں بیٹھائے دایمہ میں سے وضو کا پانی پکٹتا ہوا نمودار ہوا اور السلام علیکم کہ جب دوسرا روز ہوا تو پھر آپؐ نے وہی کلمات فرمائے اس روز بھی وہی شخص آیا تبسیرے روز بھی یہی ماجرا گزرا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اس شخص کے پیچھے گئے اور اس سے یہ کہا کہ تجھ میں اور میرے باپ میں کچھ تکرار ہوگئی اس پر میں نے قسم کھائی ہے کہ تین دن اس کے پاس نہ جاؤں گا اگر آپؐ جازت دیں تو تین دن تک آپ کے مکان میں سو رہا کروں انہوں نے کہا کیا منہ اُتے ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرو نے ان کے گھر میں سوئے

حسد نیکیوں کو ایسی کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو اور دوزخ بد رویت اور بد اعمالی کا جوہر ہے اور اس میں حسد نہ کرو نہ ایک دوسرے سے منافقت نہ بغض نہ و نہ نا تواضع اور جو بد رویت کے بنائے جاتی ہیں ان کی حدیث سے پرہیز کرنا چاہئے نقل کیا ہے اور بخاری نے اس شخص کا نام سحر لکھا ہے

تو دیکھا کہ وہ رات کو نہیں اٹھتے پھر اس کے کہ ہرگز روٹ پر ذکر الہی کر لیتے ہیں اور صبح کی نماز کے وقت بستہ پڑتے
 نہ اٹھتے بہتہ اتنا معلوم ہوا جب کوئی کلمہ کہا تو بہتر ہی کہا جیتین دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ
 میرے بچے ہیں ان کے ٹل کی کچھ وقعت نہ آئی اور تھوڑا سا عمل معلوم کیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اسے بندہ
 خدا مجھ سے اور میرے باپ سے کچھ غفلت کی بات نہیں ہوتی لیکن میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک
 سے تمہاری شان میں یہ کلمات سنے تھے اس واسطے یہ منظور تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس سے
 جنتی ہوئے ہو تو عمل تو تمہارا کچھ بہت نہیں فرمایا ہے کہ یہ درجہ کس طرح انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو تم سے
 دیکھا میں ان کے پاس سے چند بے تھوڑی دور گیا تو انہوں نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ یہ فی عمل تو یہی بہت ہو تم
 نے دیکھا مگر اتنی بات بہت کہ جو شے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عطا فرماتا ہے اس پر میرے دل میں کچھ کدورت
 اور حسد نہیں آتی میں نے کہا کہ ہاں وہ بات ہے جس سے تم کو زہد ملے بات ہم سے نہیں ہو سکتی اور ایک
 حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں باتیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی غافل نہیں ایک خون دوسری بد فحالی تیسری
 حسد میں تم کو ان سے نجات کی صورت بتائے دیتا ہوں کہ جب کوئی نیکوئی میں گزرے تو اس کو ٹھیک نہ جاننا
 چاہیے اور جب نیکوئی ہو تو اپنا کام کٹ جائے اور جب حسد آئے تو خواہش نہ کرو اور ایک روایت میں یوں ہے
 کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کتر اس سے کوئی غافل ہوگا اس روایت میں امکان حسد سے غافل ہونے کو پایا جاتا ہے
 اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرض تم میں پہلی امتوں کا چھ آیا ہے یعنی حسد اور بغض اور
 بغض مومنانہ والی چیز ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ ہاں مومنانہ ہے بلکہ دین کی غفائی بتلاتی ہے قسم ہے اس
 ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ تم جنت میں نہ گزرنا چاہو نہ ہو گے جب تک مومن نہ ہو گے
 اور مومن نہ ہو گے جب تک آپس میں دوست نہ ہو گے اور میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں جس سے بناء دوستی تم میں مستحکم ہو وہ یہ
 ہے کہ آپس میں تفریق نہ کرو اور فرمایا "لا تفرقوا" اور فرمایا "لا تفرقوا" اور فرمایا "لا تفرقوا" اور فرمایا "لا تفرقوا"
 الفقدان اور یہ فرمایا کہ تم غریب میری امت میں اور امتوں کا مرض پھیلے گا لوگوں سے غرض کیا کہ امتوں کا مرض
 کیا ہے آپ نے فرمایا کہ "لا تفرقوا" اور فرمایا "لا تفرقوا" اور فرمایا "لا تفرقوا" اور فرمایا "لا تفرقوا"
 البغی تفریق الہدیٰ اور فرمایا "لا تفرقوا" اور فرمایا "لا تفرقوا" اور فرمایا "لا تفرقوا" اور فرمایا "لا تفرقوا"
 ہے کہ حضرت موسیٰ جب پروردگار عالم سے ہائے گریہ کر کے آویں عرش کے رہے ہیں دیکھا دل میں اس

خبر لانی بریت حدیث بن نعمان ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ...
 غائب آہستہ ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ...
 حرمہ ترمذی بروایت محمد بن زبیر ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ...
 ہونہ ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ... ترمذی بروایت محمد بن زبیر ...

کے رتبہ کے غلط ہوئے کہ اس کی سی جگہ بھی ملتی یہ کوئی بڑا عالی رتبہ ہے جناب باری میں عرض کیا کہ اس کا نام مجھے بتلادیا جائے حکم ہوا کہ نام سے کیا عرض ہے اس کا کام بتلادیا جائے کہ میں باتیں کیا کرتا تھا ایک تو یہ کہ لوگوں پر انعام خواروندی دیکھ کر حسد نہ کرتا تھا دوسرے یہ کہ اپنے مال باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا تیسرے یہ کہ لوگوں کی چغلی ایک دوسرے سے نہیں کھاتا تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے کہ میرے دشمن پر غصہ ہوتا ہے اور جو کچھ میں سے لوگوں کے حق میں مقرر کر دیا ہے اس پر رائی نہیں ہوتا اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک یہ تر خوف اپنی امت میں اہل بات کا ہے کہ ان کے پاس مال کی کثرت ہو اور آپس میں حسد کے کشت و خون کیوں اور فرمایا کہ استعینوا علی قضاء الموائع بانکتمان فان کل ذی نقصان یسود اور فرمایا کہ اللہ کی نعمت کے دشمن ہیں لوگوں سے عین کیا کہ وہ کون لوگ ہیں آپ سے فرمایا کہ جو کوئی لوگوں پر نعمت دیکھ کر حسد کرے اور فرمایا کہ یہ آتی حساب سے پہلے ہی چیزوں کے سبب دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ لوگوں سے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں آپ سے فرمایا کہ امیہ نعلم کے باعث اور غریب غنیمت یعنی اہل بیت کے سبب اور وہ تان تانہ کی جہت سے اور تاجرونیات کے سبب اور درستی جہالت کے باعث اور غلام حسد کے سبب آثار بعض متقدمین کے قول ہے کہ اول غلام جو واقع ہوئی وہ حسد تھی یعنی ابلیس بعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے رتبہ پر حسد کر کے سجدہ سے انکار کیا اور صرف حسد ہی کے باعث خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوا اور روایت ہے کہ عوان بن عبد اللہ قسطنطینی صاحب کے پاس اس زمانہ میں تشریف لے گئے کہ وہ واسطے کے حکم تھے اور یہ کہہ کر میں تم کو ایک نیک سے کرتا ہوں انہوں نے کہا فرمائیے آپ سے فرمایا کہ ایک تو تکبر سے پھٹا کیونکہ اول نافرمانی خدا تعالیٰ کی اسی جہت سے ہوئی پھٹا پھٹ تصدیق اس کی کہ ہم بخیر ہیں مگر جو دہشتہ آذ قلنا لمنک استجاب واذا اندر فاجاب واذا ابیس ابی واستکبر وکاف من الکفرین۔ دوم یہ کہ حرص سے خرد رہنا یہ وہ ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خداوند کریم نے جنت میں جگہ دی جس کا عرض اسماعیل اور زمین کے برابر ہے اور سب چیزوں کے کھانے کی ہر دنی صرف ایک درخت سے منع کرویا تو انہوں نے حرص کی بدولت اس میں سے کھایا اور جنت سے نکال دئے گئے حکم ہوا کہ ت اھبطوا منها جمیعاً بعضکم لبعض عدو وہ میرے یہ کہ حسد سے پھٹا دیکھو یہ وہ چیز ہے کہ قرآن نے اسی کے باعث بائبل کو مارا تھا پھٹا پھٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و قل عیسٰی بن مریم ابعثی اعداءک فی

حاج بن ابی سعید بدین و عام شعری اور اس کی سند میں ثابت ہے کہ ہوا مسلم نے قبول کیا ہے اور اسے بدین بن سعید نے اس مضمون کو ایک حدیث قبول میں نقل کیا ہے و غیرہ۔ تاہم وہ جو حدیثوں کے ساتھ ساتھ ہیں کہ برکت سے کھانے کی بات ابی سعید بن ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ بن عباس نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرمایا کہ جو شخص اس حدیث کو نقل کرے وہ جنت میں جائے گا۔

قرباً قریباً قتیل من احد هما ولم یقتبل صف الآخر قال اقلنتک . اور ایک باغ بہت کم چھوڑ کر
انصاف کا ہو تو سکوت کرنا اور تقدیر اور نجوم کے ذکر کے وقت بھی سکوت کرنا اور بکر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک
شخص کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ حسن کے احسان سے مکانات میں اس کے ساتھ سلوک
کرنا چاہیئے کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اس کی بدی ہی تیری طرف افیت کر دے گی اس شخص پر اس کے بہنہ
پر ایک شخص کو حد ہوئی یہاں تک کہ بادشاہ سے اس کی پہلی کی جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو اپنے
پاس بلولیت جب آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک بند کرے گا کہ منہ کی ہر ہونڈ آئے بادشاہ نے کہا اچھا ہم کل
امتحان کریں گے اور حضور بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور اس شخص کی دعوت کر کے ایسا کیا تاکہ یا جس میں بہت سا
لسن ہوتا اسنے میں دیکھا وقت آگیا وہ شخص سب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہی جملہ بادشاہ
نے اس کو پاس لے لیا اس خوف سے کہ نہیں بادشاہ کو میرے منہ سے سن لیں گی ہر ہونڈ آئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ
جایا ورنہ اس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلاں شخص اس کی نسبت کہہ گیا تھا وہ درست ہے اسی وقت اپنے
ایک ساتھی کو شفقہ دستور نماں سے نکالا کہ جب شامل شفقہ تیرے پاس آئے اس کو قتل کر کے اس کے پوسے میں
جس بھر کر تمہارے پاس بھیج دینا اور شفقہ کو حوالہ اس شخص سے کیا کہ فلاں عامل کے پاس سے جا یہ شخص شفقہ کے
دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شفقہ دستخطی نماں صرف واسطے انعام اور خلعت کے لکھ کرتا تھا۔
انشاء رہے میں وہ حاملہ اس کے ہاتھ شفقہ دیکھ کر رو پڑا کہ یہ شفقہ کیسا ست اس نے کہا کہ فلاں عامل کے نام کا بیٹا
فلاں شفقہ ست اس کے پاس لے جاتا ہوں اس نے سمجھا کہ ضرور اس میں کچھ انعام وجاگیہ ہو گا اس نے اس
شخص سے کہا کہ یہ شفقہ تجھ کو دے گا فلاں میں سے جاناں اس نے کہا کہ میں نے تجھ کو یہ کیا ہے جا جب رقبے کے عامل
کے پاس آیا اس نے پڑھ کر حمل کو قتل کر کے اور کمال چورا کے اس میں جس بھر کے حضور میں بھیج رہا تھا تو رعیت
تجھ سے اوپر گئے لگا اس کا اصل عامل تو ورثہ میں نہیں ہوں خدا کے واسطے تجھے یہ شفقہ دے دو کہ میں بادشاہ
کے پاس واپس سے فلاں عامل لے کر بادشاہ کا شفقہ و پس نہیں ہو سکتا غرض اس کو ذبح کر کے پوست اتار کر
بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا اب اس شخص کا حال سنے کہ وہ دستور وقت قدرتی پر چہر بادشاہ سے سامنے گیا اور
جو جملہ کہا کرتا تھا وہی کہ بادشاہ سے یہ ان تذکرہ پوچھا کہ شفقہ کو کیا ہو گیا ہے عرض کیا کہ راہ میں فلاں شخص مجھ کو ملا اس
نے فرستے مانگے میں نے اس کو یہ کہہ کر دیا بادشاہ سے کہ کہ وہ فلاں کہتا ہے کہ تو مجھ کو گارہ دیں کہتا ہے مگر اس
نے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا بادشاہ سے پوچھا کہ چہر بہت میں نے تم کو اپنے فلاں جبریا تھا تو تو نے بتا ہذا منہ پر کیا
رکھ لیا تھا میں نے کہا کہ اسی شخص نے مجھ کو ایسا کیا کہ مجھ کو فلاں جس میں بسن تھا میں نے منع اس واسطے نہ کہ یہ فلاں

سنا اور سنا ان کو حوالہ تحقیق آدم کے دو بیٹوں کا ہے تیار کی دونوں نے کچھ فیماں چہ قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا ۱۲۔

کہ حضور کو اس کی بوجہ معلوم ہو بادشاہ نے کہا کہ تیرا اپنا کام کر بدی کرنے والے کو اس کی بدی ہی تیری طرف
کفایت کرتی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کے لئے کسی پر حسد نہیں کی اس واسطے کہ اگر وہ شخص
اہل جنت میں سے ہے تو دنیا پر اس کی کیا حسد کروں جنت میں دنیا کی کیا قدر ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کے
اور پر اس کی حسد فضول ہے اس لئے کہ اس کا انجام دوزخ ہوگا اور ایک شخص نے حضرت حسن سے پوچھا کہ مومن حسد
بھی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بھول گئے مومن حسد کرتا ہے لیکن
چاہیئے کہ سینہ ہی میں اس کو پوچھ لیں دیکھیں اس کے جیب ہاتھ و زبان سے کچھ زیادتی نہ کرے گا تو حسد سے
کچھ نقصان نہیں ہوگا اور حسد سے ابورواد فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کی ہمتی اور
حسد دونوں کم ہو جائیں گے اور حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ میں سب آدمیوں کے راضی کرنے پر قادر ہوں
رکتا ہوں مگر حسد نعمت کہ وہ بدن زوال نعمت پر راضی نہیں ہوتا ہے

تو ائمہ آئمہ نیاز ام اندرون کے حسد اور چہ کنم کو غم و برنج درست

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بھرتا اور جو کچھ حسد پر گزرتا ہے اس کو وہی کافی ہے
اور ایک اعتراض کا قول ہے کہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہہ سوائے حسد کے نہیں دیکھا کہ جب دوسرے
کی نعمت دیکھتا ہے تو یا اس کے چہرے پر غم لگتی ہے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آدمی دوسرے پر کیوں حسد
کرتا ہے اور اگر اس کو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھ کر نعمت دی ہے تو جس کو خدا تعالیٰ بزرگی دے اس پر کیا حسد کرے
اور اگر کچھ اور معاملہ ہے تو ایسے شخص پر کیا حسد کرنا چاہیئے جس کا مال دوزخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد
کو مجلسوں میں تو دولت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں سے بغض و اہانت اور خالق سے غم و غمہ اور قوموں میں
زوال و شدت اور قیامت میں عذاب و قیامت۔

حسد کی حقیقت، اس کے اقسام اور احکام

تو یہ ظاہر ہے کہ حسد نعمت پر ہی ہوا کرتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر کوئی نعمت دے

فرمادے تو دوسرے شخص کے دو حال ہوتے ہیں اول یہ کہ وہ نعمت اس کو بری معلوم ہو اور دوسرا چاہے کہ اس
کے پاس نہ رہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اور اس بیان سے معلوم ہوا کہ حسد کی تعریف و حقیقت یہ ہے کہ
دوسرے کی نعمت کو برا جاننا اور اس کے پاس سے جتنے رہنے کا خواہاں ہونا دوسرا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت
بری معلوم ہو اور نہ اس کے زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی نعمت ہم کو بھی ملے اس کا نام غبطہ
اور منافست ہے اور کبھی منافست اور حسد ایک دوسرے کی جگہ لیتی جاتی ہیں اور اس کا کچھ منہ نہ نہیں
یعنی معلوم ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **المومن يغبط والمنافق يحسد** پس حسد تو ہر

حال میں تیرا م ہے مگر ایسی نعمت پر جو کسی فاجر یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص پر برا جاننا اور اس کے زوال کا خواہاں ہونا کچھ گناہ نہیں اس لیے کہ نور نعمت پر تو یہ تسلیم نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سامان فتنہ و فساد کا ہے اور اگر اس سے وہ فساد و فتنہ نہ کرنے تو کچھ بھی برا معلوم نہ ہو اور حسد کی حرمت میں جو حد نہیں وارد ہیں ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ان سے صاف ظاہر ہے کہ حسد کا حکم حرمت ہی ہے نہ اودھ اس کے گویا دوسرے کی نعمت کو برا جاننا خدا تعالیٰ کے حکم سے غصہ ہوتا ہے کہ اپنے بعض بنیادوں کو بعض پر فضیلت کیوں دی ایک ایسی بات ہے کہ اس کے لیے مذکور ہے کہ اس سے خدائی احکام پر نافرمانی ظاہر کی جائے اور نہ اس کو اجازت ہے غور کی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر کون سا گناہ ہو گا کہ کسی مسلمان کی رحمت بری معلوم ہو جائے کہ اس میں کچھ خیر نہ ہو اللہ جل شانہ نے بھی حسد کی مذمت جاری فرمادی ایک جگہ ارشاد فرمایا ان مستکم حسنة تسوهم وان تسبکم سيئة يفرحوا بها یہ خوشی شہادت و مسرورم ہیں اور ارشاد فرمایا تو د کثیر من اهل کتاب او یہ منکم من بعد ایسا نیکو کفار حسد اہل من عند انفسہم اس میں یہ بتایا کہ کفار جو زوال نعمت ایمان چاہتے ہیں حسد کے سبب سے اور فرمایا ان لو تکفروا فکفروا فتکونون سواد اور حضرت یوسف کے ہائیوں کی تہہ جال ذکر فرمائی ہے تو ان کے دل کی بات کو یوں فرمایا ہے ^۱ اذ قالوا لیسف واخوه ائحب الی ائحبنا منادین منبجہ ان ابنا لغی فمر ال صبیح اقتوا الی سف او اطر جوا اس غما یفعل لکم وجہ ایسکم یعنی یہ باپ کی محبت محض تیرے یوسف کے ساتھ ہائیوں کو اپنی نہ معلوم ہوئی تو اس کے زوال کی فکر کر کے ان کو ان کی تڑپوں سے ثابت کر دیا اور فرمایا تو د یجدون فی صمد و حمہ حرجا مما او تو اس میں حسد نہ کرنے والوں کی تقریر ہے یعنی ان کے دل تنگ نہیں ہوتے اور نہ رنج کرتے ہیں اور مقام انکار میں ارشاد فرمایا ای صمدون الناس الا ما اتاھم اللہ من فضلہ اور فرمایا کان انت س امف و حد لا اس کلمہ تک را الذین او تو د من جودہ جہا تسمہ ابینہ منہ اس کی تفسیر میں بنیاد کے یعنی حسد کے بیٹھے ہیں اور فرمایا تو صا تفرقا الا من بعد ما جہا صم العلم بغیا بینہم یعنی علم ان کو اس لیے غم ہوا تھا کہ بھلا آوری کی طاعت الہی میں متفق ہو کر آپس میں ہانک

آمر تم نوٹ کچھ بعد ہی بری گئے ان کو اگر تم پر پہنچے بری توں ہوں اس سے ^۲ دل جانتا ہے بہت کتاب روس کو کسی طرح تم کو چھو کر مسلمان ہونے پہنچے کافر کو دین حسد کر کے اپنے اندر سے ^۳ نہ بھٹکتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جیسے وہ ہوسٹے پھر سب برابر ہو جاؤ نہ جب کٹ گئے ہتھوڑے سف اور اس کا جھلی نہ وہ پیر رہے ہا باپ کو ہم سے اور ہم قہر کے روگ ہیں ہتھوڑا باپ صمد یہ خط میں ہے ^۴ ویر یوسف کو یا پھینک دو کسی ملک میں کہ کھیل رہے تم پر توجہ نہ دے سکے باپ کی ^۵ نہ ہے وگوں کا دین ایک حد ^۶ نہ جوڑاں مگر سچے آپس کی غم سے ^۷ غم اور نہیں پائے دل میں شکل اس سے جو دکان و غصہ یا حسد ہوتے ہیں وگوں پر یعنی مومنوں پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے ^۸

چاہتا کہ اس کے پاس سے جانا سب سے پہلے اسی حدیث کا تتمہ یہ ہے ورجل اتنا اللہ صلا فہو ینفقہ فی معاصی
 اللہ ورجل لہ ینفقہ اللہ صلا فہو ینفقہ لہ وان لی مثل مال فلان لکن عمل فیہ بمثل عملہ
 فہما فی الوزن سوا میں مذمت کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو اس بہت سے ہے کہ اس
 نے مال سے تمنا کے معیت کی نہ اس بہت سے کہ اس نے دوسرے جیسا مال کیوں چاہا اس سے معلوم ہوا کہ
 جو کوئی دوسرے کی نعمت پر غبطہ کرے اور اپنے واسطے بھی ویسا ہی چاہے اور دوسرے سے اس کا دور
 ہونا پسند نہ کرے اور نہ اس کے پاس اس نعمت کا ہمیشہ رہنا برا معلوم ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں ہاں یہاں
 یہ بات رہے کہ حدیث مذکورہ بالا میں لفظ مسد بہ اور ذکر اباحت منافست کا تھا تو اس کا حال پیش ہی ہم
 کہ چکے ہیں نہ مسد اور منافست ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں اور بقرینہ مقام معنی ملے جاتے ہیں
 منافست کی جگہ تو مسد کا استعمال اس حدیث میں ہے اور مسد کی جگہ منافست کا لفظ اس روایت میں موجود ہے
 کہ جب فہم بن عباس اور فضل نے یہ چاہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں جا کر اس ام کی درخواست کریں
 کہ حکومت حدیث کی ہمارے سپرد فرمائیے تو حضرت علیؓ نے ان سے فرمایا کہ وہاں جانا فضول ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم تم کو یہ عہدہ عطا نہ فرمائیں گے انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات تم منافست یعنی مسد سے کہتے ہو حالانکہ جب آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بیاہ دی تو ہم نے تم پر کچھ منافست یعنی مسد نہیں کی تھی اتنی اب یہ
 معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غلبہ کرتا ہے اگر وہ نعمت دینی اور واجب ہے مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ
 وغیرہ پس اس پر غلبہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہنا کہ مجھ کو بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہے اس لیے کہ اگر وہ واجب
 چیزوں کو اپنے لیے نہ چاہتے گے تو خدا کی نافرمانی سے گویا خوشی ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں
 سے ہو جیت عہدہ باتوں میں تو وہ منافقات اہل میں رہیں یہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت
 صرف ایسی ہے کہ اس سے بقدر مباحات اور لذت باب ہو سکے تو اس میں منافست بھی مباح ہے اور ان سب
 کاتنا یہ ہے کہ دونوں چاہتا ہے کہ اس میں دوسرے کے برابر ہو جائیں اور اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جس
 کو یہ عمل ہوئی ہے اس کا آرام اور دوسرے اس شخص کے سوچنے اس نعمت سے محروم ہیں ان کا نقصان ظاہر ہونا تو
 غبطہ کرنے والے کو برا نہیں جانتا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا برا جانتا ہے اور نعمت واسطے کی
 برتری چاہتا ہے اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنے نقصان اور پیچھے رہنے کو برا سمجھے ہاں ایسی باتوں

جو ایک شخص چاہتا ہے کہ نہ اس کو مال دیا تو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے اور ایسا ایک ہے کہ اس کو کو خزانے مال نہ
 دیا وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس فداں شخص کے مال نہ ہوتا تو میں بھی ویسے ہی حرکات کا مرکب ہوتا تو ان دونوں کو گناہ برابر
 ہو گا۔ ہناری و سلم کی حدیث کا تتمہ ہے ہر یہ قلعہ معلوم ہے نقل کیا ہے مگر اس میں بروایت مطلب بن ربیعہ یوں ہے کہ ربیعہ اور عجل
 نے جمع ہو کر کہ فضل اور مطلب کو بھڑا چاہیے پس و صنف کا قول مستحب کی جگہ فہم بیان کرنے میں سہو ہے

سے فضل اس کا ناقص رہے گا ہر چند اس طرح کی باتیں زیادہ توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات بلند کیے ایک جواب تاہم موجب نا فرمائی نہیں ہیں اور یہاں ایک اور باریک دقیقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہو جاتا ہے کہ مجھ کو فلاں جیسی دولت ملے اور اپنا کما کر رہنا برا معلوم ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو دور کرنا چاہے گا۔ اور اس کے نقصان جاتے رہنے کی دو صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ رہے اور دونوں برابر ہو جائیں یا اس کے پاس وہی نعمت آجائے اور مساوی ہو جائیں اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرور ہتھیارے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالضرور دوسرے کے پاس سے وہ نعمت جاتی رہے تو یہ بات زیادہ اس کے ہی کو لگے گی بہ نسبت اس کے کہ دوسرے کے پاس وہ نعمت زیادہ ہمیشہ رہے کیونکہ اس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیں گے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم دل اس سے غالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدریج اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حال یوں دریافت کرے کہ اگر مثلاً دوسرے کی نعمت کا اختیار مجھ کو حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات دل میں گزرے کہ میرا پس ہو تو میں اس نعمت کو اس سے دور کر دوں۔ تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش ضرور ہے اور اگر یہ خیال ہو کہ باوجود ذالہ اور اختیار کے بھی تقویٰ اس امر کا مانع ہے کہ دوسرے کی نعمت کو اس سے چاہے کیجئے تو پھر غبطہ جائز ہے اس لئے کہ اپنے عقل و دین کے زور سے یہ نہیں جانتا کہ دوسرے سے یہ نعمت جاتی رہے بلکہ اس کو یہ منظر ہے کہ مجھ کو بھی وہی ہی نعمت مل جائے گی اور یہ نکتہ باریک ہو ہم نے کئی شایہ اس صبریت میں غرض ہے 'ثلاث لا یمنعک المومنین فمن العسل و الخلق و التفسیر' اور چہ فہ یا اولد من جن من خراج از احسد ن فلا تبقو معنی اس کے یہ ہیں کہ اگر تیرے دل میں کچھ گزر رہا ہے تو اس کے موجب عمل مت کر اور جس امر میں انسان سے بیزاری ہے کہ جب آپ کو اونہ سے کاہلہ نہ رہے اور نعمت سے عاجز ہو جائے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی نہ رہے بلکہ اس کا واسطہ نہ رہے ہی ہے ورنہ دوسرے پر نعمت کے ہمیشہ رہنے سے تو یہ ہمیشہ کتنا ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست ناجائز ہے کے ہم پر ہے تو ضرور ہوا اس میں احتیاط کی جائے کیونکہ یہ خطہ کا مقام ہے آدمی کے شاپنے قارب اور یہ گناہوں میں سے بدترین کو آدمی رتبہ ہر ذریعہ نسبت تران کی برابر ہی چاہئے نسبت اسی سے کہیں اس حسد میں مبتلا ہو جائے جو شہ نامعلوم ہے اس لئے کہ غرض اس حسد کا باعث تو خوف فقر و تنگدستی اور فہور نقصان ہی ہوتا ہے جو حسد بھی مذموم نہیں بلکہ چھٹا ہے بہت بشریکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنے آپ وہی نعمت نہیں پاتا اور مساوی ہونے کو چاہئے تاہم کو چھی سہ چاہئے کہ اس کے پاس بھی نہ رہے تو برابر ہو جائیں اس طرح کی منافست کی بدگزاہارت نہیں بلکہ یہ قسم قسم بہت شرافت اور دینی میں ہو یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی دل میں یہ بات گزرے جائے اور نہ چھوڑے

مخترعین ہیں یہ ہیں کہ ایمانداران سے نکالی نہیں ہوتا مسدود برقی اور برقی مٹی بارگرہ کی اور مگر ان سے نکال کی صورت
سب سے ۱۰ اور ۲۰ منٹ کر دس چیز میں بڑی دنیائے ایک کو ایک سے ۱۰

کہ اس طرح کی حسد کو اپنے دل سے ہٹا جائے اور یہ وہ چیز ہے کہ کافروں کی محنت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے
 وَإِذَا الْقَوُومَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَنْوَ عَلَيْهِمُ الْإِنَّمَالُ مِنَ الْغِيظِ قُلْ هُوَ تَوَابُ غِيظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ
 بِذَاتِ الصُّدُورِ اور فرمایا اِنَّ تم سب کو حسد سے توبہ دے دو ان تم سب کو سبب سے توبہ دے دو اور فرمایا اور
 مَا عَزَمْتُ الْقَوْمَ مِنَ الْبَغْيِ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَالْكَافِرُ مِنْهُمْ عَظِيمٌ اور یہ حسد عداوت کے باعث
 ہے اس سے کبھی توبہ کشت و خون و نزاع کی پہنچ جاتی ہے اور تمام نعمت کے دور کرنے کی تہیہ میں سوچتے
 ہیں گندہ جاتی سبب یا ہمیشہ پھٹی اور پردہ وری یا اور ایسی باتیں کہتے ہیں یا حسد اس سبب سے ہوتی ہے کہ حسد
 کو گمان ہوتا ہے اگر آپ کے اپنے کسی برابر واسے کے پاس نعمت ہوگی تو وہ اس کی جہت سے بڑائی کرے گا اور
 اس کو برداشت اس کے کہ وہ خیر کی نہیں کہ اپنے نفس کی عزت سمجھتا ہے تو یہ دوسرا سبب حسد کا ہے اس کو نفرت کہتے
 ہیں مثلاً اگر کوئی برابر والا کسی حکومت یا مال یا علم پر حاوی ہو جائے تو حسد کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس بات سے
 خیر و کبر نہ کرنے لگیں تو اس کو خود تو کبر منظور نہیں ہوتا مگر دوسرے کی شہنی کی چیز کہ برداشت نہیں اس لئے حسد کرنے
 لگتا ہے کہ دوسرا شخص مجھ سے زیادہ کیوں ہو یا حسد اس لئے ہوتی ہے کہ دوسرے کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے اور متوقع اس
 سے خدمت و فرمانبرداری کا ہے جب اس کو اتنا ثناء و نعمت ملتی ہے تو حسد کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ شہنشاہ
 میری بات نہ سنے یا برابر کی کا دم جو میرے تو ہماری شہنی کر کرے تو جہاں گی یہ تم سب سبب حسد کا ہے اس کو کبر کہتے ہیں
 اور انہیں دو سببوں یعنی کبر اور نفرت کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کفار حسد کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید
 میں اس کا شاہد ہے فرمایا کہ تَالَوْا فَاذِلْ هَذَا الْفِرْعَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ یعنی اگر آپ بڑے
 آدمی ہوتے تو ہم کو اتباع و فرمانبرداری شائق نہ ہوتی ایک یتیم لڑکے کے سامنے گردن جھکانا کس طرح ہو سکے ان کے لئے
 مے قدر اس در شاہدار کی نہ جانی اور یہ خیال نہ کیا ہے

اور اگر یتیم شدہ پیش ہو دجائے نرا کہ نردنہ وان بہا یتیم را بہا۔

اس طرح قریش کا قول اللہ جل شانہ نقل فرماتا ہے اَحْوَالُ مَنْ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اَللّٰهُ بِاَعْلَمَ
 بِالشَّاكِرِينَ۔ اس قول کو براہ تقارن اور اپنی عزت کے کہتے تھے یا حسد کا سبب تعجب ہے یعنی حسد جب کسی
 شخص پر کوئی بڑی نعمت یا بڑا عمدہ دیکھتا ہے تو اس جیسے آدمی پر اس طرح کا رتبہ دیکھتے ہوئے تعجب کرتا ہے اور
 یہ کہ میں بھی اسی کا جیسا ہوں مگر اس کو یہ رتبہ مل گیا جیہ! اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم کے حالات میں ارشاد فرمایا ہَا اَللّٰهُ

جہاں اور جب تم سے شے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جب ایکے ہوتے ہیں کات کات کہتے ہیں تم براہ نظریں دشمنی سے تو کہہ دو تم
 دشمنی میں اللہ کو معلوم ہے بیوں کی بات ہاں اگر تم کوٹ کچھ جھوٹی بری گئی ان کو اہم پر پہنچے برائی خوش ہوں اس سے اس کی
 خوشی ہے تم میں تو براہ نظریں ہاں کھٹی پڑتی ہے دشمن ان کی زبان سے دہیچا ہے ان کیوں میں سوا اس سے زیادہ ہے ہاں کیوں نہ اس قدر
 کسی بڑے آدمی پر ان دو سببوں سے ہاں کیا ہی ہوگے میں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم سب میں سے کیا اللہ کو معلوم نہیں حق ماننے والے

الابشر مثلنا اور وقلوا النور لبشر مثلنا اور لنن اطعمهم بشر مثلنا انکم ذالغافلون
ان آیات میں ان کے تعجب کا مذکور ہے کہ جو شخص ہم ہی جیسا ہے وہ تمہارے رسالت اور حق اور قرب الی اللہ پر
کیسے پہنچ گیا اسی بنا پر رسولوں سے سدا کی اور چاہا کہ نعمت نبوت ان سے جاتی رہے اس لیے کہ یہ خوف ہوا کہ
ایسا نہ ہو کہ جو آدمی ہماری ہی طرح ہے وہ ہم سے بہتر اور افضل ہو جائے اس میں اسباب سدا میں سے اور کوئی
سبب نہ تھا کہ پہلے سے عداوت ہو یا تعزیر اور تکبر اور خطاب ریاست وغیرہ تصور ہو بلکہ صرف تعجب کی روت یہ
حد تھی جیسا کہ اور غوسے مذکور ہیں۔ اَللّٰهُ بَشَرًا مِّثْلًا لَّكُمْ اور لَوْ اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمُلْكُ لَازِلًا مَدَّ تَعْلٰی
نے خود ان کے تعجب کو داکنگاف فرمایا اور عجب بقدر ان جاد کم ذکر من و بکرم علی رجل منکم یا سدا
کا باطن مقصود کہ نبوت ہو جانے کا خوف ہونا ہے یعنی دوسرے کی نعمت کے باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت
کے باعث سدا کی غرض پوری نہ ہونے دے گا اور یہ قسم سدا کی ایسے مقصود و مطلب کا شے پر ہوتی ہے جس کے
مدلی دو ہوں پس جب کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے کہ مطلب کا ملنا سہل ہو جائے تو دوسرے
کو خواہ نہ خواہ اس پر سدا ہی ہوتی ہے کہ یہ ذرا جہد کو کیوں نہ ملے اور یہی قسم سدا کی دو سوتوں میں ہوتی ہے کہ صاحب
نروجیت کی ہر ایک مدلی ہوتی ہے اور دو ہائیوں میں جس واقع ہوتی ہے جب کہ ہر ایک کو مال باپ کے دل میں
جگہ کرنی منظور ہو تاکہ ان کے نزدیک لائق منظور ہو کر مال وغیرہ کا مالک ہو جائے۔ ایسا ہی شاگرد ایک استاد کے اس
حد میں مبتلا ہو جاتا ہے جسے ہیکہ استاد کی آنکھوں میں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو بادشاہی خواص اور مہاجروں میں
بادشاہ سے مال و ہبہ کے حاصل کرنے کے لیے ہی سدا ہوتی ہے جو دراصل کہ وہ غلط سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق
کے دلوں میں غریز بنا چاہتے ہیں ان کو بھی میں نوبت پیش آتی ہے یا سدا کا موجب ریاست و جاہ کی نعمت ہے
یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہم کو کوئی فن آتا ہے ایسا کوئی دوسرا نہ لے سکے اور کوئی غرض خاص نہ ہو مثلاً کوئی شخص بہ
چاہے کہ کسی فن میں شائق بنے یا لیلر ہو جائے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا اس کو غلبہ ہوگا اور لوگوں
کے قول چنی نسبت سے گا کہ تم اپنے فن میں یکتا ہے دہر اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب
کسی مدرسے زمین پر اپنا لیلر بنے گا تو اس کو برا معلوم ہوگا اور یہ چاہے گا کہ یا وہ مرجائے یا اس کے پاس وہ فن نہ رہے
کہ جس کے سبب میرا سہم و شریک ہے وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا جمال و لڑت
وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرو جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اس کی نسبت سے یہ سدا قائم ہوتی ہے

ت۔ تم تو ہیں انسان ہو جیسے ہم۔ تا۔ سورسے کیا ہم نہیں گے ایک آدمی کو جو ہم سے برابر ہے۔ تا۔ اور کبھی پہلے تم کہے
پر ایک آدمی کے اپنے برابر تو بے شک تم خراب ہو گے۔ تا۔ کیا اللہ نے نہیں آدمی پر پیغام لے کر کہ۔ تا۔ کیوں
نہ انہ سے پیغمبر فرشتے۔ تا۔ کیا تم کو تعجب ہوا کہ آدمی کو نبوت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد
کے ہاتھ تمہارے پرچ میں۔ تا۔

ورنہ اور اسباب حسد یہاں منقود ہیں نہ پہلے کی عداوت بہت نہ تکبر اور اتنے منظر منظر کے مطلوب کے فوت بہت
کا خوف ہے بلکہ وہی دعویٰ ایک نفی اور اختصاص ہے کہ مجھ میں دیگر نیست اور یہ نیست جاہ کی بہت نہ کہ
علامہ ہے جو بعض علماء کیا کرتے ہیں کہ سوائے ریاست کے اور اپنے کام نکالنے کے واسطے لوگوں کے دلوں میں نہ
کرتے ہیں علمائے بیہودہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور اتباع کا انکار کرتے تھے ان کو بھی خوف تھا
کہ جب ہمارا علم منسوخ ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور بڑائی تباہ ہو جائے گی کوئی ہمارا پیرو نہ ہو گا یا سب کا سبب
ان پھٹوں اسباب گزشتہ میں سے کچھ بھی نہ ہو صرف نبی نفس اور بخل دفع ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے بدن
پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کو ذوق ریاست بھی نہیں نہ تاجر نہ مال کے خواہ
مگر ان جب ان کے سامنے کسی آدمی کا ذکر کیا جائے کہ خدا کا شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ شے عطا کی اور ان پر یہ فضل
تو یہ امر ان پر شاق گزرتا ہے لیکن اگر لوگوں کی پریشانی اور بدبختی اور مقصود کا نہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا اور
جائے تو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ دوسرے کی بدبختی کو چاہتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی سمت بندہ دل
پر دیکھ نہیں سکتے گویا جتنا اور زور کو ملتا ہے وہ سب ان کے خزانے سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ صحیح ہوتے
ہیں یعنی بخیل سے بھی بدتر اس واسطے کہ بخیل تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور شیخ اس کو کہتے ہیں کہ
دوسرے کے مال میں بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ خواہ خواہ خدا کے دین پر ناغوش ہوتے ہیں حالانکہ ان کے ہاں
میں اور ان میں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اس کا سبب کوئی ظاہری تو معلوم نہیں ہو تا صرف یہی بہت
کہ اپنی رذالت اور جست نفس سے اس بلا میں مبتلا ہیں یہاں سے

نیش عاقرب مرانہ کیمن است منتقمات طبع عش این است

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہے اس لیے کہ اور اسباب حسد کے عارضی ہیں ان میں یہ نیکیاں ہوتی ہیں
کہ اگر سبب جاتا رہے گا تو حسد بھی جاتی رہے گی اور یہ قریب الش کی خیانت بہت اس کا نطن بہت و شور بہت کہ
قریب مال پس ساتوں سبب حسد کے مفصل بیان ہوئے بعض اوقات ان میں سے بعض خواہ اکثر سبب ایک
ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایک تقویت اور زور دے جاتا ہے
جس کو حسد چھپا نہیں سکتا نہ کسی سے بے مروت پیش آتا ہے بلکہ ملت اور جنت کو بالائے طاق رکھ کر غیہ
عداوت کرتا ہے اور فی زمیناً جو حسد پائی جاتی ہے کہ میں ان اسباب میں کچھ سبب اکٹھے ہی ہوتے ہیں
ایک سبب تنہا نہیں ہوتا۔

اپنے اعزہ سے حسد زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں سے کم کیوں ؟

واضح ہو کہ حسد انہیں لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن میں جو اسباب ہم نے ذکر کئے ہیں ان کی زیادتی ہو
تو حسد تو ان لوگوں میں ہوتی ہے جن میں ان اسباب میں کئی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک

ہی شخص تفرز کے باعث حسد کرے اور وہی تکرار اور عداوت کی بہت سے حسد کرے اور یہ سبب ان دونوں میں زیادہ آرتے ہیں جن میں بہت سے روابط اور حالات ہوں کہ ان کے باعث مجلسوں میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اپنی اپنی غصیبیں بیان کرتے ہیں اس وقت اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے مطالب کے خلاف کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متنفر ہو کر بغض و کینہ دل میں رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا بدلہ لوں اور جیسے اس نے میری غرض میں پاؤں ٹرا دیا میں بھی اس کی غرض نہ ہونے دوں۔ پھر یہاں ایک سبب حسد کا جو اسباب اسباب ایک دوسرے سے یکے پیچھے آسکتے ہو جاتے ہیں بہر حال حسد پاس بیٹھنے غرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی لئے اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہے اور دوسرا کسی اور میں ان میں حسد نہیں ہوتی بلکہ اگر دور دور مصلوں میں رہتے ہوں تب بھی حسد نہیں ہوتی البتہ جب ایک مجلس یا مدرسہ میں یا مسجد یا بازار میں جمع ہوں اور ایک ہی مطلب کے مدعی ہوں تب حسد اٹھتی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اسی واسطے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے بخاور کی نہیں کرتا سو دور دور سے حسد کرتا ہے معوجہ حق سے حسد کرتا ہے برزخ سے نہیں رکھتا وجہ یہی ہے کہ دونوں ایک ہمیشہ میں اکٹھا ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے چھائی اور چچا زاد سے نسبت بخور کے زیادہ حسد کیا کرتا ہے دونوں سوتیں آپس میں بہ نسبت ساس مندوں کے زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں دو شخصوں کا مطلب واحد ہوگا اور ان میں اجتماع و نشست و برخاست باہم واقع ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرغ کر کے ایک بڑا کپڑا کی دوکان کو کتاب تو خریداروں کی کثرت چاہئے گا جس میں کچھ نمائندہ ہو تو جو شخص اس کے حریف ہوگا اسی کے ساتھ حسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب پڑا ہے اب اگر اس کا حریف دوسرا بزاز اس کے پاس دوکان رکھتا ہو تو دور کے بزازوں کی نسبت اس سے زیادہ حسد ہوگی اسی طرح بہادر آدمی دوسرے سے بہادر کی حسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں یکساں ہوں زمانہ مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں نہ پائی جائے پس اس صفت میں جو اس کا سیمہ قائم ہوگا اسی کی حسد کرے گا عالم شخص اس کا مطلب میں اس کا عمل نہیں کہ اس کی حسد کی نسبت پہلے ہاں عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے ورنہ میں داند آدمی داند کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی آئی نہیں کرتا بہر حال بنا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصود میں شہ یک ہو نا اور شہرت مقصود دور والے شخصوں میں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں خیرت و امانی ہے اسی واسطے پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو تمام جہان میں شہرت اور آواز و منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود سے گا اس کی حسد کرے گا غرض کہ جسے اسباب حسد ہیں سب کا منشا اگر تفرق ہو گیا جائے تو نسبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اس بیٹے دنیا کی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ سہمیں اور شریکوں کو دانی نہیں ہوتی اگر ایک کے پاس کبھی دوسرا خالی رہتا ہے شہرت کی چیزوں میں تنگی نہیں ان میں بہت نجاش ہے اور ان کی مثل علم کی سی ہے کہ شہرت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز رکھوں آدمی جانتا ہے پس ہر کوئی اللہ کی معرفت سے محبت

رکھتا ہے اور اس کی صفات اور فرشتوں اور انبیاء اور آسمان وزمین کے ملکوت سے واقف ہیں اس وقیفیت اور معرفت میں دوسرے کا حاسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں شکی نہیں کہ ایک عارف کو جو حال معلوم ہو جیسا تو دوسرے کو نہ ہو بلکہ ایک حال کو لاکھوں عارف جان کر خوش ہوتے ہیں اور اس سے مزہ لیتے ہیں ایک کی لذت و خوشی کا دوسرا حارج نہیں ہوتا بلکہ اجتماع و کثرت سے زیادہ انس و لذت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین میں حسد نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کا مطلب اللہ کی معرفت و قرب الی اللہ ہے۔ اور وہ دونوں بڑے سمندر ہیں جس کی کچھ انتہاء نہیں کیونکہ سب لذتوں اور نعمتوں سے بڑھ کر دولت دیدار خداوندی ہے جس میں کسی کو ممانعت اور روک ٹوک نہیں نہ ایک کا دیکھنا دوسرے کا حارج بلکہ کثرت ناظرین سے کہ نعمت اور لذت دو بالا ہوگی ہاں اگر عالموں کی غرض علم سے مال و جاہ کا حاصل کرنا ہے تو بیشک حسد پیدا ہوگی کیونکہ مال تو اجسام میں سے ہے جب ایک کے ہاتھ میں رہتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جاسکتا اور جاؤ کے معنی دلوں میں جگہ ہونے کے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں ایک عالم کی تعلیم بند جاسکے گی۔ تو دوسرے کی تعلیم پھیر جائے گا خواہ کم کرے گا یہی وجہ عداوت و حسد کی ہوگی بخلاف معرفت کے کہ وہ اگر کسی آدمی کے دل میں بھرے گی تو اس بات کی مانع نہیں کہ دوسرے کے دل میں نہ بھرے اور اس کو لذت حاصل نہ ہو خدا سے یہ کہ علم اور مال میں یہ فرق ہے کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ جب تک ایک کے ہاتھ سے نہ نکلے گا دوسرے کو نہ ملے گا اور علم عالم کے دل میں رہتا ہے اور تعلیم کی بہت سے دوسرے کے پاس جی جاسکتا ہے خدا وہ اس کے مال ایک شخص سے نہیں سہمیں اگر بالفرض کوئی شخص تمام روئے زمین کا مالک ہو جائے تو دوسرے کے واسطے کچھ بھی نہ بچے گا اور علم وہ چیز ہے کہ جس کی کچھ حد و انتہا نہیں وہ سب کا سب ایک شخص میں آجانا ہو نہیں سکتا پس جو شخص اس بات کا عادی ہو کہ خدا و ملائکہ کے جلال و عظمت اور ملکوت آسمان وزمین میں فکر کیا کرے تو یہ امر اس کو ساری نعمتوں سے لذت تر معلوم ہوگا اور اس میں کسی طرح روک ٹوک یا ممانعت نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ایسے شخص کے دل میں کسی شخص کی حسد نہ ہوگی کیونکہ اگر کوئی شخص اس کی سی معرفت رکھتا ہوگا تو اس کی لذت میں سے کچھ کم نہ ہوگا بلکہ اس کو خود میرے حالات سے مواسست ہوگی لہذا ان لوگوں کی لذت جو مثالہ عجائب ملکوت میں ہمیشہ رہتے ہیں ان لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے جو چشم ناز ہری سے جنت کے درخت اور باغوں کی سیر کریں گے اور ممانعت تو نہیں گے اسی لیے کہ جنت صرف اس کی صفت ذاتی ہے جس کو معرفت کہتے ہیں یہ جنت کبھی فنا نہیں ہوتی اور عارف ہمیشہ اس کے ثمرات سے بہرہ ور رہتا ہے اس کی روح و قلب کی غذا علم کے ثمرات سے ہوتی ہے۔ اور یہ وہ میوہ ہے کہ جس کی شان میں بلا منقطع ولا صناعۃ اور لا تقطوف حبا وانیۃ۔ خوارق الی فرماتا ہے کہ اگر عارف آنکھیں بند کر لیتا ہے تو روح سے جنت عالیہ کی سیر و تماشا کرتا ہے اب اگر عارفین کی مشائرت

ہو تو آپس میں حاسد نہ ہوں گے بلکہ ان کا یہ حال ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَلَا تَعْتَدُوا لِلْعَدُوِّ شَيْئًا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِمْ** اور یہ حال تو ان کا بھی تک ہے جب تک دنیا میں ہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں یہ وہ اٹھایا جائے گا اور مشاہدہ محبوب کا کریں گے تو وہ ان کا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا کہ جنت میں ایک دوست کی حسد نہ ہوگی اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جنت دنیا میں ہیں ان میں بھی حسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت بھی ایک غیر مطلق چیز ہے اس میں کچھ تنگی اور مزاحمت نہیں اور وہ بھی جتنی ملتی ہے جب دنیا میں معرفت ایزدی حاصل ہو اور چونکہ معرفت میں کسی طرح کی مزاحمت نہیں اسی جنت سے جنت والوں میں بھی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو ایسے لوگوں میں ہے جو علیین کے وسیع مقام سے دور رکے جہنم کے تنگ مقام میں ڈال دیئے گئے ہیں دیکھو شیطان ایمان نہ نہرت آدم علیہ السلام پر حسد کی کہ ان کو ایسا زہر کیوں ملا اور اسی زہر سے تکش و زنا فرماں ہوا کہ تجارہ نہ کیا تو کہاں سے کہاں تک پہنچا اور حاسد کہہ با اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد بھی ہوتی ہے جب ایسے مقصود پر توار ہو کہ جو سب کو مافی نہ ہوتا ہو اور جو چیز ایسی نہ ہوگی اس میں حسد بھی نہ ہوگی مثلاً ستاروں کی زینت دیکھنے میں کوئی کسی کا حسد نہیں ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے البتہ باغوں کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کے ایک جزیرہ حسد میں ہوتی ہے اور اگر تمام زمین کو گھسان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں جو زمین دانا ہو اور اپنے نفس کی خیر چاہے اس کو چاہیے کہ ایسی ہی نعمت کا طالب ہو جس میں رحمت نہ ہو اور ایسی لذت کا تیریاں رہتے جو کبھی فنا نہ ہو اور یہ بات دنیا میں سوائے معرفت الہی اور اس کی صفات و افعال کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی بکار نہ ہوگی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہ ہو اور نہ اس میں مزہ ملے اور عقل بھی تمام ہے اور رغبت کم تو ایسا شخص معذرت ہے مثلاً نامرد آدمی کو شوق جماع نہیں ہو سکتا لڑکا سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا اسی لئے کہ یہ لذت مردوں سے مخصوص ہیں نامرد و لڑکے اس کو کیا جانیں سے

جو ہر نہ ہوئے جس میں جو ہر شناس کہتا ہے جو صاحب ہر ہو وہ ہی کسی نہ کوہر سے

اسی طرح کی لذت معرفت کے لئے بھی وہ لوگ مخصوص ہیں جن کے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے **وَمَا يَمَسُّهُ** تعذیر ولا یبغی من ذکر اللہ ان کے سوا اور لوگ لذت سے محروم ہیں اس لئے کہ اشتیاق معرفت کا ہر ذوق کے ہوا کرتا ہے جس کو ذوق اور مزہ نہ ہو گا وہ معرفت کو کیا جانے گا اور جو معرفت کو نہ جانے گا وہ شاق بھی نہ ہوگا اور ہر ذوق اشتیاقی ہے ہونا معلوم اور ہر ذوق طالب مقصود تک پہنچنا و شواہد ہے اور یہ مقصود تک پہنچنے کے لئے ضروری اور اسلئے اسباب ہیں رہنا ہوگا تو من یصلح من ذکر لرحمن اقیق من لہ شہادت فہو لہ قدرین

تشریح: آدمی جو ہم نے ان کے بیوں میں مغنی خوشی بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے ساتھ ۱۲ نہیں غافل ہوئے سو باکونہ میں نہ پہنچنے میں مدد کی یاد سے "ات" و جو کوئی انہیں ہر دسہ رشتہ کی یاد سے ہم اس پر تمہیں کریں ایک شیطان چہ وہ رہے اس کا ساتھی ۱۱۔

حسد کی دوا

جاننا چاہئے کہ حسد دل کے بڑے مریضوں میں

سے بہتے اور ہر امراضِ دلی کا علاج غم و غمیت

ہوتا ہے حسد کے روگ کو جو عالمِ مفید بہت وہ بہت کہ آدمی اس بات کو یقیناً جانے کہ حسد دنیا و آخرت میں ہوا
اس کو مفید اور جس سے حسد کرتا ہے اس کا دین و دنیا میں کچھ بھی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے جب
یہ بات اچھی طرح جان لے گا اور اپنے انش کا دشمن اور دشمن کا بیخ خواہ نہ ہوگا بالضرر حسد چھوڑ دے گا جس کے
باعث جو حسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب حکمِ خدا سے رخصی نہیں ہوتا اور جس موت
کو اس نے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت سے کاٹنے جاری کئے ہیں ان کو برا جانتا
ہے پس اس سے بڑھ کر دین میں اور کون سا گناہ ہوگا خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہو اور اس پر ضرر یہ ہے کہ ایک
مرد مسلمان سے کینہ کے باعث یہ غیر خواہی پیش نہ آیا اور ایسا کہ اللہ کے بندوں کی غیر خواہی چاہتے ہیں
ان کے زہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس و کافر جو مومنین کا برا چاہتے ہیں ان کے گزہ میں داخل ہو یہ سب باتیں
دل کی ان خباثتوں میں سے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو اور ایسا نشانِ مٹا دیتی ہے
جیسے رات دن کا نشان کھو دیتی ہے اور دنیا میں حسد کا فز یہ ہے کہ ہمیشہ رنج و عذاب اور غم و غم میں رہتا ہے
اسی لئے کہ خدا تعالیٰ اس کے دشمنوں پر نصیب دیتا رہتا ہے اور وہ جلتا رہتا ہے جتنی ان سے محبتیں کرتی ہیں
ہی اس کو پریشان خاطر اور تنگی سینہ ہوتی ہے اور مغموم اندر محروم بنا پڑتا ہے جو بات کہ اپنے دشمنوں کے سینے پر ہوتا
ہے یا اس کے دشمن اس کے لئے چاہتے تھے اس میں خود بدتد ہوتا ہے اس کی تو تباہی ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج
پہنچے مگر خود دام رنج و غم میں پھنس گیا اور جس سے حسد کی اس کی نعمت بھی حسد سے نکلے اگر بالفرض آدمی کو نعمت
اور حساب کتاب پر بھی ایمان نہ ہو تا ہم مقتضائے ہوشیاری ماقبل کے یہ ہے کہ حسد سے بچ جس میں خود بزرگ
اپنی جان کو رنج ہی رنج ہو اور کچھ فائدہ نہ ہو اور اگر عذابِ آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریقِ اولیٰ پھنسا چاہئے
عادل شخص سے بدست بچے کہ بے فائدہ غضب انہی کا اپنے آپ کو ہدف کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے
اور انواعِ رنج و غم کا متحمل ہو اور حاصلِ سمول کچھ بھی نہ ہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اس کو دین و دنیا میں حسد
کے باعث ضرر کا پہنچنا ظاہر ہے اسی لئے کہ حسد کے باعث اس کی نعمت دور نہیں ہو سکتی بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے
کسی کے لئے اقبال و نعمت مقرر کیا ہے وہ وقت مقرر تک بیشک رہے گا اس کے دفع کا کوئی وسیلہ نہیں
کہ کُل شئی مستند لا بمقدار اور کُل اجل کتاب بخود فرماتا ہے اسی بنا پر حبیب ایک پیغمبر نے انبیاء سے
جناب باری میں ایک عورت کی شکایت کی تو خلق پر حاکم ہو کر حکم کیا کہ کوئی غمی تو ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہم نے ازل میں
مقرر کر دیا ہے اس کی تبدیلی کی کوئی صورت نہیں بتنا اقبال و عہد اس کا کھا گیا وہ ضرر نہ ہوگا کہ اگر برا ہو

ہوا اس کے سامنے سے ٹکل جاؤ مگر فکر کہ جب نعمت کا زوال سرد سے نہیں ہوتا تو محسوس کو دنیا میں کیا نہ رہے اور
 آخرت میں کو نسا گناہ اور اگر یہ گناہ ہو کہ شاید سرد کے باعث نعمت اس کے پاس سے جاتی رہے تو اس میں
 اپنے نفس کا دشمن ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی حاسد کا بھی دشمن ہوگا جو اس پر حسد کرتا ہوگا اگر حسد ہی سے نعمت جاتی
 رہا کیسے تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ رہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایمان سے بھی کوئی بہرہ
 ورنہ ہو کہ یہ کہ کافر تو مسلمان کی حسد ایمان پر ہی کیا کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے "وَدُشِّنُوا مِنَ اهلِ الْكِتَابِ
 وَ يَدْرُسُوهُمْ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِهِمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِهِمْ تَحْسَدُ عَلَیْهِمْ تَحْسَدُ عَلَیْهِمْ تَحْسَدُ
 کے باعث دوسرے کی نعمت جاتی رہے وہ گمراہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کفار کی حسد کی باعث نعمت ایمان سے
 ہو جائے اسی طرے و نعمتوں کو قیاس کرنا چاہیئے وہ گمراہ حسد یہ جانتا ہو کہ میرے سرد سے تو اور زوں کی نعمت
 جاتی رہے گی مگر اور زوں کے سرد سے میری نعمت نہ جائے گی تو یہ نہایت حماقت و غرور ہے ہر ایک احمق
 یہی چاہتا ہے کہ نعمت خاص میرے ہی سے رہے لیکن کوئی وجہ توجیح اور دلیل بیت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے
 کے پاس سے کیوں اس کے پاس آجائے ہیں بہ نعم خداوندی کے حسد کے باعث نعمت کو زوں نہیں قابل شکر
 گزری کے ہے جس کو جہاں برا جانتے ہیں و محسوس کا نامزد دنیا و دین میں جیسا کہ ہر سے دین میں تو اس لئے کہ اس
 پر حسد سے ظلم و ستم دلی کی خصوصیات سے حال میں کہ حسد کا اثر خاص کے قول و افکار میں ہوا اور محسوس کی طبیعت
 و سخن و ہمتک اور بدگولی پر مادہ کیا ہوا ان باتوں سے حسد سے حسد حسد کو نہیں کے اور قیامت کو نعمت آخرت
 سے ناگاہ مگر وہ جسے گاہ جیسا دنیا کی نعمت سے نفس و خود را با محسوس کو یہ نامزد ہو کہ نعمت آخرت کی بڑی خطرہ
 کہہ دے کہ دنیا کی نعمت سے کسی سے اور اس کو محنت ملیں اور حسد کی جان کی شکایت پر شقاوت ہوتی کہ دنیا میں
 حسد کے رہے جتنا رہا اور آخرت میں کیا کر یا دوسرے کو دیا گیا اور محسوس کا فتنہ دنیا میں جیسے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے
 ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور بدگولی پہنچے اور ہمیشہ رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی
 حسد کو جو جو بہ کوئی رنج و دکھ و حسد کے رنج سے بڑھ کر نہیں خابیت حسد دشمنوں کی یہ ہوتی ہے کہ آپس کے
 اپنے کام چھین سے کریں اور ان کے حسد سے رنج و غم میں رہیں پس حاسدان کی غرض و تمنا کے موجب ہی
 رہتا ہے کہ وہ مزے ہوتے ہیں اور یہ جاتی کو تمنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دشمن اپنے حسد کی موت نہیں چاہتا
 بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حسد کی بڑی ہو کہ حسد کی کب میں مدد ملتا رہے وہ اپنی نعمت کی "حق خوشی نہیں کرتا
 بلکہ حسد کے رنج سے خوشی ہوتی ہے اگر اس کو محسوس ہو جائے کہ حسد کو رنج حسد سے نجات ہوتی تو اس پر غویا
 معیشت خوش تر کی اب گمراہوں کا حسد کامل کہ حسد کو جان سے کہ میں اپنے نفس کا دشمن و دشمن نیچو نہ
 میں جیسے کہ یہی بات کی جس میں پناہ نہ دینا و آخرت میں ہوا اور دشمن کا رنج و غم جہاں میں ہو ورنہ حق

کتابت بہت کثرتوں و ایوں کا کسی حرف کو تم کو پیر نہ ملے نہ ہو سٹے چھپے کا زین ہمارے کے اپنا اندر سے ۲۔

و مخلوق کے سامنے بر تھرا اور حال و حال میں بد بخت ہو اور خود کی نعمت جو ان کی توں رہی پھر اسی پر بس نہیں کٹیں
 کا کام بن گیا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جو سب سے زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اس کو بھی نہایت شہوانی تھی
 اسی لیے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم و ورع اور جاہ و مال کی نعمت سے مشرف بناتا ہے اور دوسرے کو
 تو ذرا تباہت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرا شخص اس سے محبت کرنے لگے اور اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے اس لیے کہ
 اس کے دل میں بغض ڈال دینا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم رہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہنا بہت
 سے ثابت ہے جو شخص مسلہ توں کی بہتری چاہتا ہے اس میں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک عربی نے حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توں خدا کا شخص قوم سے محبت رہتا ہے کہ
 اس کا پلہ کا نہیں آپ نے فرمایا "المؤمن مع احب" اور ایک روز اثنائے خطبہ ایک عربی آپ کے سامنے
 کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کا کیا سنا ہے
 ہے اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لئے کچھ بہت روزے یا نمازیں تو نہیں جمع کیں لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے
 رسول سے محبت رکھتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا "انت مع من احببت" حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 ہیں کہ جیسی خوشی مسلمانوں کو اس روزہ ہوئی ویسی کبھی نہیں ہوئی تھی یعنی اس بہت سے کہ کثروں کا اعتماد و تکیہ
 کی محبت پر تھا ہے

چہ غم دیوار امت رکہ باشد چوں تو پشیمان پھر پاک از موج بجز آنکہ باشد نوح کشتیمان
 حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکر و عمر سے محبت رکھتے ہیں گویا ان کے سے ملے نہیں کرتے اسی محبت
 کے باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہوں گے اور حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ توں شخص خود تو نماز روزہ ادا نہیں کرتا مگر نمازیں اور روزہ
 داروں سے محبت رکھتا ہے آپ نے فرمایا المؤمن مع احب اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہا
 کہ یہ بات پہلے سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو عالم ہو عالم نہ ہو سکے تو متعلم ہو متعلم جی نہ ہو سکے تو تو
 سے محبت ہی رکھے اور محبت بھی اگر نہ رکھے تو بغض ہی نہ کرے آپ نے فرمایا ہوں اللہ عز و جل کہ یہ
 بڑی راہ نکال دی ہے اب تامل کرنا چاہیے کہ ابلیس نے باعث حسد اس حرج محبت کے ثواب سے محروم کیا ہے
 اسی پر کتنی نہ کی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دل میں توں کر اس کو تحریروں میں بر کر دیا یہاں تک کہ گنہگار و گنہگار
 کے گناہ میں کیا شک ہے مثلاً اگر کسی غلام سے حسد کرے اور بہ چاہے کہ کسی حریت اس سے دین میں جوں ہو جائے
 اور اس کی چوڑی نہ ہو کر رہے ہوئے یا جو سننے میں بند ہو جائے یا بیمار پڑ کر درس و تدریس سے باز رہے تو اس
 سے پڑھ کر اور کون سا گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی کے درجہ کو نہ پہنچے اور اس وجہ سے ٹیکس ہو تو گناہ اور عذاب

آخر وہی سے غصہ نظر رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے لوگ تین قسم کے ہیں المعین والمحب والمکاف
 عندہ یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو عین سے ایذا اور کمر میں ایذا سے غرض ایذا جسمانی اور حسد اور بغض اور کراہت
 وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا تو حاسد کے حسد
 سے تو دشمن پر بھی کچھ اثر نہ کیا مگر شیطاں کی حسد اس کے نفس پر اثر کر گئی یہاں تک کہ خواب بیداری میں حاسد کا
 حال اس پر منکشف ہو جائے یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف یہ چھپا کر رہا ہے کہ اس کو قتل کرے لیکن یوں
 یہ نہ کرے اس کے نہ گناہوں کی دہلی آگ میں ٹوٹ کر آگ کا پھر غصہ ہو کر دوسرے ہمارے وہ بھی اپنی کراہت کی باتیں آنکھ میں
 نہ پھر اور غصہ کرے پھر یہ مارا اور وہ بھی ہٹ کر اسی کے نہ ہیں آگ اسی طرح بار بار یہ اس کو تاک تاک کر مارتا ہے مگر ہر
 دفعہ اسی کے پھر کر کے ہٹ جاتا ہے ہر حال سالم و مستور رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہر ہمتیست اور تاملیوں بہ ثابت تو
 مسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح نفس کرتے ہیں بلکہ اگر غصہ یہ ہے تو حاسد کہ حال تیرا مال کی نسبت زیادہ بہ ثابت
 کیونکہ یہ ہے کہ تیرے گناہوں کا یہ غصہ نہ ہونی کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اس وقت پہانے تو مرنے کے بعد فنا ہو جائے
 اور حاسد کے اور گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا رنج ساتھ رہے گا کیا خوب ہے کہ غصہ ب خدا کی
 دوزخ میں پہنچا دیتے ہیں دنیا میں اندھا ہو کر رہتا اس بات سے بہتر ہے کہ آنکھوں کے ہوتے دوزخ میں جلتے اور
 ان کو آتش دوزخ آگ سے اس بات کو خیال کرنا چاہئے کہ شیطانی نے حاسد سے یہ بدلہ لیا جو یوں چاہتا ہے کہ دوزخ
 کے پاس سے نعمت جاتی رہے خدا نے اس کی تو کھڑی اس کے پاس سے کھودی یعنی گناہ سے بچا اور غم و غم سے
 سو مت رہنا بڑی نعمت تھی حاسد کو ن سے غم کر دینا پہنچا پتہ تو دفتر ثابت راہی حق ملک الیٹی ادا ہا حد اور کثر
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے ہے کہ ثابت ہو اس میں ہمت ہو جاتا ہے بلکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ ہر دوسرے
 کی برائی چاہتے ہو اس میں ہمت نہ ہو پتہ پتہ تہ تہ شیطانی اندھا فرماتی ہیں کہ جو چیز میں نے کبھی قدرت عظمیٰ کے
 واسطے تمنا کی وہ غم پر پڑتی یہاں تک کہ میں نے کتنی کی تمنا کرتی تو خود مختار ہوتی تو یہ حال صرف خدا کے گناہ کا
 ہے اس سے نہ چیزوں کو خیال کرنا چاہئے جو خدا کے باعث پیدا ہوتی ہیں یعنی مختلف اور ترقی اور دستور زبان
 کوئی تش پرچین اور دل کے پیسے پیسے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض ہے جس سے پہلی تو میں چاک نہیں ہیں تک
 کہ علاج علمی تھا پس جب آدمی ذہن صاف اور غصہ مذہب سے اس کو سوچتے گا خدا کی آگ تو دل میں فرو ہو جائے گی
 اور جائے گا کہ یہاں میرے نفس کی ہولناک ہے اور دشمنوں کی خوش کرنے وہی اور ہر دہکار عام کی ناخوش کرنے وہی اور
 پیش کردہ کرنے والی ہے یہ عام قلمی کو سننا چاہئے کہ جس کا ہم کو خدا متعلق ہو اس کے خلاف میں کو سے خواہ قول
 یا فعل سے منکر اگر اس بات کو چاہے کہ مسود کی برائی یہاں کیجیے تو زبان سے بڑے اس کی بدت و ناکر سے اور اگر خدا

۱۔ اول احسان کرنے والا دوم اس سے محبت کرنے والا تیسرا اس کی طرف سے رشتہ دار یعنی مہربان اور اس کی سند نہیں

۲۔ اور برائی کا داؤد اسے لگے گا اس کے داؤں پر ۱۲۰

کے مارے تکرر کے جی چاہے تو تکلف اس سے بڑھ کر وضع اور غرض پیش آئے اگرچہ مقتضی اس کے نہ دینے کی ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اس سے زیادہ دینے کی نادت کرے جب یہ باتیں گوشش اور باطنی دست کرے اور محسوس و معلوم ہو جائے گا تو وہ راضی ہو جائے گا اور محبت کرنے لگے گا اور جب اس کی طرف سے محبت ہوگی تو حواس و کوائف اور خواہ محبت پیدا ہوگی اور آپس کے اتفاق سے بالکل وہ حسد کا منتزع ہو جائے گا اس لیے تواضع اور محبت و شکر اور نعمت پر اظہار و رست نعمت والے کا دل کھینچ آتا ہے اور عدم بن جاتا ہے اور یہ بانی پیش آتا ہے اور ان سے عفو میں سلوک کرنا چاہتا ہے جب اس کی طرف سے سلوک ہو تا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بہتر انسان کا مضمون پیش ہو کر ہو یا نہیں تکلف نہ رہتا ہوگی یہیں اب طلبا ہوئے لگتی ہیں اور اس باب میں شیعہ ان صاحب کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اگر تو تواضع اور ثنا کرے گا تو محسوس کی ظرواں میں عاجز یا ذلیل یا خوف ناک یا منافق نظر آئے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس قریب میں نہ آئے بلکہ یوں جائے کہ خوش معاشی ہو اور کھانا کھا کر یا جو کچھ عداوت طریقیں کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں دل الفت اور محبت کی طرف رجوع کرتا ہے اور رنج و عذاب حسد سے اور بغض کے رکھنے سے راحت پاتا ہے یہ عداوت حسد کا ہے اور نہایت مفید ہے اس لیے کہ شدت سے تمنی سے اور عداوت کے دار دست تلخست دفع مرض ہو و دشواری سے پس جو شخص تلخی دوا پر صبر نہ کرے گا وہ شیعہ بنی شدت سے نہ چکے گا اس دور کی تلخی جیسی آسان معلوم ہوتی ہے جب آدمی ان باتوں کو سوچتا ہو اور پر مذکور نفسیں اور متذکران سے نیکوں پر بزرگ راضی رہے اور ثواب رخصا کا طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو شیعہ کو منظور ہو اپنے نفس سے نکال دے کہ کوئی چیز میری مرضی کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہے گی تو قریا ان بات سے کہ تو ہاں ہو گا اس لیے کہ اس امر کی قطع کرنی کہ سب کام میرے حسب مراد ہوں میرے مقول ہے اور تو کہ مراد کا نہ ملنا بھی ایک طرح کی ذلت اور خست ہے اور اس ذلت سے بھاؤ کی صورت دوں طریق بہت یا تو سب کام مرضی کے موافق ہوں یا جو کچھ ہو جائے اس پر مرضی ہو اور اس ذلت سے اختیار نہیں نہ تکلف و نہ جادہ اس لیے کہ اس لیے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک مائل کو اس کو حاصل کرنا واجب ہے یہ عداوت اور اجمال بیان مجرا اور متصل حاج جس سے اسباب حسد کی بیگنی ہو یعنی کبر اور عزت نفس اور امور ہر دو پر کبر و جہان غیرہ ان کی تفصیل اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آئے گا کیونکہ اس مرض کو مادی اسباب ہیں در روک بدون قطع مراد کے نہیں ہوتا پس جو شخص ان طریقوں کو دستور العمل بنائے گا تو یہ کچھ نہیں تو اس قدر تو ضرور دیکھ کہ دل میں تسکین اور خندہ رک ہو جائے اور مود کے رستہ ہو سکے تسکین حاصل ہوتی باوجود سخت محنت کے جی دشواری سے مثلاً فرض کرو کہ کوئی شخص محبت جادہ رکھتا ہے جو سبب سبب سے نہ تو ضرور اپنے عداوت پر سر کرے گا اور اس کی نسبت دلوں کے دلوں میں زیادہ جگہ کرنی چاہیے گا اور اگر وہ زیادہ تر مقبول ہوگا تو اس کو بہتہ رنج نہ دے گا غایت یہ کہ اپنے ہاتھ و زبان سے اس کلمہ کا اظہار نہ کرے ورنہ جی چاہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت جادہ بھی باقی ہو اور حسد نہ رہے۔

کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور اس میں حول مل کرے گا تو اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کرے گا اور
یوں کوئی اپنے اعمال میں غفلت رکھے گا اور دنیا میں نہ رہ کرے گا تو خداوند کریم اس کو بے شکست علم دے گا اور
اور بچے کسی کے ہمت سے ہرگز نہ کرے گا اور یہی یاد رکھو کہ تمہارے بعد مقتدیہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان
کے پاس صنعت بدعتی قسم و کثیف خون نہ رہے گی نہ تو انگریز بدعتی اور کھنڈل کے نہ بہت بدعتی غرض کہ
پس بدعتی قوم سے وہ وقت پاسے گا اور باوجود قدرت تو انگریز کے فقر پر ہرگز نہ اور دشمنی اور زور
کو باوجود قدرت مجتہد بدعتی کے برداشت کرے اور بدعتیوں سے بدعتیوں کے مولیٰ نہ رہے۔ سبب نہ بدعتی
شخص کو اللہ تعالیٰ پچاس صدیوں کا ثواب عنایت فرمائے گا اور روایت ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پر شہر سے پہنچے اور بادل بھی زیادہ گر جا آپ نے چاہا کہ کسی جگہ پناہ لیں چاہتے کہ دور سے ایک شخص
آیا آپ ان کے ہاں آئے معلوم ہوا کہ اس میں کوئی عورت ہے اس کو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف چلتے
ایک شخص پہاڑ کے درہ میں جاتے کا قصد کیا دیکھا تو اس میں شہر ہے آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اپنی سبب کا
تو نے تمہارا بنایا ہے میرے سینے کوئی ٹھکانا نہیں بنایا حکم ہوا پیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا
سویروں سے کروں گا جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور چار ہزار برس تک تیرے ولیمہ کی دعوت
کروں گا جن میں سے ایک دن دنیا کی خدمت کے برابر ہوگا اور ایک منادی کو حکم کروں گا پکارے کہ بھٹے دنیا کے
زاد ہیں چلو عیسیٰ بن مریم تارک الدنیا کے ولیمہ میں شامل ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا
دوسلہ کے حال پر ہرگز اس سے بہتے کہ ایسے اس کے فریب میں آکر رہنا ہے اور اس کو چھوڑ جانا ہے دنیا تو اس
کی رسوائی کرتی ہے اور وہ اس پر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے اور بڑی حسرت ان پر ہے جو دنیا کا
کھا کر صحت پزیر ہو کر رہتے ہیں وہی اس کے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب چیزوں سے جدا ہو جاتے ہیں اور جو کچھ
ان سے دور ہو کر رہتا تھا وہ اس وقت آپہنچتا ہے اور افسوس ہے اس پر جو دنیا کو مد نظر رکھے اور غماؤں کو
دستور مل بنائے گا کو گناہوں کی فحشیت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور مذہبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ
علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اسے موتی پیرا ان تماموں کے گھر میں کیا کام ہے یہ پیرا گھر نہیں اپنی رحمت سے اس کو پیرا
کر اور اپنی رحمت سے اس سے جدا ہو کر رہنا ہے ہر گھر سے ہاں جو شخص اس میں اپنے کام کرے اس کے سینے پر پتہ نہ رہے
موتی پیرا عالم کی تہاں ہیں رکھنا ہاں تک کہ اس سے معلوم کا خوشیوں اور مذہبیت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن
الجراح کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر لیا وہاں سے جب آپ چہرے کو کچھ دال دے انصار سندھ پر
کی تشریف آوری کے حال میں سب کے سب نہ رہے ہیں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہوئے اور جب

حاجی بن زید نے اس طرح مرسل نقل کیا ہے اور اس کی سند میں بریم بن شعب ہے جو حاتم بن زید کے شاگرد ہیں
نے بروایت عمرو بن لوفی بدی اس کو نقل کیا ہے ۴۰

آپ نماز پڑھ چکے اور ارادہ شریف سے جانتے کیا کیا تو سب روت کر گئے آپ نے ان کو دیکھ کر ہنس کر فرمایا انہر کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ سنا ہو گا کہ یہ جہاد کچھ ایسے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ مزدوہ ہو تم کو خدا سے تم سے تکلیف و فحش کی بنا کہ میں اس بات سے نہیں خوف کرتا کہ تم قتل ہو جاؤ گے البتہ تمہاری بات کا درست کہ میں تم پر رتی باری کیا فی اللہ نہ ہو جائے جسے تم سے پہلے ہو گیا تھا تو انہیں لوگوں کی رغبت تم پر تھی نہ ہر جہاد میں تم کو جو انہوں کو حرج تھا وہ کر دے اور حضرت ابو جہاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمہ صاف بہتہ ما یخبر بہ اللہ لکھنے کے بات الارض لوگوں نے عرض کیا کہ ہر کلمہ اللہ عرض سے کیا عرض ہے آپ نے فرمایا ذبہ الذیہا الذیہا یہ میں فرمایا لا تشغلوا قلوبکم بن کذب الدنیا یہاں میں مثال ہے آپ نے ذکر سے منع فرمایا اس کا حاصل کننا تو درکنار اور عمار بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزرا ایک گاؤں پر پوچھا جس کے پاس دے دے صحن اور رستوں میں سے پڑے پڑے آتے آپ نے عمار بن سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ غضب الہی سے بڑے ہوئے ہیں ورنہ ایک دوسرے کو دفن کرتے انہوں نے عرض کیا کہ کسی طرح ان کا حال تم کو معلوم ہو گا تو آپ نے بتایا آپ نے بتایا کہ میں غافل کیا ارشاد ہوا کہ رات کے وقت ان کو پکارنا تو جواب دیں گے تب رات ہو گئی آپ نے ایک بیٹے پر کھٹکے ہوئے کہ کلموں والو وہاں سے کسی نے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہے اسے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے جواب دیا کہ شام کو اچھا صبح سے شے صبح کو دوزخ میں جاؤ گے آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب تھا اس نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو مجستہ دنیا فحش اور گناہوں کی فراہم داری ہے کہتے تھے آپ نے فرمایا کہ دنیا کو گناہ چھوڑتے تھے اس نے عرض کیا کہ جو تار کا اپنی ماں کو چاہتا ہے کہ جو یہ آتی ہو شادی اور جو یہ چلی گئی تو رنجیدہ ہو کر روتے رہتا آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھی جواب کیوں نہیں دیتے عرض کیا کہ اس لئے کہ ان کے منہ میں آگ کی لگام ہے اور ان کی ہانگیں فرشتے کوڑے کی تیز مزاج ہیں ہم سے یہی کہتا ہے چاہا کہ ان میں سے تو کس طرح بولتا ہے اس نے عرض کیا کہ میں ان میں تو نہ تھا لیکن پوچھ کہ ان کے ساتھ نہ تھا عذاب نے مجھ کو بھی نہ چھوڑا اب میں دوزخ کے کنارے پر لڑکا ہوا ہوں یہ نہیں جانتا کہ اس سے بچاؤ کا کیا اس میں دستک ہے جاؤں گا آپ نے جواب میں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کہی روتی مرنی ناک سے کہانی اور مارتے پہننا اور گھورے پر سو رہنا بہت ہے اگر دنیا و آخرت میں تند رستی سے اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غنہ باد بڑی تیز تھی کہ کوئی سانڈ فی اس سے آگے نہ بڑھتی ایک اعرابی اپنی ایک اونٹنی لایا وہ اس سے آگے نکل گئی مسکنوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپ نے فرمایا کہ اللہ علی اللہ ان لا یدفعہ شیئاً

۱۔ زیادہ تر میں پتہ لگا کہ میں خوف کرتا ہوں تو پر وہ چیز ہے کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے ہر کلمات زمین سے بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے
 ۲۔ دونوں دنیا کی ۱۲ ہفتے دونوں کو دنیا کے ذکر سے مشغول نہ کرو ۲۔ ہفتی در شعب برویت محمد بن نصر جاذبی مرسلہ

سے بچایا پانچویں دنیا کو معلوم کر کے اس کو ترک کیا چہتے آخرت کو جان کر اس کی جانب کی اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پر جن کے پاس دنیا امانت رہے اور اس کے تقویٰ کو سوئپ کر بیٹھے چہتے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص تم سے دین کے باب میں منافست یعنی تمہارا عرض کرے تو اس کی ترص کر لی جیسے اور پھر دنیا کے باب میں ترص کرے تو ترص دنیا کی اس کے سینہ میں چوڑا دروازہ حضرت عثمان سے اپنے بیٹے رضی اللہ عنہ کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اس میں بہت سے بوک گردب سکتے اور تم بہت کشتی دنیا میں تقویٰ کو بناؤ اور چون کہ اس میں رکھو اور توکل کا بادبان پھرتاؤ تاکہ موجہ سے بچو بخلاف وہ جو بکے معصوم نہیں ہوتا کہ بچاؤ نہ ملے اور نہ ت فقیہ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہشتی عالم کو دیکھتا ہوں انما جعلت علیٰ اہل ذینۃ جہنم لعلہ اہلہ احسن عملًا واما لاجعلون ما علیہم جہنم لعلہ اہلہ اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو چہتے دنیا میں کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا پہلے جی کوئی قابض تھا اور اس کے بعد اس کا کوئی مالک ہو گا اور اس کو صرف اسی قدر ملتا ہے جو صبح و شام کپانی یا پس لقمہ کے واسطے تنہا نہ ہونے چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر افطار کرے اور دنیا کو اس لئے نکال دیا جس شخص سے اور اس کا نفع کتنی دوزخ ہے اور بعض راہبوں سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کو کیا حال بہت جواب دیا کہ بدلوں کو پرنا کرتی ہے اور میدوں کو بچا اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور رزقوں کو دور پھر پوچھا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال بہت جواب دیا کہ جس کو تکی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اٹھاتا ہے

ہلکے نہیں جہاں شوبہ تہیت کہ رنجی نہ رہتے تہیت و گنہیت

اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا جی اور میں نہ تھا اور یہ رہتے گی اور میں نہ ہوں گا میں اس کی طرف سے رہتے نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی تلخ زندگی ہے اور اس میں کدورت کا نام غالی ہے اس کے لوگوں کو اس کی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہونے کا یا عیب و عیب کے تے کا یا موت کے کا مگر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے جیہوں میں سے بہت کہ کسی کو امتحان کے ہو جب نہیں دیتی کمی مگر خواہ کچھ ہو تو بہت سفیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو یہ قدر کو یہاں نہ دیتی ہو تو دنیا میں سے جوہ کی گئی ہیں اور حضرت ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں کہ ہر دنیا کو محبت سے ناپسند کرے گا اس کا بچہ رہی ہے کہ جتنی ہی اس سے زیادہ کہتی صاحب ہوتا ہے

گفتہ شتم تنگ دنیا دار را بدقتہ است پرکہ یا نیک گو را اور جو آخرت سے طلبہ کرتا ہے اس کو دنیا کی یہی حال ہے کہ جتنی سے اس سے زیادہ چاہتا ہے نہ اس کی انتہا ہے نہ اس کی اور پاک شخص نے ابو جازعہ

نہ ہر نے بنیاد چیز زمین پر ہے اس کی رونق نہ جان جین اس میں کون بہت نیک و مروت و رحم کہ کرناست عرض پر ہے میدان چانت کر ۱۲

سے شکایت دنیا کی محبت کی کہ وہ جو دیکھتے ہیں اس میں رہنا نہیں چاہتے۔ بہت اس کی سبے آپ نے فرمایا کہ جو
 کچھ تم کو خدا دے یہ دیکھ لیں کہ وہ کہ وہ جہاں سے اسے اور پھر اس کو جہاں مناسب ہو بھرپور کر دو تو محبت دنیا
 ضرر نہ کرے گی اور یہ اس لیے فرمایا کہ اگر صرف محبت دنیا پر نفس کو موافقہ کیا جائے تو مشقت عظیمہ ہو اور تنگ
 ہو کر موت کی آرزو کرے گا اور یہی بن معاذ فرماتے ہیں کہ دنیا شیعہ مان کی اور کائنات ہے اس میں ست ست
 ہزار و تیس سو تھوڑے چھوٹے گا اور پھر اس کے اور کثرت نہیں فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سوسنے کی ہو تو اور
 فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہو تو اور باقی رہتی تب ہی عقل کو رہی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرے
 اور کافی کو پسند کرے تو اب تو یہ کافی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سوسنے کی نہیں معلوم کہ جس سے ایسی واپس بات چیز
 کو اس سے چیز پسند کرے کہ بہت اور اب وہ عالم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے ہی تو اسی سے کہ
 مجھ کو یہاں روایت پہنچی ہے کہ قیام کے روز دنیا کی تمام کھربوں کو گرا کر باقی رہے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے
 ایسی چیز کی تائید کی جس کو خدا ہی نے سنائی ہے اور کثرت میں معبود فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان جہاں
 اور اس کا مال ایمان ہے پس جہاں پاک رہے وہاں بہت کا اور مال ہے کہ اس کے پاس واپس جائے گی سے

مال اور مال کو جو کہ وہاں سے پھر سب سے بہت نہ ہو تو کہ یہی تم سے واپس ہو جاتا

اور کثرت رہے جس کے پاس نہ ہو بلکہ وہاں سے سب سے بہت نہ ہو اور دنیا کا ذکر کر کے اس کی مذمت کرنے
 کے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہ یہاں سے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے کی بات ہے کہ وہاں سے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے
 ذکر یہ کہ یہاں سے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے
 اور یہ کہ اس سے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے
 بلکہ اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے
 بلکہ اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے
 بلکہ اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے

بہاؤ اللہ کے لئے دنیا کی ہر شے کو فروغ دینا
 دنیا کے لئے ہر شے کو فروغ دینا

اور اسی باب میں اشعار میں نظم

دنیا کی ہر شے کو فروغ دینا
 دنیا کے لئے ہر شے کو فروغ دینا
 دنیا کی ہر شے کو فروغ دینا
 دنیا کے لئے ہر شے کو فروغ دینا

دنیا کی ہر شے کو فروغ دینا
 دنیا کے لئے ہر شے کو فروغ دینا

اگر مہاجر کو دل سے سچا جائنا اتباع رسول قبول پر شیعہ تھے اور حجت آخرت پر فریفتہ اور حضرت سفیان
 ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لئے لینا چاہیئے اور آخرت کو دل کی راحت دہانی کے
 واسطے لینا چاہیئے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تمنا اپنی اس لئے کہ جو بعد خود ہر سنی بت پرستی شکیبائی کی شہر
 حجت دنیا کے واسطے کی اور وہ بہت شراستہ ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا ہر شے کے
 لئے نعمت ہے اور جاہلان کے لئے نعمت یعنی دنیا آدمی اس میں اٹھانے نیک کر سہ کر دے اور نعمت ہے
 پس اور نادان اس کو پہچانتے نہیں جب اس سے انتقام کر سکتے ہیں تو چرسے کی تمنا کرتے ہیں پھر وہ دنیا کو
 عیسائی بت پرست اور مسلمان بت پرست کے لئے بہت کچھ فرمایا کہ جب سے دنیا میں پیدا ہوا وہ شقی ہیں باقی ہے
 اس لئے کہ دنیا کے واسطے شقی ہیں پس اپنے آپ کو ایسی جگہ پہنچانا چاہیئے جو نزدیک اور سست ہے اور
 کہ جس سے اپنا نام نہ آئے اور جو میں مسعود کا قول ہے کہ جب معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا پر نعمتی ہو تو بہت
 فرمایا کہ اس سے خوش ہٹ کر جان و کہ وہ شخص برسے گوسے میں ہے کہ اس کو دنیا سے مسترخ ہونا
 چاہئے کہ اگر وہ شہرین اور حضرت مروان سے اس نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں آخرت ہے
 دنیا کو کہہ سکتے ہیں اس میں میں تم کو زیادہ اظہار پاتا ہوں بخاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دینا
 جیسے کہ اس کے کہ آپ کی طرفی قریش سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ حدیث فرمائی
 کہ اگر تم نے ان میں سے کوئی ایک دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہے یہ کہ اس کا قول ہے کہ اس کا قول ہے کہ اس
 سے کہہ دیا اور اس کا حال جی وہی خوب جانتا ہے تم کو چاہیئے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارا کرو اس میں رہنا
 کہ زیادہ رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو درپیش ہوتا ہے تو وہ اس میں درپیش ہو جاتا ہے اور یہ دنیا
 کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم تر ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کا قول ہے کہ اس کا قول ہے کہ اس کا قول ہے کہ اس
 سے کہہ دیا اور اس کا حال جی وہی خوب جانتا ہے تم کو چاہیئے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارا کرو اس میں رہنا
 کہ زیادہ رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو درپیش ہوتا ہے تو وہ اس میں درپیش ہو جاتا ہے اور یہ دنیا
 کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم تر ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کا قول ہے کہ اس کا قول ہے کہ اس کا قول ہے کہ اس
 سے کہہ دیا اور اس کا حال جی وہی خوب جانتا ہے تم کو چاہیئے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارا کرو اس میں رہنا
 کہ زیادہ رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو درپیش ہوتا ہے تو وہ اس میں درپیش ہو جاتا ہے اور یہ دنیا
 کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم تر ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کا قول ہے کہ اس کا قول ہے کہ اس کا قول ہے کہ اس

اگر مہاجر کو دل سے سچا جائنا اتباع رسول قبول پر شیعہ تھے اور حجت آخرت پر فریفتہ اور حضرت سفیان
 ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لئے لینا چاہیئے اور آخرت کو دل کی راحت دہانی کے
 واسطے لینا چاہیئے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تمنا اپنی اس لئے کہ جو بعد خود ہر سنی بت پرستی شکیبائی کی شہر
 حجت دنیا کے واسطے کی اور وہ بہت شراستہ ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا ہر شے کے
 لئے نعمت ہے اور جاہلان کے لئے نعمت یعنی دنیا آدمی اس میں اٹھانے نیک کر سہ کر دے اور نعمت ہے
 پس اور نادان اس کو پہچانتے نہیں جب اس سے انتقام کر سکتے ہیں تو چرسے کی تمنا کرتے ہیں پھر وہ دنیا کو
 عیسائی بت پرست اور مسلمان بت پرست کے لئے بہت کچھ فرمایا کہ جب سے دنیا میں پیدا ہوا وہ شقی ہیں باقی ہے
 اس لئے کہ دنیا کے واسطے شقی ہیں پس اپنے آپ کو ایسی جگہ پہنچانا چاہیئے جو نزدیک اور سست ہے اور
 کہ جس سے اپنا نام نہ آئے اور جو میں مسعود کا قول ہے کہ جب معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا پر نعمتی ہو تو بہت
 فرمایا کہ اس سے خوش ہٹ کر جان و کہ وہ شخص برسے گوسے میں ہے کہ اس کو دنیا سے مسترخ ہونا
 چاہئے کہ اگر وہ شہرین اور حضرت مروان سے اس نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں آخرت ہے
 دنیا کو کہہ سکتے ہیں اس میں میں تم کو زیادہ اظہار پاتا ہوں بخاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دینا
 جیسے کہ اس کے کہ آپ کی طرفی قریش سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ حدیث فرمائی
 کہ اگر تم نے ان میں سے کوئی ایک دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہے یہ کہ اس کا قول ہے کہ اس کا قول ہے کہ اس
 سے کہہ دیا اور اس کا حال جی وہی خوب جانتا ہے تم کو چاہیئے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارا کرو اس میں رہنا
 کہ زیادہ رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو درپیش ہوتا ہے تو وہ اس میں درپیش ہو جاتا ہے اور یہ دنیا
 کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم تر ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کا قول ہے کہ اس کا قول ہے کہ اس کا قول ہے کہ اس

اس پر اکتفا کرتا ہے اور جو تقدیر کو حق جانتا ہے وہ کیوں مشقت اٹھاتا ہے اور حضرت معاویہ کے پاس
 ایک شخص نجران سے آیا جس کی عمر دو سو برس کی تھی آپ نے اس سے دنیا کی کیفیت پوچھی اس نے عرض
 کیا کہ کچھ برس مصیبت میں کٹے اور کچھ آرام میں دن رات یونہی گزرے جاتے ہیں پیدا ہونے والے پیدا
 ہوتے ہیں مرنے والے مرجاتے ہیں اور نیچے پیدا نہ ہوں تو مخلوق تباہ ہو جائے اور اگر موت نہ آئے تو دنیا
 میں گنجائش آبادی نہ رہے آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اس نے عرض کیا کہ میری زندگی گزشتہ آپ
 دے سکے ہیں یا موت جو آنے والی ہے اس کو روک سکتے ہیں آپ نے فرمایا یہ تو دونوں باتیں نہیں ہو سکتیں
 اس نے عرض کیا تو پھر مجھ کو آپ سے کچھ حاجت بھی نہیں اور داؤد طائی فرماتے ہیں کہ اسے انسان تو اپنی آرزو
 کے پورا ہونے پر خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عمر ضائع کر کے یہ آرزوئی عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے
 شاید اس کا نفع کسی اور کو ہو گا اور حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا کی حساب کرتا ہے تو پر
 چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ شہرہ ہوں یعنی اتنا ہی قیامت کو حساب میں دیر لگے گی ابو حازم فرماتے ہیں
 کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ رنج نہ ہو اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آدمی کا دم دنیا کی تین
 حصوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اس سے سیر نہ ہوا اور دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہ ہوئی
 تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابدوں میں سے کسی نے کہا کہ تم تو انکار ہو گئے اس نے جواب
 دیا کہ تو انکار وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور حضرت ابو سلیمان کا قول ہے کہ دنیا کی شہرت سے
 وہ جی صبر کرتا ہے جس کے دل میں شغل آخرت ہو اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت
 آئی کہ نہ ایک دوسرے کو ام معروف کرتے ہیں نہ نہیں منکر اور اس امر سے خدا تعالیٰ ہم کو درگزر نہیں کرے گا
 معلوم نہیں کونسا عذاب ہم پر نازل ہو گا اور ابو حازم فرماتے ہیں کہ تنگدستی سی دنیا بدست سی آخرت سے باز کرتی
 ہے اور حضرت حسن کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اس کو ذلیل جانتا ہے اسی پر یہ سب سے زیادہ گورا
 ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہے تو اس کو کچھ دنیا فتنائیت کر دیتا ہے جب وہ فتنہ
 ہو چکی ہے پھر اسے دیتا ہے اور جب اس کے نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہے تو اس پر دنیا کا بہت سا پھیرا
 کر دیتا ہے اور بعض اکابر یوں دعا مانگتے تھے : وہ کہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے
 مجھ سے دنیا کو روک دے اور محمد بن منکدر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بچنے والے یہ ہیں کہ تمام عمر روزہ
 رکھا ہو گا اور تہجد پڑھا ہو گا شب بیداری میں فتور نہ کیا ہو گا مال خیرات کیا ہو گا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو گا منہا
 سے بچے ہوں گے مگر قیامت کو جب سامنے ہوں تو یہ کہ جائے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک ایک چیز کو بڑا سمجھا
 جس کو خدا نے چھوڑا کیا تھا اور جس کو خدا نے بڑا کیا تھا اس کو بھیر جانا دیکھا چاہیئے ایسوں کا کیا حال ہو گا ہم میں سے
 کون ایسا ہے جس کا یہ حال نہ ہو اور اس پر تہرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار نہ ہو اور ابو حازم کا قول ہے کہ دنیا و
 آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی بار و مددگار نہیں کہ کام آئے اور دنیا کی اس

وجہ سے کہ جس چیز میں باتھ تو اس کو تم سے پہلے کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخر میں ظہری ہوئی ہے جیسے ہڈی میں مشک لگی ہو جس دن سے اس کو نکلے گا یہ ایک اویس کا کھنکھانا کرے گا یہی رکھتی ہے کہ الہی تو مجھ کو کیوں برا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اوقی چیز پیپ رہے اور نہ بنے عجب اللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ بہت دنیا ورگنا ہوں کی دن کو ہر گندہ کر دیتی ہے اس میں خیر کھس مرت پیشہ رہے وہ رب بن نبیہ کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے غوش ہو تا ہے وہ حکمت سے ہٹ کر ہوتا ہے نہ جو شخص دینی شہوت سے اپنے باطن سے کریتا ہے شیطان اس کے سایہ سے بھاگتا ہے اور جس کسی کا غلہ ہوئے نفسانی پر غالب ہو تا ہے وہ بڑا اندر دوست ہے اور حضرت بشیر سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص صگیب انہوں سے فرمایا کہ دنیا کو قریب کیا اور آخرت میں پہنچ کر پہلی جان کھوئی۔ لوگوں نے کہا کہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا تو نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کرنے کے ساتھ ان چیزوں سے کیا فائدہ اور بعض اکابر کو قول ہے کہ باوجودیکہ ہم دنیا کو دشمن سمجھتے ہیں چہرہ ہی اس کی محبت کرتے ہیں اگر ہمیں دوست سمجھتے تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کس کو ملتی ہے اس نے فرمایا کہ وہ جس کو چھوڑے پھر پوچھا کہ آخرت کس کی ہے اس نے فرمایا کہ وہ جس کو چھوڑے ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا ابتر ہوا مکان ہے اور اس سے زیادہ تر وہ وال جاڑ ہے جو دنیا کا پیچہ فریب ہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے۔

اور اس سے زیادہ آباد وہاں ہے جس میں جنت کی کتب ہوں اور حضرت حفیدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل شافعی پہلے مریض تھے دین کے بہت سے تھے ایک اپنے برادر دینی کو انصاف کے نور خدائے نور اکریوں فرمایا کہ اس برادر دنیا سے تڑپ کر رہا ہے وہاں لذت و دہش اس کی بادی کو کال فریب ہوتا ہے اور رہنے والوں کا اشیاء مقبروں میں بیتاب ہوتا جتنی چیزیں تھیں اس کو یہ سچہ لازم ہے اور ہر توکل کے ساتھ فقیر کی قیام میں کی کہ نہ نہ درجیب تھوڑے دستی ہے در تمام دستی باعث فرخ دستی پس بہت متوجہ افی تار ہوا اور اس کی زندگی پر قیام اس دار فساد کو دار بقا سے ترجیح دے دے زندگی تو دنیا سے زیادہ بہت یا جسکی ہوئی دیوار اقبال کی کثرت کرا اور اس کو کمتر اور خیر منی ہر ایم بن ادرم رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ بے جواب ہیں یا نہیں کہ سکتے ہیں وہ جواب دے یا جاسکتے ہیں سوئے گا سکہ اس نے جواب دیا کہ جاسکتے ہیں سوئے گا سکہ بہت ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بات قریب جھوٹ ہے اس سے پہلے کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہت سمجھتے ہو وہ گویا ثوب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور اثرات کی چیز کو جرات نہیں جانتے وہ گویا جانتے ہیں وقت کی چیز کو چھو نہیں جانتے اور اس میں بن عیاش رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمہارے سب ساتھی دنیا کو ہونی کہا کرتے تھے سے موسیٰ ہم سے اٹھ رہا اور کوئی نام نہ نہ بھی ہوا کہ تا تو کسی نام سے کہتے تھے حضرت کہ رب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا تم کو جہان تک محبوب ہوئی کہ تم اس کی اور اس کے لوگوں کی طرف سے گئے گئے اور حضرت عیسیٰ بن ماریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے۔

پہلے اس سے کہ دنیا اسے ترک کرے دوسرے وہ کہ قبر اپنی پہلے قبر میں جانے سے بنائے پیسے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کرے اور نیز نہ بایا کہ دنیا میں اسی قدر خوشی ہے کہ اگر اس کی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رہے اور بالکل اس میں مصروف ہونا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن محمد شہر مٹھہ کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اس کی ایسی مثال ہے کہ آگ کو گھاس سے بجھانا چاہیئے اور بنامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا دار زہر کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان ان کو مسخر بنا رہا ہے۔ اور بھی نہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گا حرص کی آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہو گا تو اس آخرت کی حرارت سے پگھل کر ڈھلے ہوئے سونے کی طرح کا کام ہو جائے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا تو انوار توحید سے درجہ بہا بن جائے گا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں قدم پینے میں ہوتی ہیں کھانا پینا سواری پہننا نکاح خوشبو سب کھانوں میں عمارت شہر ہے وہ کسی کا اہل ہے اور پینے کی چیزوں میں اپنا پانی ہے جس میں نیک و بد سب مساوی ہیں اور پوشاک کی چیزوں میں اشرف ہریر ہے جو کپڑوں کے عذاب سے بچتا ہے اور سواریوں میں افضل گھوڑا ہے جس پر لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت کی صحبت ہے جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جاتا ہے عورت اپنے بدن میں اپنے اعضا کو بناتی سنوارتی ہے مگر اس میں سب سے بڑی چیز کی طلب ہوتی ہے اور سونگنے کی چیزوں میں عمدہ مشک ہے جو حیوان کے خون سے بنتا ہے فرقہ سب چیزیں ایسی ہی وانیات ہیں۔

۲۔ ایسے نواح جو دنیا کی مذمت سے متعلق ہیں

بعض اکابر کا قول ہے کہ جو آہستہ بھل کر و

اور مدت گزرے زندگی پر مست چھو لو ورموت کو منت ہو لو دنیا کے سب نہ ہو اور نہ اس کے رغب کیونکہ وہ بڑی مکاری ہے اور دغا شمار اول اپنے مخالفتوں کو چگتا ہے بہت پھر آرزو میں چھنسا تی ہے مابین کے وسط اس کی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کے وقت دولسن کی صورت سب کی گتہ اس پر پڑتی ہے تمام دن اسی کے شیعہ ہیں اور جائیں اس کی فریفتہ بہت سے عاشقوں کو اس نے خاک میں ملایا اور جس نے اس پر اطمینان کیا اس کو ذالکھ رسوائی چکایا بھائی اس کو چشم حقیقت سے دیکھ کہ اس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ خود خالق نے اس کی مذمت کی ہے اس میں جو نیاس ہے وہ پرانا ہو گا اور جو موجود ہے وہ فنا و طرین ذلیل ہو گا اور کثیر قبیل ہر زندہ کو موت آئے گی اور خیر سب فوت ہو جائے گی۔ اور جو خواب غفلت سے جاگے اور بے ہوشی سے دور بھاگوں بیشتر اس سے کہ لوگ تم سے کہیں کہ فلاں شخص بیمار

<p>ہر کس رو و بصلحت خویش و جسم ما پس گفتگو سے بر سر باغ و دکان شود یارب مد و بخش کہ مارا در آں زمان تا از عذاب و خشم تو جان و دامن شود</p>	<p>در ورطہ ہلاک فتنہ کشتی و جہود چو بنگریم دیدہ مانو نقشان شود آوازہ در سراسرے میفتد کہ خواہد مرد اورا و دذکر آں زکر آں تا کر آں شود</p>
--	--

اور بعض اکابر نے اپنے بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی مذمت اور دشمنی لوگوں میں سب سے زیادہ اسی کو زیبا ہے جس کو وہ کثرت سے مٹی ہو اور اس کی کوئی حاجت پوری ہوئے سے نہ رہے جو کیونکہ ایسے شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے یہ امان رائیگاں ہو جاوے گا میری جمہیت پر ایشیان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا ہضم حوادث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا رنج اٹھانا پڑے گا جس کو دوستوں سے بھی چھپا چھپا رکھتا ہے غریبہ دنیا کے ہونے سے اس کو اتنے آفات درپیش ہوتے ہیں کہ اسے اس کو زیبا ہے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ ثابت کہ جو کچھ دیکھتا ہے سب کچھ بہت ہی گریہ کر کے اس سے بھی پھرے اس کے حالت بدست رہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی کو ہنسائی تھی اسی اٹھنا میں دو سروں کو اس پر ہنسائی تھی کہ کوئی کسی پر مروتی ہے تو ٹھوڑی ہی دیر میں کوئی اور روسے والے پر مالاں ہوتا ہے اگر کسی کو روسے نے پر آتی ہے تو بعد پچھتاہٹے واپس لینے کے وسط رو تابت ہاتھ پیدائی ہے آج اگر کسی کے یہ پرتاج و افسر ہے تو کل کو مٹے خاک اور چھت کوئی ہائے اور کوئی رستے سے نرویک برابرت اگر جانے والے کا کوئی عرش رستے تو وہ وہ اور اگر نہ رستے تو واہ واہ قلعہ دنیا زہیست عشوہ وہ دولتان و یکا - باکس بصری برد و خمد شومہ - آہستہ کہ اس ہمہ فرزند زاد و کشت - دیگر کہ چشم دار و دنیا ہر - اور حضرت حسن بصری نے سخت محمد بن عبد بنیہ کو کہنے کہ بعد حمد و معواذ کے و نوح ہو کہ دنیا جانے مشرب نہ اقامت کا گھر حضرت آدم علیہ السلام جو بہت سے اس میں اتارے گئے تو تنہا کے مترا کے بیٹے صرف اتارے گئے اسے امیر مومنین اس سے دور رہو اس کو ترک کر دینا ہی زاد آخرت ہے اور اس میں ختم رہنا غن و ثروت ہر وقت ایک نہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے اور جو اس کو عزیز جانتا ہے اس کو ذلیل کر دیا کرتی ہے اور جو اس کو جمع کرتا ہے اس کو فقیر کرتی ہے اس کا حال نہ ہر گز سب سے جو نہیں جانتا وہ کھاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی ظرت رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج کرے کہ ٹھوڑے دنوں پر زینر کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں ہر وقت تک تشیخ نہ اٹھائی پڑے اور چند روزہ کی تھنی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درودت تک نہ رہے پس اس دارناہا پیدار فریبی مرکز ہر خاشعار سے بچتے رہو اس کی ظاہر کی زینت صرف دنیا کا ہے اور وہ گول کے چند اسے کہ ہر مضابطہ جو اس کی آرزو میں مبتلا ہو اس کو بے تباہ کئے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی ہے اس کی صورت و حسن کی سی ہے کہ کھول کی تاک اور دہول کا اشتیاق اور انسول کا عشق اسی پر ہے اس سے سب اپنے شوہروں کو ہر حال

عروس و ہر نکور روئے و تفریبت دے و قافی کند این مست مہر با و اما وہ مگر افسوس کہ پس ہمارے نکور گذشتوں سے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدا سے عزوجل کو پہچانتے ہیں باوجودیکہ اس نے اس کا حال فرما دیا ہے ان کو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سے اس کے عاشق ایسے ہیں کہ جہاں ان کی حاجت پوری ہوتی اور وہیں حسب و نواہ میں جب ہی مغرور و سرکش ہو کر معاد کو بھول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو تناسل میں لگاتے ہیں کہ ان کے قدم جاوہ مستقیم سے لغزش کی جاتے ہیں پھر جاننی کے وقت بڑی ندامت اور نہایت حسرت سکرت موت کے وقت اٹھاتے ہیں اور جو شخص اس کی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا اور نہ اس کا نفس شقت سے آرم پاتا ہے اسی حال میں بے توشہ چل دیتا ہے اسے امیر المومنین قم اس سے ڈرتے رہے اور جس وقت قم کو اس میں زیادہ خوشی ہو اسی کا زیادہ خوف کھیڑا۔ اس لیے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں طینت کرتا ہے تو وہ اس کو رنج میں ڈالتی ہے جو دنیا میں خوشی ہوتا ہے وہ اس کے باشندوں کو مغالطہ دیتی ہے اور حوائج اس میں نفع پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے اس میں وسعت عیش و بلا ہے اور بقا کا مال فناء ہے ہر خوشی غم نہیں ہے اور ہر ایک رحمت زحمت سے قم میں جو اس میں سے گزر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا اور آئندہ چیز کا حال ہو کہ اس کا انتظار ہو اس کی سب آرزوی دروغ ہیں اور تمام میہ میں بے فروغ صفائی ہمہ تن کدورت ہے اور زندگی بھم و جھوہ حسرت آدمی اگر غم و تامل کرے تو معلوم ہو کہ اس کی نعمتوں کا جدا ہونے کا خوف جدا ہے اور مصیبت کا خوف جدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خبر نہ ارشاد فرمائی ہوتی اور نہ اس کی مثل بیان کی ہوتی تب بھی دنیا سوتے کو جگا دیتی اور غافل کو ہوشیار کر دیتی پھر جب خدا تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہو تب تو بیشک اولی اس سے ہوشیاری ضروری ہے اس فانی کی قدر قادر مطلق کے نزدیک کچھ نہیں اور جب سے اس کو ہید کیا اس کی طرف نگاہ نہیں کی اس بات کو سوچو کہ یہ وہی پلید چیز ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متعززین و کاہد پیش کی گئی تھی اگر آپ اس کو قبول فرمایا لے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ کے رہنے میں سے پھر کے بڑے برا ہو بھی کم نہ ہوتا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اس لئے کہ خدا تعالیٰ کے امر کی مخالفت بری معلوم ہوتی اور جس چیز سے اس کو بخش ہے اس کے ساتھ محبت اچھی نہ جانی اور اس کے نزدیک بے قدر تھی اس کو قدر دینا اب ادب نہ سمجھا پس خدا تعالیٰ نے جو دنیا کو نیک نیتوں سے چلنے دیا رکھا ہے اور صرف امتحان کے بیٹے ہے اور اپنے دشمنوں کے لئے جو اس کو پھینکا وہ ایک ہے ان کو مغالطہ و صحر کے لئے یہی وجہ ہے کہ جس کو دنیا پر قدرت ہو جاتی ہے اس کو یہ گمان ہوتا ہے خدا نے میری بڑی عزت کی اس شخص کو وہ یاد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ بھوک کے مارے اپنے شکم مبارک پر پھر باندھا تھا اسے فقر و فقری نہ نہ گزاف مست و مجاہد بل ہزاراں عزیزان مست و نازہ اور ایک رویت حدیث قدسی کی آپ سے ہے کہ خدا

تعلیق نے منہ سے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب تم تو انگری کو آنا دیکھو تو کہیو کہ کسی گتہ کی تقریب
جلد ہوتی ہے اور اگر منطقی کو آنا دیکھو تو کہیو کہ خوب ہوا کہ یہ نیک بختوں کا شعور آیا اور اگر ہمارے روح انداز
کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقترا کرو وہ یہ فرماتے تھے کہ میرا سالن پیو کچھ ہے اور شمار خوف اور
بوشاک اور اور جاڑوں میں میری انگریز آفتاب کی دھوپ ہے اور چراغ پانڈ اور سواری دونوں ہوں
اور کھانا اور میوہ نباتات رات کو سوتا ہوں جب کچھ نہیں ہوتا صبح کو اٹھتا ہوں کچھ نہیں ہوتا اور روئے
زمین پر مجھ سے زیادہ تو انگری اور کوئی نہیں حضرت و ہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم نے حضرت
موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون یمن کے پاس بھیجا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ تم اس کے لباس دنیاوی سے
مست ڈرنے اس کی کل میرے ہاتھ میں ہے ہر وہان میرے حکم کے نہ بولتا ہے نہ آگے میں بند کرتا ہے نہ سانس لیت
ہے اور تم اس کے دنیاوی ٹٹا ٹٹ سے تعجب مت کرنا یہ صرف دنیا ہی کی تیہ ہے اور دولت مندوں کی زینت
انگریز ہوں تو دنیا کی کرشمہ سے تم کو بھی ایسا آراستہ کروں کہ فرعون بھی دیکھے تو جان سکے کہ مجھ سے اتنی
زیبائش ممکن نہیں مگر میں تمہارے لئے اس بات کو پسند نہیں کرتا اور تم سے یہ سب کرشمہ علیحدہ رکھوں گا
میں اپنے دوستوں سے ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے اس کو علیحدہ رکھتا ہوں جیسا کہ کوئی چرواہا اپنے گائے
کو دھک چراگاہ سے ہٹاتا ہے یا کوئی مشتاق ساربان اپنے اڈتوں کو خواہش دے اور تم کو کہہ پاس بٹھانے سے
روکتا ہے اور یہ بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے نزدیک قریب ہوں بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری
کرامت و انعام کو میرے و سالم توفیق کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے دوست اور میرے لئے زینت کرتے ہیں انکسار
اور خوف اور غم و غم اور توفیق سے کہتے ہیں یہ باتیں ان کے دلوں میں ہیں۔ جتنی ہیں اور ہموں پر ظاہر ہوتی
ہیں یہی امیران کے آثار و شمار ہیں اور ان کے دلوں کی منشاء پائیدار ہیں ثبات ہر کہ ان کی فطرت ہے اور جس
کی ریتاد کی کہ ان کو توقع ہے یہ باتیں ہیں اور بزرگی پر ان کو ناز ہے اور جس علم سے کہ ان کی شناخت
ہے وہ جانتے ہیں جب ایسے لوگ تم کو ہیں تو ان کی تعظیم کرنا اور برائے انکسار و زبان پھیل کرنا اور جان و
کہ ہر شخص میرے کسی دوست کو لڑتا ہے وہ مجھ سے ہر میرے نمائش آتا ہے قیامت کو ہیں اس سے اس کو ہوش
ہوں گا جتنی اور ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شام خیمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان لو کہ تم کو مرنا
ہے اور بعد موت کے اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پھر ان کی جزا کھو لو پھر اپنا پس زندہ کی دنیا پر مست ہجو لو
اور ان باتوں کو مست جولو دنیا میں بہت کا گھر ہے فنا ہونا اس کا معروف ہے اور وہ جو کا دیکھنے میں معروف
اس کی ہر یک چیز کا انجام نر ہے اور اس کا کسی کے پاس ہمیشہ رہنا نمان نہ اس کے حال انتہا تہہ پایا سے
ہو ان میں نہ اس کے باطن سے آفات سے متلون جب آوی کو اس میں راستہ و میری پیچتی ہے پکا ایک
محبوبت آجاتی ہے اس کے احوال مختلف ہوتے ہیں اور یہ متغیر نہ اس کے پیش کو قیام ہے نہ رشت
کو دویم ہائے دنیا کے باقی ہیں کہ جن کو اپنے تیروں کا نشانہ بنالی ہے اور موت سے سب کی خاک اڑتی

ہے موت ہر ایک کے سر پر قائم ہے اور اس کا پکھنا سب کو لازم ہے اسے اللہ تعالیٰ کے بندہ آج دنیا میں
 تمہارا بیجا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو تم سے عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں کثیر اور
 مکانات میں غلی سے مگر دنیا کے طحال نقیب سے اب ان کی آواز نہیں نکلتی ان کے جسم تھک گئے اور شراب سے
 اور مکانات گرسٹے یا وہ مکان عایشان اور گاہنیکے اور عمدہ فرش تھے یا اب پتھر اور اینٹیں اور خاک گور اور
 گوشہ لحد ہے ان قبروں کی یہ قبریں ہر ایک دوسرے کے قریب ہے اور ان کے رہنے والے اجنبی اور غریب ہیں
 موش عمارت والوں اور شغل اہل محلہ میں جا پڑے ہیں کہ ان کو آبادی سے موانست ہے نہ جانی بندوں اور
 ہمسایوں کی طرح آپس میں ملوث و رغبت بہر چند مکان قریب ہیں مگر میل کی صورت نہیں اس لیے کہ ان کو مٹی
 نے پس ڈال اور پتھر و مٹی نے ان کا کچھ کچھ زندگانی کے بعد اسیر پنجہ موت ہوئے اور اجسام نہ رہیں راحت و
 آسودگی کے پیچھے لکڑے ٹکڑے ہوئے خاک میں اپنے پاروں میں جاملے اور ایسے گئے کہ پھر کبھی نہ پھر سے پھر
 کا کیا ذکر ہے جس صورت میں حق تعالیٰ خود فرماتا ہے **كَلَّا اَلْهٰكُمۡفۡ مَّوۡقَاتِلۡہَا وَّمَنۡ وَّرَآءُہَا بَٰرِئٌ**
یٰۤاٰمُرُیۡنَعۡشُوۡنَ ۝۵۔ بے تم بھی قصہ جان لو کہ جیسے ان کا حال ہوا وہی تمہارا ہو گا وہی تمہاری ہو گی اور وہی خاک
 میں گھٹا اسی خواہگا وہیں سونا اور اسی ٹھکانے رہنا علاوہ ازیں جب تم کو کیسی بنے گی جب یہ باتیں تمہارے
 پیش نظر ہوں گی اور قبروں میں سے نکال جاؤ گے جی کی باتیں تحقیق کی جاویں گی بادشاہ علی المرتضیٰ کے سنہ
 رو بہ رقی ہو گی گذشتہ گناہوں کے خوف سے کیلجے پھٹے جاتے ہوں گے اور دل تھراتے ہوئے تمہارے نوح
 ہوں گے عیوب اور چسپی باتوں کو سامنے کیا جاوے گا اور ہر عمل اجر سے دہر کر دہ جڑے درود کا غم
 و ریش ہو گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لِیَجۡزِیَ الَّذِیۡنَ اٰسَاۡذَا بِمَا عَمِلُوۡا وِیَجۡزِیَ الَّذِیۡنَ احۡسَنُوۡا**
بِالۡحَسَنٰی ۝۱۰ اور دوسری جگہ فرماتا ہے **وَفۡعَمَ الْکِتَابِ فَتَدۡرِی الْمَجۡرِمِیۡنَ مَتَٰفِیۡہِ وِیَقُوۡلُوۡنَ**
یٰۤاِیۡدِیۡنَا ۝۱۱ **حٰذَا الْکِتَابُ لَا یُخٰدَعُ غَیۡرُہٗ وَلَا کَبِیۡرُہٗۤ اِذَا حُطِّلَہَا وَوَجِلَہَا عَمِلُوۡا حَٰضِرًا ۝۱۲**
 و مذکور ہے التجا ہے کہ ہم کو اور تم کو تابع اپنی کتاب کا اور پیر و اپنے اتباب کا رکھے یہاں تک کہ ہم سب کو ہر
 فصل سے رہنے کی جگہ یعنی آخرت میں پہنچا دے وہی جہاد صاحب بزرگی ہے انتہی و بعض حکم کا توں ہے کہ
 تیرا انداز ہے اور آدمی نشانہ کہ ہر روز کے دن رات کو اپنے تیر دن سے اڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام عمر پوری

تا کوئی نہیں یہ بات ہے کہ وہ کتنا ہے اور ان کے پیچھے لٹکا رہے جس دن تک تھکے جاویں گے تا کہ وہ بارہ دن دیوے برائی و رستہ
 ان کے سنہ کا اور بارہ دیوے بھڑائی و لوں کو بھڑائی ۲۰ اور رکھ جو رے کو کا خد پھر تو دیکھے گا گنہگار ڈرتے ہیں اس کے پیچھے گئے سے
 اور کہتے ہیں سے خدا کیا ہے یہ کھانا پھر ڈرتے چھوٹی بات بڑی بات تو اس میں گھبرائی ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے
 دنیا و اس کو کچھ پابندی نہیں البتہ ڈرتے سب سے دھوکا کھانے و قوی ہے دنیا خواب ہے اور اس کے وکس و برتر
 اور مزادینے جاویں گے اس کی سند مجھے نہیں ملی ۴۰

ہو جاتی ہے پس باوجود دن کے گزرنے اور راتوں کے بدلنے جہاں جہاں کے آدمی کب تک سلامت
 رہ سکتا ہے اگر آدمی کو اپنے اوپر زمانہ کی تاثیر معلوم ہو کہ ہر گھڑی نقصان ٹھرتا جاتا ہے تو دونوں کے گزرنے
 سے نفرت ہو اور سادات کے چلے جانے سے وحشت مگر فی الواقعہ کرم کی حکمت بت کہ اس کا خیال نہیں آتا
 خاف تجھے گھڑیاں ہیں دیتے ہیں منادی - خالق نے گھڑی عمرت ایک اور عطا دی - اور ہمیں نصرت کہ دنیا کے
 آفات سے آدمی مضمین ہیں اس کی مذمت کا مزہ اچھا معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ اندر میں کے پھل سے بھی کڑو ہے
 بشریکہ کوئی دنیا اس کو چکھے اور اس کے نچا ہر نقصان دیکھ کر کوئی بیان کرنے والا بھی اس کے غیب بیان نہیں
 کر سکتا اور جو عجائب کہ دنیا بروئے کار دیتی ہے جسے تقریر و عین سے نہ دے خدا ہی درست پر چنا نصیب
 فرماتے اور بعض حکماء سے ہو دنیا کا وصف اور اس کی بقا کی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اس
 وقت کا نام ہے جس میں آدمی آنکھ بھپکا تا ہے اس وقت کہ جو زمانہ اس وقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو
 اس کو ملی نہیں سکتا اور جو وقت ابی آیا نہیں اس کو دل معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے
 کہ دن جب ابھی طرح گزر جاتا ہے تو رات اس کے ماتم ہیں سیہ پوش ہوتی ہے اور گھڑی گھڑی ہوتے ہوئے
 سے ہو جاتا ہے اس کے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور اخیر و نقصان پہنچاتے ہیں اور زمانہ کا کام یہ ہے
 کہ ہما غتوں کو متفرق کرے اور جنتوں میں ابتری ڈالے اور دولت کو ایک ہفتے سے دوسرے کے پاس
 پہنچے اس کی اہل بدعت و بدعتیوں سے اور زمانہ کی بہت فیصل اور چھ سبب کا کہ درج رب جلیل کی طرف ہو گا -
 اور حضرت محمد بن عبد العزیز نے اپنے منجملہ میں ارشاد فرمایا کہ اسے جو جس بات کے بیٹے تم پیدا ہوئے ہو کر اس
 کی تصدیق کرو تو تم بے وقوف ٹھہرتے ہو اور کرنا زیب کرو تو ہلاک ہوتے ہو یعنی تم کو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا
 کیا ہے مگر ایک نام سے دوسرے نام میں بیٹے جاؤ گے سے بدکارانہ انداز میں جس جگہ میں ہو کر اس میں کھانا
 کھاؤ تو کھانے میں اٹکے اور بانی پیو تو پیوئے کسی نعمت سے تمہاری خوشی ہو رہی نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی
 بددلی سے چڑھتی ہے جس سے تم کو رنج ہوتا ہے یہ اپنے ماں کو سمجھو کہ کیا ہوتا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت
 محمد بن عبد العزیز کو اس قول کے بعد تمنا گریہ خوب ہو کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے
 منجملہ میں ارشاد فرمایا کہ میں قسم دیتا ہوں کہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا تو تم کو اس کے چھوٹا
 اچھا معلوم نہ ہو گا مگر وہ تم کو چھوڑ دے گی تو میں کو نیا کرنا چاہتا ہوں اور وہ تمہارے جسموں کو پرنا سنے جاتی
 ہے تمہاری اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے مسافر کسی رہا میں چلیں اور گویا اس کو دھکے کر لیں یا پھاڑیں پڑھیں
 اور اس پر مثلاً چڑھ چکیں وہ تو چلتے چلتے کسی حد پر پہنچتی ہے اور کثرت یہاں ہے کہ جس کی بات دنیا
 میں ہوتی ہے موت کا جملہ نامہ پیدا وہ اس کے پیچھے ہے بیان تاک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اس کی تکلیف
 و نقصان ہیں منجملہ میں ارشاد فرمایا کہ خالق کو منتفع ہو جاوے کی اور نہ اس کی متاع و دولت پر خوش ہونا چاہیے
 کہ وہ ہیں بنام کو جاتی رہے گی جسے غالب دنیا سے بڑا عجیب ہے کہ وہ تو دنیا کا صاحب ہے اور موت اس

کی جانب اور غافل سے تعجب ہے کہ اس کو غفلت ہے مگر اس کے حال سے غفلت نہیں کی جاوے گی اور حضرت محمد بن حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بدب غافلوں اور غافلوں اور اہل بیت کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تجارت کی اور اس کو اپنے دوستوں کے لئے چھاپا نہیں جانا اور وہ اس کے نزدیک بہت بڑا اور اونی چیز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں زبرد فرمایا اور اپنے ہاروں کو اس کے منہ سے ڈرایا تو انہوں نے اس میں سے مہمانہ روی کے طور پر کھایا اور یہ دینی کو اپنا تو شہ آخرت بنایا اس میں سے بڑا کفایت لیا اور جس مقدار سے کہ ابوہریرہ میں پڑیں اس کو ترک کیا پوشاک مقدار ستر عورت اختیار کی اور خدا میں سے ادنیٰ مقدار دفع گھر سنگی کھائی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جانا کہ باقی ہے سی وجہ سے دنیا میں سے سی قدر تو شہ لیا جیسے مسافر لبتا ہے پس دنیا کو اجڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے کرنا اور جانا کہ منقریب چشم نما ہے بھی دیکھیں گے اسی لئے اس کی طرف دل سے کو پت کیا اس میں سے کہ توجہ سے بھی اس کی طرف جانا پڑے گا غور کی سی مشقت دنیا میں نما کر بہت دنوں کا عیش حاصل کیا یہ سب باتیں ان کو خدا تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوئیں کہ جو کچھ اس نے ان کے لئے محبوب چھپا دیا سہی کو انہوں نے محبوب سمجھا اور نہیں پتہ کہ اس نے برا سمجھا اس کو نبیوں نے بھی برا تصور کیا۔

دنیا کی کیفیت

جاننا چاہئے کہ دنیا بہت جلد گزر رہے ہے کسی کو وہ نہ پتہ

کرتی ہے مگر اس کے خلاف وعدہ کا ہر کوئی نادان ہے ظاہر میں دیکھو تو بظہری معلوم ہوتی ہے کہ ہر کوئی رقتاری سے جلد جلد جھانکتی ہے اس کی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی مگر انفسا و سال و ماہ سے معلوم ہوتی ہے اس باب میں اس کی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی فنا میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اس کی حرکت آنکھ سے نہیں سوجھتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت آکاہر نے بھی دہی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کو ہوا تو آپ نے فرمایا یہ دھند ہے سایہ ہو یا خواب پریشانی کہ تے ہیں اس کا فریب نہ ہی جو کہ ہیں نادان اور حضرت امام حسین علیہ السلام اکثر تشبیہ دیتے ہیں یہ شمع پڑھتے سے یا اہل لذات دنیا لبتا ہے ان اختراعات میں زائل ہوتی اور یوں مشہور ہے کہ یہ شمع حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے والد بزرگوار کا ہے اور روایت ہے کہ ایک ان کی کسی قوم میں مہمان ہوا انہوں نے اس کو کھانا کھرایا چہر ایک خیمہ کے سایہ میں سو گیا ان لوگوں نے خیمہ کا ٹھکانہ کچھ جو صحرا میں لگا تھا اور یہ شمع پڑھتا تھا دنیا ہے مثال سایہ قائم نہ دھندلے گا ایک دن ہے لازم ہوا پھر کہ دنیا اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اس سے بچنے کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا اس سے اس کی مثال خیالات خوب کی سی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے الدنیا حللہ و احصاء بینہما بنی آدم

دنیا خوب ہے اور اس کے لوگ اس پر بڑا اور منراوے جاویں گے اس کی سند محبت نہیں ملے گی۔

و معتبون اور یونس بن عبیدر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں تشبیہ دنیا کی یوں دی ہے کہ جیسے موتی
 آدمی خواب میں کسی بری یا بھلی بات سے رشیدہ یا خوش ہوا کرتا ہے ایسے ہی لوگ بھی گویا خواب میں رنج و راحت
 دنیاوی دیکھ رہے ہیں مرنے کے بعد جو آنکھ کھلے گی تو کچھ نہ پاویں گے۔ جب آنکھ نہ کھلی تو دیکھتے تھے سب کچھ
 جب آنکھ کھلی تو کچھ نہ دیکھا ہم نے۔ اور تشبیہ دنیا میں بعض لوگوں کا قول ہے کہ دنیا خواب است و زندگی دروے
 خواب است کہ در خواب ہمینی آنرا اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور ان کو تباہ و برباد
 کرتی ہے اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے اپنے آپ کو بنایا سفوارا کرے اور جب کسی
 سے بیاہی جاوے اس کو ذبح کر ڈالے یہی حال دنیا کا ہے کہ اول قول بہت اچھی اور نرم و نازک معلوم ہوتی
 ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دنیا ایک پیر پٹی بڑھیا کی صورت
 میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پیراستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو نے کتنے شومہ کئے اس نے جواب
 دیا کہ مجھ کو شمار نہیں معلوم آپ نے فرمایا وہ سب مجھ کو چھوڑ کر مر گئے یا تجھ کو حلاق دے دی اس نے عرض کیا
 کہ میں نے ان کو ذبح کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ پھر تیرے باقی شومہ والی کی خرابی ہے کہ بیوں کا حال دیکھ کر بھرت نہیں
 کرتے تو ایک ایک کو مارتی جاتی ہے اور وہ تجھ سے نہیں ڈرتے یہ جو درستی نماز جہاں سست نہاد کر ہیں
 بوز عروس ہزار داماد دست اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے اس کی مثال ایسی تصور کرنی
 چاہیے کہ ایک بڑھیا بد صورت اپنے اوپر خوب عمدہ پوشاک و زیور پہن لے اور منہ پر برقعہ ڈال کر لوگوں کو فریب
 دے جب اس کو اس کے باطن کا طعن معلوم ہوا اور منہ پر سے کھونگھٹ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اعتبار سے علوم
 و خیال بول اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ و غمزدہ بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک
 بڑھیا دیکھی جس کی کھال سڈھی مٹی اور زیور و لباس میں مادی پڑی تھی آدمی اس کے گرد و جنب سے دیکھ رہے
 تھے میں نے پاس آکر اس کو دیکھا تو لوگوں کو اس کی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب ہوا کہ یہ اس کی طرف کیوں دیکھ
 رہے ہیں آخر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ تم مجھے نہیں پہانتے میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تو کون ہے
 اس نے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا تھا تیرے شرم سے پھارے اس نے کہا کہ اگر میرے شرم سے بچا
 چاہتے ہو تو رومے پیسے کو برا جانتا اور ابو بکر بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے قبل اس سے کہ بغداد میں پہنچوں
 دنیا کو خواب میں ایک بڑھیا بیوس بد صورت دیکھی کہ تالیہاں بجا رہی بن اور اس کے پیچھے خفقت اس کی خوشگما
 ہے وہ بھی تالیہاں بجا ہے اور ناپتے ہیں جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اگر
 مجھ کو موقع ملتا تو یہی حال تیرا بھی کر دوں گی جو ان کا ہے اس خواب کو کہہ کر ابو بکر رند پڑے اور فضیل بن عیاض
 فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا ہے کہ قیامت کو دنیا ایک بڑھیا بد صورت گہری آنکھوں والی شکل
 میں آئی جاوے گی دنت آگ کو نسلے بیوں کے بیوں کو سامنے کر کے پھر جہاں جاوے گا کہ تم اس کو بھی پہانتے ہو
 عرض کریں گے خدا پناہ دے کہ ہم اس کو جانیں حکم ہو گا کہ یہ وہی دنیا ہے جس کے لیے تم خزا و خرد اور بغض اور

قطع رحم اور مکر و فریب کیا کرتے تھے اور اس کے پھندے میں آگئے تھے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا وہ عرش کرے گی کہ الہی میرے اتباع کرنے والے اور گروہ کمال میں حکم ہو گا ان کو بھی اسی کے ساتھ کر دو اور حضرت فضیل سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی روح سے اس پر کھڑکھڑایا راستہ میں اس نے ایک بورت ہر ایک طرح سے آراستہ و پیراستہ دیکھی جو اس کے پاس سے نکلتا ہے اس کو زخمی کر دیتی ہے بشت کی طرف دیکھو تو بہت سی اچھی معلوم ہوتی ہے اور آگ سے بہت بڑی بڑھکیا چھوٹ سی چھوٹی ہے آنکھوں کی سب سے کہتا کہ مجھ کو خدا تجھ سے بچا دے اس نے جواب دیا بخدا اللہ تعالیٰ تجھ کو مجھ سے نہیں بچائے گا جب تک کہ دنیا سے پیسے کو برائے جانے گا اس نے پوچھا کہ تو کہہ رہا ہے کہ دنیا سے بچا دے اور اس اعتبار سے کہ آدمی کا گھر دنیا پر ہوتا ہے اس کی کچھ حقیقت سی نہیں اس لئے کہ آدمی کے تین حال ہیں اول تو وہ زمانہ کہ جس میں پیدا نہیں ہوا تھا یعنی ازل سے پیدائش کے وقت تک دوسرا مرنے کے بعد سے اب تک جس میں دنیا کو نہ رسیکتے گا تیسرا ہر وقت کا زمانہ کہ جس کا نام دنیا ہے پس اگر اس زندگی دنیا کو ازل اور ابد کی نسبت کر کے دیکھو تو جیسی بھی نہ ہوگی جیسے ایک سفر طول طویل میں ٹھوڑا سا مقام ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مالی والدنیاء نہما مثلی و مثالی الدنیا کمثل راکب صارفی یوم صائف فرفعت له شجرة فقلی تحت ظلها ساعة ثم راح وندما کہا اور ہو کوئی دنیا کو اس قدر سے دیکھے کبھی اس کی رغبت نہ کرے اور نہ یہ پروا کرے کہ دن کن حیرت گزرتی ہوگی میں یا فراخی میں رنج میں یا راحت میں اور اینٹ پر اینٹ بھی نہ رکے اور از آنجا کہ دنیا کی کیفیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم تھی اس لئے زندگی بھر نہ مکان اینٹ کا بنایا نہ ٹکڑی کا بلکہ بعض مقامات کو کھڑکی کا مکان بناتے دیکھ کر فرمایا اے الامداد عجب من هذا اور مکان کا ہونا برا معلوم ہوا اور اس کی طرف جیسی جیسے بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک پل ہے اس پر سے گزر جاؤ اور ٹھارت نہ بناؤ اور یہ مثال خوب صاف ہے کیونکہ زندگی آخرت میں پہنچنے کے لئے ایک پل ہے اس کا ایک ستون مہربت اور ایک لحد اور دونوں کے درمیان مسافت محدود ہے اور بعض لوگوں نے اس پل کا نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تمام کی اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک تہائی طے کرنا باقی ہے مگر اس کو معلوم نہیں بہ حال اس پر سے گزرنا ضروری ہے اور پل پر ٹھارت بنانی اور اقسام نہایت سے راستہ کرنا اور پھر تھوڑے پھلے جانا نہایت تھل اور دلت ہے اور ہرگز دنیا میں ٹھوس کرنا بہت آسان اور نرم ہے اس لئے دنیا دار کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے سلاست کی ہے اور بھی ایسا ہی آسان ہے اور مزہ دار ہو گا ہرگز نہیں جگہ اس کے اندر چھل جانا بہت سہل ہے اور سہولت کی ہے

خارجہ کو دنیا سے کی کو بہت اونچائی اور دنیا کی مثال جیسی کوئی سوار گری کے دن میں ہے اور اس کو کوئی پل ہے اور اس کے سوا سیر ہے ایک ساعت سو رہے پھر چل دے اور اسے چھوڑ دے زندگی و دن و رات جو کہ برویت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ بفسد فیض ہے ہمیں دیکھتا ہوں کہ کو اس سے چند تر بود دنیا ترندی بروایت جابر بن عبد اللہ

سے عرض کیا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مگر شرم آتی ہے آپ نے فرمایا کہ تم ماننا چاہیے پوچھ لو اس سے نہ من کیا کہ جب آدمی پانچ سو سے زائد ہو گیا اس کو دیکھتے آپ نے فرمایا کہ ہاں فرشتہ اس کو یوں کہتا ہے کہ جس چیز کا نمل کیا کرتا ہے اس کو دیکھتے کہ اس کا انجام کیسا ہوا اور حضرت بشیر بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ وہ جو آدمی کو ایسا دیکھوں ان کو کسی گھر سے پرست جائے اور فرماتے کہ وہ ان کے بیوسے اور مریخ اور شہر اور مٹی سے اور آخرت کی نسبت دنیا کی مثال اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مقرر آفات میں ایسی ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں اسکی ڈال کر دیکھے کہ اسکی برکس قدر پانی آیا یعنی آخرت کے سامنے دنیا بے حد ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور چھوٹی بڑی تمام چیزیں اٹھاتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور ایک جزیرہ پر پہنچ گئے وہاں پر پہنچ کر ملاح ان کو اجازت دی کہ جس کو تمنا ہو جوت منظور ہو وہ یہاں اتر جاوے مگر یہ مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے اتر پڑے اور اطراف جزیرہ میں پھیل گئے کچھ بعضوں نے تو خدا کے قول پر عمل کیا اور قضاے حادثہ کرتے ہی کشتی کی طرف چلے آئے اور کشتی کی طرف دیکھ کر خوب فرشتہ کی جگہ اور خواہ مخواہ سائنس کا مکان سے آیا اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اس کے شکر خوں اور غنیوں اور بیابانوں اور ثمنات دل آویز اور جانوروں کے چھچھہ فرحت نیر اور چراہر پوقموں اور گوناگوں اور نقش و نگار اور اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سہہ کرتے ہی چھ آئے ان کو گھر پہلو ان کا سامریع مقام نہ ملتا ہم ابھی طرح بیٹھے گئے اور بعضوں نے جو ان اشیاء و مسکوکہ بالاکہ دیکھ کر احوال ہو گئے اور صدف و جواہر اور بیوہ و فل کی خوبی اس قدر دلی ہے کہ ان کے پھوٹنے کو دل نہ پڑا اس میں سے کچھ ساخسے پئے کشتی میں آکر مکان میں کشتی نہ جانس بھی نہ دیکھی کہ خود ابھی مدت بیٹھ سکیں پوچھ کے رہ گئے کہ کیا فرمایا ہے پوچھ کر ان کو اپنے گھر پر دیکھ کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے نہ دہشتہ مانتی ان کو ایسا اور منت میں درونہ اور وہاں مولیٰ اور پھر لوگ جھگڑاں میں گھس کر کشتی کو ہلکے بھول گئے اور کشتی سیر کی کہ نہ ان کی آواز تھی نہ سنی کہ باوجود اس کے دریاؤں کا خوف دل میں تھا اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فرشتہ نے نہیں فرمایا بھی ہوگی اور عجیبہ متانی پڑے گی پاؤں اور کپڑوں میں گاسٹے پھیں گے تھیں ان سے بدن پر نہ کو نہ ہوناک سے پہلے کاپٹے کا جھانڈیوں سے کپڑے پھٹ کر ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر اگر ٹوٹن چاہیں گے تو کچھ بن آوے گا اسی اثنا میں آواز کشتی والوں کی سن کر پوچھ کے گئے پھر پئے جو کنا رہ پڑ چوہہ تو ان میں نہ پانی نہ رہے ہی پڑھو کہ یہاں سے مرگے اور بعضوں کو کشتی والوں کی جی آواز نہ سنائی دی اور کشتی بھی ٹھکی اور ان کا حال یہ ہوا کہ کچھ تو غور کر دندوں کے ہارے اور کچھ حیران و ہریشان جھٹک جھٹک کر مر گئے بعضوں نے ہلکے ہلکے بھنبوں کو سنا تھا اور کچھ کھانکے ٹھٹھکے سبب کے سب اسی طرح خوراک مردار ہو گئے اب دیکھ کشتی میں تین قسم کے سوار ہوئے تھے ان کو ان چیزوں کی حفاظت کی فکر نہ تھی ان کا پہل ہی سے تھا

کچھ عرصہ کے بعد پھول مرجھا گئے اور پتھر وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور میوے وغیرہ بگڑ کر رطابت کے بدبو آنے لگی۔ اور ایک شہر دوشاد کا مشہور ہوا کہ پہلے صرف رکھنے ہی کی دقت تھی اب بدبو سے ایذا ہونے کی ہر تو کوئی غارت نہ سوچا بغیر اس کے کہ اس کو دریا میں ڈال دیا مگر اس کی بدبو اور خوراک سے صرف اتنی ناپید ہوئی کہ پھر پہلے تک بیمار ہو گئے اور بہت دنوں تک ہینگ بنگ گئے اور جو ان سے پیٹے کشتی میں آئے تھے ان کو البتہ بیٹھنے میں خواہ مخواہ آسائش تو ملی مگر ان وطن میں پہنچ کر صحیح و سالم رہے کچھ دیر روک رہے اور جو لوگ اس ہی اول پہلے آئے تھے وہ کشتی میں بھی چین سے رہے اور وطن میں بھی راحت و آرام سے رہے پس اگر یہاں دیکھو تو یہی حال دنیا کے لوگوں کا ہے کہ وطن اصلی کو بھول کر اس ہجر پرہ کے غمزار اور پتھروں اور چاندی سوسے پر ایسے غافل ہیں کہ اس انجام کی فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنے کے وقت یہ سب زیست کی چیزیں گمرون پر وبال ہوں گی گو اب ان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت میں سب ہی مبتلا ہیں ان مگر جس کو خدا بچا دے اور اس شخص سے کہ حقیقت دنیا کے ذریعہ میں آجاتی ہے اور باوجود خدا کے خوف والے کے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان نہیں رکھتی ہے اس کی مثال اس حدیث میں ہے کہ حضرت حسن سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میری زندگی میں اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر بنائے ہیں جہاں اور چلتے چلتے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کہ یہ جی خیر نہ رہے کہ جتنی راہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے یا جو باقی ہے وہ زیادہ ہے پس ان کا نہ رہنا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں کہ یہ گول بے زاوہ راحہ پڑ رہی ہیں اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب یہ ٹوٹ پیچھے تو دور سے ایک آدمی کی صورت نظر آئے کہ لباس پہنے پہنا آتا ہے اور اس کے کپڑوں سے ہلکی ٹپکتاہٹ گمان کریں کہ یہ شخص کسی زرخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس گمراہ سے ہوئے کہ یہاں تمہارا کیا حال ہے اس سے کہیں کہ جو حال ہے یہاں ہے یہاں رہتا ہوں وہ جواب میں کہے کہ جہاں میں تم کو پانی اور باغ تھا وہاں تو کیا ہو گئے جواب دیں کہ ہم یہاں ہی رہتے ہیں کہ کسی چیز میں فرق نہ تھا نہ کریم گے غرض کہ اس عہد پر اس نے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو پرکا کر دو میں نے خدا کی قسم کیا کہ عہد تم کو کیا کہ جو بہتر افراتی کسی بات میں نہ کرے غرض کہ اس عہد کے بعد اس نے کہا کہ اور باغ بہت خوب و خدادید اور چند روز خوردان میں رہا پھر ان سے کہا کہ جہاں سے سننے ہو انہوں نے کہا کہ یہاں سے کہا کہ یہاں سے چلا کر چلا کہ یہاں سے چلا کہ اس سے اٹلی سے اس کو سن کر تو بھٹکے گئے یہ کہ کہ خدا خدا کر کے ہم کو یہ جگہ نعمت بخیر متا قیہ ملی ہے اس سے بہتر کوئی کمرہ کیا کریں گے اور کہ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نہ کرے گے پہلے جو کچھ اس شخص نے کہا تھا وہ سب ہو اب بھی اس کا قول سب شک و رست ہے اور کسی جہاں سے اس کے ساتھ ہوئے وہ باقی لوگ وہاں سے پڑے رہتے ہیں کہ دشمن سے ناخست کر کے انہوں کو قتل اور انہوں کو ایسا کر لیا فوج متا ہم کہتا ہے کہ اس سے بہتر

ہیں جس شخص سے مراد ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں پس جس نے وہ نصیحتیں سنیں کہ من رولی کہ سچ جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر ان کا اتباع کیا تو وہ دنیا رہا ورنہ دشمن جانی شیطان کے زہرہ میں داخل ہو کر غسرة الدنیا دار غدرہ ہو اور اس کی خدمت کوگ دنیا میں اول اول میں اڑتے ہیں اور آخر کو اس کی جوائی سے دروہیت ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص مکان بنائے اور اس کو خوب آراستہ کرے اور چہر ایک ایک قوم کو جو جہا اپنے یہاں بیکر و ثروت کرے جب ایک قوم کھر میں آوے تو ایک سوئے کے علم دان میں اس کے سامنے نظر و تیرہ رکھتے ہیں کہ اور اس کو سوئے کر اوروں کے واسطے چھوڑا جاوے اس سے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کر لیا کر یہ برتن سمجھتے ہیں کہ ہاں ہی بہت سے دل کو خوب اس پر متعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس سے لے کر تعلق وال کے باعث رنج ہوا اور جس کو دستور معلوم تھا اس نے خوشبو بھی سوئے بھی اور مالک کا شکر گزار رہا اور خوشی سے برتن مالک کے حوالے کیا اسی طرح جو شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف ہے جانتا ہے کہ یہ دنیا فتنہ خانہ ہے گمراہی والوں پر واقف ہے اس لئے توشہ آخرت لیں اور جس عورت مسافر عاریتہ کی چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں اسی طرح اشیاء دنیاوی سے ناگاہ رہیں اور اس میں ہمہ تن مصروف نہ ہوں کہ جہا بڑے کے وقت پر سمجھتے ہیں یہ ہیں دنیا کی مثالیں اور اس کے آفات و فوائل کی تشبیہیں خداوند کریم ہم کو جس ترقیق اس سے بچنے کی عنایت فرماتے۔

بندہ کے حق میں دنیا کی کیفیت

جانتا چاہیے کہ صرف مذمت دنیا جان

یہ دنیا کہ فی نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ قابل مذمت کون سی دنیا ہے اور کس دنیا سے اجتناب کرنا چاہیے اس کے واسطے ان دونوں باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے کہ دشمن خدا اور ربان معرفت میں ہیں جسے کہ دنیا و آخرت کے دل کے دونوں کا نام ہے جو حال کے دل کے قریب ہے یعنی موت سے پہلے اس کو نہا گئے ہیں کہ دونوں میں سے شوق ہے اور جو حال فنا کر ہے یعنی بعد موت کے اس کو آخر چھوٹے ہیں اس سے معلوم ہو کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے لذت و خواہش اور غفلت موت سے پہلے رہتی ہے وہ دنیا کی حق میں دنیا میں داخل ہیں مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کی طرف رغبت ہو وہ خواہ مخواہ ہر فی ہے بلکہ اس کی تین قسمیں ہیں اول تو وہ شیبہ و بخت ہیں ساتھ ہیں ان کا ثمرہ بعد موت کے محض ہو وہ دو چیزیں ہیں علم اور عمل علم سے مراد وہ علم ہے جس سے معرفت ذات و صفات و افعال الہیہ اور مملکت اور کتبوں اور رسولان و انبیاء و اس کے مروت کی معرفت و شریعت نبوی حاصل ہو اور عمل سے غرض عبادت خالص اور خالص خدا کی ہے پس عالم نفس اگرچہ بعضی وقت اس سے ایسا مانوس ہوتا ہے کہ سب چیزوں سے دنیا و لذت منکر ہے پھر یہ عالم کہ وہ اس کو اس کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور سب سے زہرا وہ اس کی ہیں

لذت دنیوی ہوگی تو دوسرا قسم ثانی ہوگی اور دنیا کی چیزوں میں شمار ہوں گی اور موت کے بعد دنی کے ساتھ میں چیزیں
 رہتی ہیں اول اول کا ہر دنیا کے میل سے دوم اخلاقی کے ذکر سے سوم طبیعت خدائی کی میں شمار
 قرب بدوں ترک شہوات دنیا کے ہیں ہوتی وراثت بدوں کثرت وراثت ذکر کے یہ نہیں وراثت بدوں موت
 حاصل نہیں ہوتی وراثت بدوں موت دنیا کے نہیں ہو سکتی اور یہی تعلیموں باتیں یعنی تہذیب و اخلاق و
 طبیعت بدوں موت کے موجب سعادت اور نجات ہوتی ہے سعادت تمام شہوات دنیا سے اس وجہ نجات ہند
 ہے کہ مذہب میں نائل ہو جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں وردہ کہ دنی کے اعمال میں کی طرف سے
 مرید کے لئے موجب مذہب پاؤں کی طرف سے آوے گا تو تہجد اس کو روکے گا ورنہ مذہب پاؤں کی طرف سے
 گا تو تہجد اس کو روکے گی اور اس و نجات اس باطنست موجب سعادت ہیں ان کے باعث شہوات و دنیا
 دنیوی نسیب ہوتا ہے اور بدوں مرید کے اس سعادت سے بھرہ و رہتا ہے اور وقت و پوزیشن
 بدست میں ہوگا یہی حال رہتا ہے تو مرید ہی قبر رشک باغ ارم بن جاتی ہے اور کپڑوں و ہونے کی موجب
 کو ایک ہی قلم جس سے عواقب دنیاوی مانع سے موجب موت سے وہ عواقب دور ہوئے اور دنیا کی جو موت سے
 پہنچتے کیا نواب محبوب اور دیار محبوب کا کون مانع رہا اب تو خوشی خوشی آفتوں سے چھٹ کر رہے اور عاقبت
 سے مومن ہو کر اس کے خواہ سے ملامتیں رہتے گا اور دنیا دار کو قبہ میں مذہب ہو جائے اس بدست سے کہ
 اس کا موجب مذہف دنیا کی جو موت کے باعث اس سے چھٹ گئی اور کوئی عیال اس میں نہ آئے گا نہ رہا نہ جہ
 محبوب ہی پاس نہ رہا تو رنج و غائب نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا کسی نے کہا کہ اس سے جدا سے کسی کا غرض موجب مذہف
 ہو ورنہ بدست ہو ورنہ موجب مذہف اور موت سے آدمی نیست نہیں ہو جاتا بلکہ مذہب کی تہذیب و اخلاق
 جاتی ہیں ورنہ خدا کے ساتھ حشر می ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ صاحب عاقبتی آخرت ورنہ بدست ورنہ بدست
 یعنی ذکر اور فکر اور اس عمل پر جس سے شہوات دنیا چھوٹ جائیں اور موت کے بعد تمام لذات دنیاوی ان کے
 نزدیک کر دے اور یہ باتیں بدوں ان محبت و شہادت کے ممکن نہیں اور بدوں کی محبت بدوں ان لذات و شہوات
 اور مسکن کے ممکن نہیں اور ایک کے علاوہ ہر سالانہ چاہئے پس جو آدمی کہ خدا امر پاس اور مسکن و شہوات
 آخرت کے لئے حاصل کرے وہ دنیا دار نہ ہو دوسرے گا اور یہ دنیا اس کے حق میں مضر خیر خیر کی اور بدست
 کو عرف حقائق کے لئے اور شہوات کے لئے پیدا کرے گا تو دنیا بدوں میں شمار ہوگا ورنہ دنیا کا مذہب مذہف
 کا لیکن رفعت عاقبت دنیوی ہی دو قسم ہے ایک تو وہ کہ جس سے رغبت کرنے والے مذہب آخرت کا مستحق ہو
 اس کو مذہف کہتے ہیں دوسرے وہ کہ اس کو اعلیٰ درجہ تک پہنچنے والے اور عاقبت حساب میں چھٹا دوسرے اس کا نام
 مذہف اور نائل کے نزدیک معاف تھا ہے کہ میدان قیامت میں حساب کے لئے مذہف رہتا ہے جو کہ مذہف
 مذہف ہے حساب میں الجھایا جائے گا اس کو کسی تکلیف ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ خدا بدست ورنہ بدست
 مذہف حساب ہے ورنہ مذہف مذہف مذہف مذہف اور اس میں مذہف کی مذہف مذہف

ہو گئی کہ جو چیز مخصوص شریعتی کے واسطے نہیں دنیا میں ہے اور جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا میں
ہے مگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے جو ہم میں اس کے بارے میں شک ہے
سب سے پہلے یہ ایک قسم ان میں سے وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے واسطے ہونا لازم ہے اور وہ بھی نہیں آ سکتا اس قسم
میں وہ چیزیں ہیں جن کی تعبیر گنہوں اور منہیات سے ہوئی ہے اور اقسام اقسام میں ہیں جو مباحات ہیں اور منہیات
راحت و سانس بدن متعلقات کی جاتی ہیں اس کو نام دنیا مخصوص ہے ورنہ یہ نہ معلوم کیا ہے اور یہی دنیا
نہج و باطن میں دونوں طرح سے دوسری قسم وہ کہ چاہے تو جس کے واسطے ہوں اور یہ خدا کے واسطے بھی ہو سکتی
ہوں وہ بین چیزیں ہیں فکر اور ذکر اور شہوات سے باز رہنا پس یہ چیزیں ہیں اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ وہی وہی ہے
کہہ دوں وہ خوف آخرت کے نہ ہوتا یہ خدا کے واسطے ہوں گی اور دنیا میں شمار نہ ہوں گی لیکن اگر ان سے بخش
دنیا ہی ہوگی مثلاً کسی طلب علم اس لئے کہ کتاب ہے کہ لوگوں میں مقبول اور ممتاز ہو تو اس لئے کہ کتاب ہے کہ لوگوں
میں معروف مشہور ہو اور ترک شہوت سے یہ مطلب ہو کہ حال محفوظ رہے یا محنت بدن قائم رہے یا زباں مشہور ہو تو
ایسی نیت سے باتیں دنیا میں گنی جائیں گی خواہ میں تو خدا کے لئے معلوم ہوتی ہیں مگر معنی کے اعتبار سے تشریح
کے واسطے نہیں دنیا کے واسطے ہیں تبصرے وہ اشیاء کہ بظاہر حفظ نفس کے لئے ہوں مگر ان کو خدا کے لئے بھی
معنی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں جیسے غذا اور نکاح یا اور چیزیں جن سے اپنی اور اپنی راہ کی زندگی مریدانہ ہے ان
چیزوں میں اگر نیت صرف حفظ نفس ہے تو دنیا میں اور اگر قصد استعانت تقویٰ پر ہے تو خدا کے واسطے ہیں گو بہر
دنیا کی صورت معلوم ہوتی ہے مگر معنی کے اعتبار سے دنیا میں مدبریت نہایت ہے کہ حتمی سبب مذکور
حدیث مبارکہ "فما خلف الله وهو عليه غضب من ومن عليه استغفار عن مسئلة وميعة وغلبه
جاوہر القيامة ووجوبها التمسير ليلته البدن ويخبركم خبره فتمنعوا عنه التمسير منكم فلو كان
اور اس سے معلوم ہو کہ دنیا اسی حد تک نام ہے جو زندگی میں ہو جاوے اور آخرت میں نہ آوے اسی کو خدا کے
نفس ہی کہتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں "وانفس النجس عن السموات والارضين
مداوى ... في الارضيات والسموات والارضين والسموات والارضين والسموات والارضين والسموات والارضين
والارضين والسموات والارضين والسموات والارضين والسموات والارضين والسموات والارضين والسموات والارضين

جو شخص کربہ دنیا کو بھریا ہے وہ دنیا کی لذت سے دست بردار ہوتا ہے اس سے دنیا کی کربہ کا اثر نہیں ہوتا
نوریت کے جس حالت میں غصہ اور ناراضگی ہوگا اس پر جو شخص سب کربہ دنیا کو بھریا ہے پتہ چلے گا اور وہ سب کربہ
سب کربہ کی بات کے تو وہ قیامت کو اس حد تک کہ منہ اس کا مثل نہ ہو پتہ چلے گا پتہ چلے گا پتہ چلے گا
جی کو چاڑ سے سو بہشت ہے ٹھکانات دنیا کا جینا ۱۲۔

ہیں وہ سات ہیں جو اس آیت میں جمع ہیں ^{ثانی} لئلا من حب الشهوات من النساء والبنین والقنطیر
المقنطرة من الذهب والفضة والغیل المستویة والاعنار والحدف فلیک متاع الحیوۃ
جب یہ مخلوق جو چاہے کہ قریب کنارے کے واسطے ہے وہ دیر میں سے نہیں اور یہ قدر ضرورت ہو کہ اور پوشاک اور کھانے کی کوئی چیز نہ ملے تو وہ
موت و خوارگی کے واسطے اور ان اشیاء میں زمانہ از حاجت لینا تمام میں داخل ہے اور چونکہ اس کے واسطے نہیں درنہ دونوں چیزیں میں ایک ہی
بکلیت نہ ہو بلکہ اس کی طرف سے لاف و دل کی حاجت وہ ہے جو ضرورت کے قریب ہو اس سے کچھ دیر نہیں غور کیا کہ کفایت و ضرورت پر
غیر ممکن ہے اس لئے جتنا اس کے قریب پہنچ سکے اتنا ہی مفید ہے اور دوسری طرف حاجت کی وہ ہے جو تمام
کے قریب ہو اس سے اعتراز کرنا چاہیئے اور ان دونوں باتوں کے درمیان ایک درجہ ہے اس کا نام حاجت
ہے اور اس حاجت کے واسطے دو کنارے ہیں اور ایک وسط ہے ایک کنارہ اس کا قریب قریب ہے حد
ضرورت سے اور وہ کسی طرح مقرر نہیں ہے اس واسطے کہ انسانوں کو فقط حد ضرورت پر اکتفا کرنا اور اس کی
حد سے آگے نہ بڑھنا باوجود رکٹ حوائج بشری کے غیر ممکن ہے اور ایک طرف حاجت کا بلکہ بہت مہلتہ تمام کے
اور اس سے قریب ہے بہت زیادہ بات ہے کہ اس طرف سے آدمی اپنے کو ہمیشہ پھانتا رہے اور جو ان باتوں کے
درمیان میں بہت سے درمیانی درجہ دونوں طرف میں سے ہر ایک سے مل جلتے ہیں ہر شخص ہر ایک کے حکمت
واقف نہیں ہو سکتا ان میں نہ ہے اور جان اور جو شخص شادی چھرا گاہ کے گرد جانور کے گھونٹ تو نزدیک ہے
وہ منہ پر گاہ میں گرے اور ہوشیاری کی احتیاط یہی ہے کہ ان سے بڑیہ خوف رکھے اور چونکہ وہ کنارہ ہے
جہاں تک ہو سکے اسی سے نزدیک رہے اس واسطے کہ ان سب باتوں میں اقدار اور پیمانی ہے انسانی پیمانی
اور اولیاد و مہم کی کیونکہ یہ سب اپنے فتنوں کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت کے رکھ کر تھے پھر پھر حدت
اولیاد کی دکا بہت ہے کہ وہ اپنے کو اس قدر حد ضرورت کی طرف مائل کرتے تھے اور یہاں تک اپنے نفس
پر نگاہ کرتے تھے کہ تمام گتہ والے ان کو جنون جانتے تھے ان کے رہنے کو ایک کوٹھڑی گھر کے دروازے پر رہنا
دی قبی وہ اس میں رہا کرتے تھے اور کبھی سال اور کبھی دو سال اور کبھی تین برس بعد گھر آتے ان کے دنوں تک
کوئی ان کا منہ دیکھ نہ پا رہا آخر وقت کشا گھر میں آتے اور یہاں ان فیہ نکال جاتے تھے نا اپنا یہ گھر یا تھا کہ تمام
غیر ان کی گھلیاں پہنتے اور جب کوئی موکھا بڑا خرما اس میں ملتا انظار کے واسطے اٹھ بیٹے اگر اس قدر ہر جاتے کہ
قدر مدتی قوت کو کافی سے زیادہ ہوتی تو غیلیاں پنی ہوئی فیہ دل پر تصدق کر دیتے اور اگر اس قدر بڑے خرما اس میں ہوتے
تو وہ گھلیاں پہنتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے کہ طے کا ان کے یہ حال تھا کہ گھروں پر کے پڑے ہوئے
چیمڑے پہنتے اور ان میں دھوئے اور دھو کر پڑتے اور پہنتے یہ لباس تھا کہ بڑے ان کو کھڑے ہوں
اور یہ سمجھتے کہ یہ جنون ہیں اس وقت آپ ان سے ارشاد فرماتے ہمایو اگر مجھے ڈوبنا مارے ہو تو پھر سے پڑے

تاجیوں کو محنت پر لگاتوں اور بیٹے اور ڈوبیہ جو اس سونے کے اور روپے کے اور گھوڑے پہنے ہوئے اور موٹی نہ سینی یہ بڑا دنیا کی زندگی میں

اشغال و اعمال سے اور اشغال و اعمال کے یہاں تک کہ جو نوبت ایسا ہے وہ نفع ہی میں ہے اور چونکہ کثرت
 اس طرح کے ہیں کہ بدون سبکے اور محنت کے نہیں آتے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سبکے تو کس
 کو وہ غفلت سے یا کسی اور وجہ سے تو بڑے بڑے اور بڑے اپنے آپ کو ہنر سے غاری دیکھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ انہوں
 کی کمائی کہاں سے اس مطلب کے لئے دو بیٹے نکلتے ہیں ایک چوری اور ایک زانیہ ان دونوں کا
 یہی ہے کہ دوسروں کی کمائی کے لئے انہوں نے ساری سعی و عمل اور گدگدوں سے اپنے لئے تو ان دونوں
 فرقوں نے مال لینے کے لئے اور ہر چیز کی زکوٰۃ اور نوبت اوقات ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں
 اور وہ زکوٰۃ کو دے دیتے ہیں اور ہر چیز کی زکوٰۃ اور نوبت اوقات ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں
 یا اور یہ کہ کسی نے اپنے جیب کھینچ کر دیکھا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے مگر کسی کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو وہ
 پاتا ہے تو ہنستا ہے اور وہ لوگ محنت کرتے ہیں تو کچھ نہیں کرتا کچھ نہیں دے گا اس سے اس فرقہ
 کے آدمی وہ سب کی ہر چیز کی زکوٰۃ لینے کے لئے معاون کا جیلہ یہ بتاتا ہے کہ خود اپنی آنکھیں دیکھیں تو کچھ نہیں
 پھوڑتے ہرگز نہ دے دے دیں اور ہنستے ہنستے بھانہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا
 یا بڑے بڑے مالدار اور زمیندار و بیاباندار ہر ایک کے سامنے اپنے فریب سے کہتے ہیں کہ ہر ایک ہر
 انسانی کو اگر وہ لوگ رستم کے برابر ہیں اور بعض لوگ کہہ کر فعل اور قول ایسے دھوکے دیتے ہیں کہ ان
 تجربات کریں اور جیب ان کا مشاہدہ کریں تو یہ نہیں اور خوشی کے وقت شاید کچھ دینے کو ہاں دیں مگر وہ
 کے پیچھے اپنی حرکت پر نادم ہوں لیکن اس وقت کی خدمت سے کیا فائدہ اور یہ قول و فعل کبھی تو سب کے لئے ہر
 جوتے ہیں مثلاً کہ بات چیت بیان کرنا اور شہیدہ دیکھنا اور فعل و حرکات ایسے کرنا جن سے نہیں اور
 ابھی شدت خوانی کے طور پر ان کے زہر کو توڑ دے گا وہیں اور شہر موزوں کی تاثیرات ہیں زیادہ ہوتی
 ہے خصوصاً اس وقت کہ ان میں کوئی نہ سبب متعلق مذہب کے ہو مثلاً ان کے مناقب و احوال کو ہر شے کے لئے
 یا اہل بیت کے بارے میں کوئی بات عشق و محبت بانس کی ہر جیت و نحو کی دس ہزاروں ہیں گانے
 کرتے ہیں اور سی فرقہ ہیں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو جاہلوں اور نیکوں کو فریب دے کر تہذیب و تہذیب اور ہوشیاری کے
 ہاتھ بچھ دیتے ہیں وہ تو بڑے سے ان کو وہ سبب کہتے ہیں تمام لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے یا تو وہ
 دیکھتے ہر اجرت لیتے ہیں اور اسی جنس میں وہ لوگ بھی ہیں جو منہول ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور ان
 غرض صاف اپنی طرف لوگوں کے دلوں کا منہ چھو کر دیکھنا اور ان سے دل بیٹا ہے اور کوئی فائدہ نہیں منہ
 اسی میں کہ گویا کی ہر چیز میں اور سبب ہر شے کے لئے ہر شے میں ہر شے کے لئے ہر شے کے لئے ہر شے کے لئے
 فکر مٹی ہے یہی ہی ہر چیز میں سوچا کرتے ہیں پس یہ حال و احوال غفلت کے ہیں جن پر وہ گرسہ دیتے ہیں
 نشان سبب کا صرف یہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں

پادشہ چنانچہ اسی وجہ سے جبراً و تہماً گردان و گھومنے اور ان کی تعظیم تقویٰ پر دنیا کے شیعوں کے ہاتھ
ان کی سسکیں نہ کھیں اور انہی کو نہ سوچا اور یہی وجہ کہ مقلد و پیروں سے کہ چند روزہ نہیں دنیا کے شیعوں کے ہاتھ
کوئے ہیں و شمشیریں اور کھاپی کر کے قابل ہو جائیں پھر کہ کر کے ان کی تعظیم کی تہمت ہے اور
کہان کے دست و پیر کے تو کسانوں اور حرفہ و دوس کی ہت پر دنیا میں بھی آسائش سے نہیں رہتے نہ ان میں
پادشہ ہر شبیں دن بھر رات کی نماز کی مشقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی مشقت کے دست و پیر کے
پیر کے وقت تک پہلی کے پہل کی موت سہی گزشت ہیں رہتے ہیں اور کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم
مطلب ہیں گئے شہادت کہ مقلد و پیروں کہ انسان اسی تل بستی کی تعظیم کرتے اور انہی کے اور انہی کے
رہتے ہر سعادۂ دینی ہے کہ شہوت سکون اور فرح سے پیٹ بھر کر حاجت پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفسوں کو
نبول کے اور تہائی ہتے اور تہائی کی محبت اور انہی کے ہاتھ میں صرف کی چھوڑیں کی طرح بھڑکے اور پھر
نہ پانا اور اسی کو تعظیم مقلد و پیروں کے دن سے غافل رہتے اور ایک ہفت روزہ کا ہفت روزہ
کہ سعادت مال کی اور غریبوں کی شرف سے ہر دو روزہ رات و دن جمع کر کے کی تعظیم کرتے ہیں اور انہی کے
کے سینے بڑی بڑی تعظیم و تحویل سے اختیار کرتے ہیں قدر سے نہ رات کے مواہیل کے ہر کچھ نہیں نہ فائدہ
کہ ہمیں مل کہ نہ ہو جو سے اور سہی نہا لوسہ کے چھپے ہیں پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہر دن کی کوئی با
توڑنا نہیں ہیں رہتی ہتے یا سہی کھاؤ اور ان کے ہاتھ لگتی ہتے یہ تو چین کرنا ہے اور پھر جوڑ رکنے و رکنے کی تعظیم
و وہاں ہیں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے و رکنے یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بچت نہیں حاصل کرتے اور
لوگوں کو یہ نہیں سمجھتے کہ سعادت منجھ نیک نامی میں بن کہ ملک ہمارے تہل اور موت کی شہادت ہے انہی کے
یہ لوگ رات دن ہر کچھ ہی شہادت کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں بہت شہادت کرتے ہیں لیکن سب مال انہی کے شہادت
ور نہ ہر سو ہر سو میں صرف کرتے ہیں کہ کے درویش باہن چھوڑنے پر خلق کی زکوٰۃ پڑے ان کو بہت منگش اور رکنے
رکنے ہیں تاکہ لوگ ان کو غنی اور مالدار کہیں اور سہی ہیں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور اپنے ہاتھ انہی کے کہ رکنے
کی سعادت میں ہیں ہتے لوگوں کے ہر دو روزہ کے ہر دو روزہ ہر دو روزہ ہر دو روزہ ہر دو روزہ
کو شمشیر کرتے ہیں کہ لوگ ہر دو روزہ کے ہر دو روزہ ہر دو روزہ ہر دو روزہ ہر دو روزہ
شوش ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہر دو روزہ ہر دو روزہ ہر دو روزہ ہر دو روزہ ہر دو روزہ
خانی و دوس میں موجود ہر دو روزہ کی فائدہ داری کی محبت سے ہر دو روزہ کی فائدہ داری اور اپنی سعادت
کی فکر و غیب نہیں کرتے ہر دو روزہ ان چھوٹوں کے ہر دو روزہ سے فریاد ہیں جن کی شہادت ہے کہ ہر دو روزہ ہے اور
سب کے سب ہر دو روزہ ہیں اور ان کو ہر دو روزہ سے ہر دو روزہ ہیں اور ہر دو روزہ سے ہر دو روزہ
اور مسکن کی سعادت میں یہ نبول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت کس سے ہے اور ان میں سے کس قدر کافی ہیں اور ان

آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکلیف نہ تھی ہم لوگوں کے
 واسطے نہیں ہیں ان کے سوا اور مذاہب باطلہ اور گمراہیاں سخت ہیں کہ ان کی تعداد سنہ سے کچھ زیادہ پہنچتی ہے
 مگر ان میں صرف ایک فرقہ نجات پائے گا اور وہ وہی لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب
 کے طریق پر چلتے رہے ہیں یعنی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیئے اور نہ باطنی چھٹی چھٹی
 بلکہ دنیائے باطن سے بظہر زور بچنا چاہیئے اور شہوات میں اسی قدر کمال کرنا چاہیئے جو حد شرع اور عقل سے خارج
 ہو نہ کہ ہر ایک شہوات کا درپے ہو اور نہ ہر ایک کا تذکرہ بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیئے اسی طرح
 نہ دنیا کی ہر چیز کا طالب ہو نہ ہر ایک چیز کا تذکرہ بلکہ جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا مقصد و وجہ کر اس کے
 مقصود ہی تک پہنچنے کے لئے مثلاً غذا سے اس قدر کھانے کہ بدن عبادت پر قادر رہے اور مسکن سے اسی قدر اختیار
 کرے جو حرارت اور برودت اور چوروں کی حفاظت کو پس ہو اور علیٰ ہذا القیاس لباس کو جانا چاہیئے پس جب اس
 طریق پر ان کے شغل سے فارغ ہو گا تو اجماعی ہمت سے متوجہ الی اللہ ہو کر زندگی بھر ذکر و فکر میں مشغول ہو کر رہے
 گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور ریاست کرتا رہے گا کہ درع اور تقویٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرے اور
 اور اس کی تشہیل جب ہی معلوم ہوتی ہے جب اقتدار فرقہ نابیہ یعنی اصحاب رشی لہ غلہ کا تعصب ہو چکا ہے تو
 شریعت میں جب آیت امت کا بہتر فرقہ میں متفرق ہو جانا فرمایا اور ایک فرقہ کو ناپاک فرمایا تو انہوں نے
 اس ناپاک فرقہ کو چھوڑ کر آپ سے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت چھوڑ لو گوں نے عرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت سے
 کون لوگ مر رہے ہیں آپ نے فرمایا جن کا عقیدہ وہ ہے جو میرے اصحاب کا ہے سچ ہے سے خدا کا ہے کہسے رہ
 گزیر کہ ہم گمراہ نہ بنیں اور ہر سیدہ صاحب کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کو
 دنیا کی غرض سے نہایت سخت بلکہ دین کی غرض سے اور دنیائے باطن کو دنیا باطن سے نہ ہوتے تھے سب ائمہ ہیں
 ائمہ و تقریباً ان کے متبع ہیں نہ ماضی بلکہ ن کا ماضی اور رستی کے ساتھ تھا جو نہ فرقہ و ستہ اور محبوب الہی
 تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی جہت کی چند جا پہلے بھی لکھی گئی ہے دنیا کی باتوں کا دین نام
 جزاء الحمد للہ و لا حول و لا قوة الا باللہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔

کو نہیں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تیسرے پاس کچھ مال ہے اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اپنا مال کو آخرت کے لئے دے ڈال کیونکہ ایماندار کا دل کے ساتھ رہنا ہے اگر دے دیا ہوگا تو چاہتے ہیں کہ اس سے جانوں اور اگر پیچھے چھوڑے گا تو یہ چاہے گا کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست نہیں ہیں ایک تو قبض روت تک ساتھ رہتا ہے دوسرا قبر تک تیسرے قیامت تک قبض روت تک کا تو ساختی مال ہے اور قبر تک کے ساختی اس کے گھر دے ہیں اور قیامت تک کے ساختی اس کے اعمال ہیں اور ایک بار حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی تر چھتے ہیں اور یہ امر ہم سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ انشرفی کی قدر ہے انہوں نے کہا کہ جتنے بعد ان کو اچھا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے یکساں ہیں اور حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابوذر راہی کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ اے برادر اننی دنیا مت جمع کرنا جس کا شکر ہم سے ادا نہ ہو سکے میں نے آنحضرت سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مال پر سے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب مصروف کرے گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اس کا مال سامنے ہوگا۔ جب پل صراط پر اترے دھچکنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا کہ چد کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مال در آوے گا جس سے خدا کا موافق نہ کیا ہو اس کا مال اس کے شانوں پر رکھا ہوگا جب پل صراط پر چھٹنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا کہ خدائی ہو مجھ کو تو نے خدا کا حق کیوں نہ دیا اسی طور پر اس کا حال رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی تنہائی پناہ دے گا اور ناب زہر و فقر میں جو ہم نے غنا کی مذمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اور ان سب کا مال کی برائی بت اس کو یہاں بیان کر کے کی حاجت نہیں اسی طرح دنیا کی مذمت میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ بھی مذمت مال کو شامل ہے اس لئے کہ دنیا کے ارکان میں سب سے زیادہ مال ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاص کر مال کے باب میں وارد ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے اذا صلت العبد فانت انت الله ما تقدر وقوتك انت من ما خلف اور فرمایا لا تتخذ والضیعة فتحبوا الدنيا روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابوذر کے ساتھ کچھ برائی کی تو آپ نے یوں فرمایا کہ اے جس نے مجھ سے برائی کی ہے اس کو صحیح و سالم رکھ اور اس کی قدر

حاجت بندہ مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا آگے مہیا اور لوگ کہتے ہیں کیا پیچھے چھوڑا ۱۲ جلد سوم میں گذری ۱۲ زمین میں پولس چاہتے گوگے دنیا کو ۱۲ ترمذی و حاکم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالشفہ فقر بنو ہدک ہو گئے زیادہ مال والے مگر وہ شخص کہ جس نے دیا ہو مال کو اللہ کے راہ میں ایسے اور ایسے یعنی نیرات کر گیا نہ برائی ہرگز عبد الرحمن بن بزی اور اس میں فی عبدہ نہ نہ نہیں ہے اور صحیح میں مضمون بروایت ابوذر اور حضرت مروی ہے کہ کہنا ہے ہر انسان مال میں سے جو تیرے مال میں سے مگر جو تو نے کھو دیا یا پہن کر پرنا کر دیا یا صدقہ کیا پس چلتا کیا مسئلہ بروایت ۱۲

فرمایا کہ اور مال بھی کثرت سے دے یہاں دیکھنا چاہیے کہ ہر روز صحت بدن اور بادی کے کثرت سے کونہ ہوتا تھا
 انصاف فرمایا کہ چونکہ اس کی کثرت سے فوجت سرکشی کی بنا پر ہر چھٹی رات اور چھٹی رات علی کرم اللہ وجہہ سے ایک درم
 اپنی بیٹیوں پر رکھ کر فرمایا تو ایسی چیزیں تھیں کہ میرے پاس سے نہ لے کر اپنے گھر کی اور روزانہ ہوتے
 کہ حضرت نے رشتہ نشین حضرت زینب بنت جحش ام المومنین کی خدمت میں کچھ روپیہ بھیجا انہوں نے
 ہر چھ روز ایک بار لوگوں سے کہا کہ حضرت نے آپ سے ایک روپیہ بھیجا ہے انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تم کی منفعت
 کرے یہ ایک سو دس روپیہ ہے اس کو چھوڑ دو اس کی قبیلہاں سے کہ وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں اور بیویوں
 میں بانٹ دیا چھ روز بعد اٹھائے گئے یوں دعائی کہ ان میں سے سال کے بعد میرے پاس نہ کی جائے اور یہاں
 ہو کہ رات بھر میں سے ازل انتقال انہیں کا ہوا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس کو روپیہ عزت دینا ہے
 اس کو خیر نہیں کہتا ہے اور روایت ہے کہ جب ازل ازل میں روپیہ شریفی تھا تو ہمیں سے ان روپوں کو
 اٹھ کر پتہ ہست پر رکھا اور بوسہ دیا اور کہا کہ جو تم سے نبوت کرے گا وہ چھ روز میں ہر روز ایک روپیہ دے گا
 جو ان کہتے ہیں کہ مال روپیہ انہوں نے منافعوں کی باگیں ہیں جن سے دولت کی طرف بہت روپوں کے اور بھی بن
 و عاذا فرماتے ہیں کہ ایک روپیہ جس کو اس کا منتر آتا ہو وہ اس کو نہ بوسہ کیونکہ اگر کاٹ سے گا تو اس کا منتر
 پڑھ کر بک ہو جائے گا لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ اس کا منتر کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وجہ حمل سے حاصل کرنا اور حق پر
 صرف کرنا اور طہارت بن کر دیکھنا ہے کہ دنیا میں سے سائنس صورت بن کر آتی ہے جس کی تربیت سے آئندہ نفع ہے
 کہ کہ خیر ہے شہادت ہے اس سے کہ جواب دیا کہ اگر تم کو شک ہو کہ میرے شہادت ہے اس سے کہ میرے شہادے کو برا
 سمجھنا کیونکہ میرا مقام منیب سے مجھ کو کہ کسی کا قول ہے نہ میرے کو میرے شہادے کو وہ دنیا میں دینی ہے نہ
 اس سے کہ میرے شہادے سے نفع ہے نہ مسلمان بن کر خدا کی خدمت میں شہادے کی شہادت میں نہیں لیتے
 ہیں گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے یہاں کیا کرنا ہے کہ میں نے نہیں کیا وہ یہ کہ اپنے امروہ کے بیٹے کو چھ
 چھوڑا تو میں نے ان کا حق کچھ نہیں دیا اور جو بیویوں کا حق تھا وہ ان کو نہیں دیا خدا وہ نہیں جو سب بیٹے اور بیٹے
 کے ہیں یا تو شہادت کے فرما کر ان کو بیویوں کو شہادی کی ہے بہت چھوڑ دیا ہے۔ وہ بیویوں کے حق میں ہوا
 وہ فرمایاں ہیں ان کی بیٹے چھوڑ دیا ہے جو جو سو ہو کر ہے اور نہ بیٹے شہادے کہ بن کر بہت غریبی کو چھوڑ دیا ہے
 گا وہ اس سے کہ اگر اس کو اپنے بیٹے کے دست رکھ چھوڑ دو تو نہ مناسب ہے انوں سے فرمایا کہ نہیں کہ اس کو
 تم اپنے بیٹے خدا کے پاس جمع کروں گا اور خدا کو پسند ہے کہ بیٹے چھوڑ جائوں گا اور ہر ایک شخص سے شہادے کو
 سے کہ کہ ہر درم یہاں کو کہ تم منیب سے بری تر ہو اور مال اپنی اور دیکھتے چھوڑ دو انوں سے کہ مال سے
 ایک روپیہ دے چھوڑا کر دینے اور بھی بن و عاذا فرماتے ہیں کہ تم کو مال میں سے کسی کی دو روپیہ بھیجی ایسی ہے کہ اپنے اور
 بیٹے لوگوں سے بھی دینی نہ سنی ہوں گی لوگوں سے چھوڑ دیا ہے کہ سب سے سب اس سے چھوڑ دیا

یہ محدثہ کیوں نہ ہو اسی غریب کی جہت سے نصیب سے تیار ہوتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں نہ سے جو باتیں منہ سے
 نکل جاتی ہیں وہ بھی ابست غریبوں سے ملتی ہیں اور نصیب سے ملتی ہیں اور نصیب سے ملتی ہیں اور نصیب سے ملتی ہیں
 زبان سے نکلتا اس سے بھی غریب ہوتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 ہیں غلام کہ غلام کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 کا فکر و ذکر بھی وغیرہ ہو جائے اور اسی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 خود کو سے کا مثلاً کہ غریب اور غلام کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 جی کہ غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 میں جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 نہ ہو سکے گا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 پر کا وہ تو دوسرے کو بھی ملے گا اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 اوقات اور اوقات میں جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 جو جیسے ہیں اور مل اور مل سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 کہ غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 سکھتی ہیں غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 ان کے دنیاوی غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 اور ان کے غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 دنیاوی ہیں اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 معیشت کی پہنچتی ہے غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 تمام جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 اپنی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 کے لئے غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 حد تک ہو گا اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 وقت غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 تو اس سے غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 جیسے غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے
 رجحان اور اس کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے اور غریب کی جہت سے ملتا ہے

بہ نسبت ہے اگرچہ ذبح کرنا تو میرے پوتے سے دو مورتی ڈیڑھ تو ڈیڑھ چھانکس کے نکلتے وہ ہاتھ مال کر مونت
چاہت رکھتا ہے اور کتنا تیسری بات بتاؤ اس نے کہا کہ تو پہلی دونوں باتوں کو بھول گیا تیسری کیسے بتاؤں دیکھ میں نے
کہ تھا کہ گارنی ہاتھ پر افسوس نہ کرنا مگر تو نے یہ سب چھوڑنے پر حسرت کی ہیں نے کہا تھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ
کرنا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ نہ جانا کہ میرا گوشت وہ سب پر وغیرہ نہ کر ڈیڑھ چھانک نہ ہوں گے پس میرے
پوتے میں دو مورتی اتنے اتنے وزن کے کیسے ہوں گے۔ یہ کہہ کر ٹر گیا یہ مثال آدمی کی جمع کی زیادتی کی ہے کہ جمع کے
مار سے حق بات نہیں سوچتی یہاں تک کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے سچ سے بد و زور طبع دیدہ ہوش مند
و آدمی غوغا ہی بہ بندہ اور ابن آدم کا قول ہے کہ توقع ایک رسی دل میں سب سے سب سے آدمی کے پاؤں میں
پہنچا رہتا ہے اگر توقع دل سے نکال ڈالے تو پاؤں بھی پھڑکے سے نکل جاوے اور حضرت عبداللہ بن
مسلم رضی اللہ عنہ نے کعب بن جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے دنوں میں سے بھر سفید اور نعل کے علوم
کو ان چیزوں میں سے فرما کہ نوع اور قوم نفس اور جن جنوں کا حلیہ کرنا ایک شخص نے فیصل سے تفسیر حضرت
کعب بن جابر کے ارشاد کی ہو چکی ہوں نے فرمایا کہ کوئی کسی چیز کی جمع میں اپنا دین سمجھتا ہے اور جس نفس کا
یہ حال ہے کہ سب چیزوں کی طرف بہت دھڑکتی ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس آجاویں اسی غرض سے
کہ کسی کے پاس حاجت سے کہ جانا ہے کچھ کسی کے پاس جو بوجھ و کشٹ غرض حاجت پوری کر دینا ہے تو گویا اب
اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے جہاں چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ کفٹش پر سر بزن کا قصہ
ہوتا ہے یہ شخص جہاں میں کو دیکھتا ہے خوش ماہ دنیاوی کے مارے میں کرتا ہے اور جہاں پڑتا ہے تو اس کی
عجائبات کہتا ہے مگر خدا کے واسطے نہ سلام ہے نہ عبادت ہے اگرچہ جتن نہ ہوتی تو اس کے بیٹے اچھا ہوتا
بھرنے نہ فیصلہ کرنے فرمایا یہ قول حضرت کعب بن جابر کا سوجھ بوجھ مسلسل سے یہ ہے اور بعض حکماء کا قول ہے
کہ انسان میں بڑے بڑے اوج کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں رہتا رہتا تو اس قدر
عمر کی درزی میں جتنی عمر اس کو ہوگی اس سے زیادہ اب کرتا ہے، حالانکہ اب فقوڑے ہی دنوں کی زندگی ہے
اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عہد راز بہنا نہ بد سے رویت ہے کہ میرا گزرا ایک رات ہے ہوا میں نے پوچھا کہ
آپ کو کیا کہاں سے بتا ہے جس سے جو بوجھ دیا کہ جس شخص نے چکی یعنی میرے واسطے بتا ہے وہی اپنی
مناسبت کے کیا ان سے میں میں ڈال دیتا ہے مجھ کو پسایا جاتا ہے۔

سروس کا علاج اور فضاغت حاصل کرنے کا طریقہ

واضح ہو کہ یہ دو تین مہینے

سے مرکب ہے جبر اور ظلم اور عمل اور باریں باتوں میں یہ سب آجاتی ہیں اور اول عمل یعنی میانہ روی و حیثیت
میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس جو شخص بزرگی فضاغت پر پہنچنا چاہے تو حق اور سچ خرچ کے دروازے اپنے

اور حرص آدمی میں شیطان کی طرف سے کتنی باتیں وہ ملاحون دل میں ڈالتے ہیں کہ زیادہ خرچ سے محتاج ہو جاوے گا
 گر کہ نہ چور سے گا تو پیری اور عاجزی کے وقت در بدر چھیک و گائی پڑے گی اور ذلیل و رسوا ہوگا، اسی صورت میں
 سب مال کی مشقت میں مبتلا رہتا ہے۔ خوف سے کہ کہیں آئندہ کو مشقت نہ ہو اور پھر خود اس کی حرکات
 پر ہنس رہتا ہے وہی مشقت کے خوف سے کہیں انسان و پتھر کا اور خلا سے غافل ہے یہ سب معلوم
 ہو کہ اس کے کو مشقت نہ ہو ہوگی شاید کچھ بھی نہ ہو اور نہ ہیبت ہے کہ دوڑ کے حضرت خلد کے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارے سر پہنچتے ہیں یعنی زندگی
 پر رزق سے نا امید مت ہو ورنہ انسان مال کے پیٹ سے نہ گامٹا پیرا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق
 دیتا ہے اور ایک بار آپ کا گزرتا تھا بن مسعودؓ پر ہوا وہ ٹھیکیں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ رنج کرنا بیخدا ہے
 بہت شدنی پیش آوے گی اور جتنا رزق عجیب میں ہے وہ بیشک آوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اجْعَلُوا لَوْنِي الْغَلْبَ فَإِنَّ لَيْسَ لِعَبْدٍ إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ وَلَيْتَ يَذْهَبُ مَبْدَأُ مَنْ
 لَدُنَّ بِنَا حَتَّى يَأْتِيَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنْ الدُّنْيَا وَحَيٍّ مَرَاتِمُهُ ط. اور انسان حرص سے جیڑا نہیں
 ہوتا مگر اس صورت میں خدا تعالیٰ کی توفیق پر خوب چکا ہو یعنی تقیہ و تقی رزق کے مقدر ہونے کو رکھتا ہو اور
 یہ کہ اگر یہ مطلب میں اچانک کمزوریاں گاتو ضرور ہی ملے گا بلکہ یوں تصور کرنا چاہیے کہ اکثر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ہندہ
 کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کو کمین بھی نہیں ہوتا، چنانچہ خود فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
 لَهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ع. پس اگر ایسی صورت میں آگے کی درجہ سے اس کو رزق کی کتنی
 غل اور وہ بندہ برفی تو دل میں چاہتا ہے کہ وہاں چاہیے یوں ہاتھ چاہیے کہ اس سے نہ ہٹا دے
 کتب پر غفلت و کرم و گیس، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابی ابراہیم ان بعد رزق عبدہ من الدنیا
 من حیث لا یحسب ع. اور حضرت سفیانؓ فرماتے ہیں کہ شہر سے دیر چاہیے جس سے کسی شخص کو روزانہ اور
 محتاج نہیں رہیں یعنی خداوند کریم تعالیٰ اور خوف و اس کے نہ ورنہ وہی نہیں چھوڑتا بلکہ مسامحوں کے دل
 میں ڈال دیتا ہے وہ اس کی رزق دے جانتے ہیں اور شخص بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عربی سے پوچھا
 کہ تمہاری وجہ تلاش کیا اس نے کہا جیوں کے آگے سے بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا جب حاجی پہلے جاتے
 ہیں تب تک کب کرے اور وہ فرمایا اور کہنے لگا کہ وجہ تلاش معلوم ہی ہوگئی کہ غریب سے ہوتی ہے تو رزق ہی
 نہ ہوتی اور حضرت ابو حازم کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے پیٹ پر
 اس کو تو میں قبل وقت سے نہیں کتا، دوسرا تو اس کا زور لگانا اور ایک وہ چیزوں کی ہے جس وہ نہ
 جیتے ہو تو ملی اور نہ آئندہ کو تو قہ کہ مجھے ملے۔ اس سے کہ جو شخص میرے حلقہ کی چیزوں کے لئے ہوتا ہے وہی
 دلوں کی چیز مجھ سے چاہتا ہے پھر ان دونوں چیزوں میں اپنی جان کیوں کھوؤں یہ محتاج اس امر کے دور کرنے
 ہے۔

کہ سب سے بہت جو شیفتن کی طرف سے انہیں اس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال کرنے سے رفع
 ہو جاتا ہے۔ یہی قناعت کے نام سے آگاہ ہو کہ اس کے باعث استغنا اور بے پرواہی کی عزت حاصل
 ہوتی ہے۔ درحقیقت و طبع کی بہت سے رسوائی و زلت جب یہ بات دل میں ٹھن جاوے گی تو قناعت ہی
 کی طرف رجوع ہوگی کیونکہ حرص میں مشقت اور طمع میں زلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں صرف شہادت
 اور قبولیت ہے۔ یہ کہنے کی مشقت و تکلیف ایسی ہے کہ اس میں سوانہ انعمانی کے اور کسی کی طلب نہیں ہوتی
 اور کسی پر غلبہ نہ ہوتا ہے اور حرص و طمع ایسی چیزیں ہیں سے ہم جس کو بگڑ دیکھ سکتے ہیں اور گناہ
 کا وہاں اس کے علاوہ بہت سے کثرت جمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق کی متابعت کی قدرت منفقہ و
 ہے کیونکہ نہ صرف حرص و طمع مشقتی اس بات کی ہے کہ ہر گز سے بہت کام نکلیں گے پھر ایسی صورت میں
 ان کوئی بات کہانی کہ ان میں ملتا ہے بلکہ ان کی برائیاں دیکھ کر مدہمت اور انماض کرنا پڑے گا جس
 سے دنیا کی زندگی بہت اور بوجہ شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو فوج نہ دے وہ ہے و خوف
 ناقص۔ یہی بہت ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عند الموت استغنا و
 استسار اس سے معلوم ہو کہ زکوٰۃ اور عزت قناعت ہی میں ہے سے قناعت بہر حال ولی بود کہ
 درنہن میں چند معنی و درہنہ بنائے کسی کا قول ہے کہ جس سے چاہو بے پرواہ ہو جاؤ اس کی نظر درستی
 کے مانند ہوا جس کے درجہ کی طرف دل چاہتا ہے عبادت سے جاؤ اسی کے پابند ہو جاؤ گے و جس پر چاہو
 اسات کو اس کے بیہوش ہونے پر جس کے بعد اور نصرتی اور اراذل اور اتمشوں اور اجواف اور ہارینوں
 کے تنہا رہنے کی مشقت ہیں تا کہ کسی ہر حال میں اولیاء اور خلعتاں رشیدین اور صالحین کے
 دینے کے لئے کہ سب سے اولیاء و اولیاء کے لئے۔ اب چاہے تو جہد کی مشابہت پیدا کرے خواہ ان لوگوں
 کی قناعت سے بہت کی طرف ہیں سب سے زیادہ عزت رکھتے ہوں اگر اقتدار ہندوؤں کی کرے گا تو توحیدی
 کی نیز قناعت کرے گا اور فیصل پر صبر آسان ہوگا اور اس کی بات میں کوئی اس کا شریک نہ ہو سبباً
 اور دنیا کے نہ ہوگا لیکن اگر امر میں اختیار کرے گا کچھ حاصل نہ ہوگا مثلاً اگر شکم پیری کے تنعم میں رہے تو
 اس بات میں مدد اس سے اخل ہوگا اور اگر جماع کی لذت پانے میں مصروف ہو تو سوا اس مشقت
 میں بڑھ کر ہے۔ درحقیقت میں درستی تنعم منہ ہر سے تو کثر کفار میں اس کی نسبت زیادہ ہونگے۔
 بدترین بلکہ دل کے جی کرے گا غرہ ہو کہ بہت چہر کی اور تلفی اور لوٹ کھسوٹ کا خوف لگا رہتا ہے اور
 جب یہ قناعت ہو جائے تو ان سب باتوں میں امن و چین میں رہتے ہیں اور نیز آفات مالی جو ہم نے ذکر کی ہیں

ان لوگوں سے بے پرواہ ہونا و ان کی عزت سے بے پرواہی و ان کے دین جہان و بنو نعیمر بروایت سعد بن سعد .

صفات میں جو قوم میں نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ جواد بہت اجود و یحب مکار و خلاف
و یتوہم سفسافہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے سدا
پر کچھ رنگا وہی اس کو دیا یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا آپ نے صدقہ کی بکریوں میں سے
بہت سی بکریاں کہ دو پہاڑوں کے درمیان تھیں غنیمت فرمائی میں وہ شخص اپنی قوم میں گھر بکھڑے گا کہ لوگوں میں
توجہ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی کو فاقہ کا خوف نہ ہو تو اے کہ جو تیرے دروازہ نہ نیست
کس اللہ خلق رافد اور اس شہرہ ماضعہ در شکستہ پری شہرہ نو جو دو مسکین پروری دادہ مارا زین و کن جا
درست گہ ایسے درست تو دست خدایہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعمت اپنے بندوں کو چاہتا ہے چنانچہ کہ ان کے ہاتھ سے اوروں کا کام نئے
اور بڑوں اوروں کو نفع پہنچانے میں بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس سے لے کر دوسرے کے حوالہ کرتا ہے
اور صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنی عتبہ کے قبیلہ کی بکریاں لے کر آپ
نے سب کے قتل کا حکم فرمایا مگر ایک شخص کو متشتی فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہرہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
خدا تعالیٰ ایک ہے اس کا دین بھی ایک ہے اور گناہ جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ بھی ایک ہے پھر یہ شخص
اپنی قوم سے کس طرح بچا رہا اور قتل سے بچ گیا آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا
کہ ان سب کو قتل کرو اور اس شخص کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کا مشکور ہے اور ایک حدیث میں ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز کا ایک ٹہہ ہے اور احسان کا ٹہہ نجات کا جلد ہوتا ہے اور نافع حضرت ابن عمر سے
روئی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صعبہ الجواد داد و دفعہ بدخیل داد و در ایک حدیث میں
ہے جس کو خدا تعالیٰ زیادہ نعمت دیتا ہے اس کو لوگوں کی ترہ و بد و انصاف کرنی پڑتی ہے پس جو شخص کہ اس کا متحمل
نہیں ہو سکتا اس کی نعمت کو نہ تعالیٰ دے کر دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کو بہت
کہا کہ جس کو ایک نہ کھاوے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ احسان اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ

ابو سعید ہر اس کی سند میں بخاری منہی تھا ہے ۱۲۴ ہجری بخاری و مسلم میں روایت جابر بن عبد اللہ سے اور باقی بخاری نے شعب میں
بروایت جابر سے نقل کی ہے اس کی سند میں ایک راویہ زنی تھیں غیر ہے ۱۲۴ ہجری ایک منار معاذ سے اور ثیر کا قبیلہ و ان میں غیر ہے
وامے کے ہے اور متذکرہ ۱۲۴ ہجری متذکرہ فرما کر پوچھا اور قطنی بروایت جابر بن عبد اللہ سے ابو سعید بن ابی جہل اور اس
میں جابر نے جعفر سے روایت منفرد بھی مروی ہے چنانچہ جعفر بن زید اور پر گزرا اور دوسرے جعفر بن زید اور پر گزرا اور دوسرے جعفر بن زید اور پر گزرا
نقل کیا ہے سند ضعیف ۱۲۴ ہجری مسند نو گریا غیر کے ساتھ کمرے و صدقہ سے ماخوذ ہے بروایت ابو سعید اور جابر سے جعفر بن زید
میں روایت ہے جعفر بن زید سے ۱۲۴ ہجری اس کی سند صحیح نہیں ہے جعفر بن زید سے روایت ہے جعفر بن زید سے روایت ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سخی و گوی کا گھر ہے اور جنت البقیع پروردگار کی طرف سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سخی الثاریسے اور جنت سے اور لوگوں سے قریب رہتا ہے۔ اور روزت سے دور اور بچیل لگا۔ اور جنت اور لوگوں سے دور رہتا ہے اور روزت سے قریب اور جاہل سخی خدا کے نزدیک ہم بچیل کی نسبت زیادہ محبوب ہے اور سب درووں میں زیادہ سخت نخل کا روگ ہے اور فرمایا۔ کل معدوف صدقۃ و صدقہ علی الخیر کذا علہ واللہ یحب ان تبتک للمذات اور فرمایا کل معدوف نصیحتہ الی غنی و فقیر صدقۃ.... اور فرمایا میری امت کے ابدال جنت میں کچھ روزہ اور روز کے سبب داخل نہ ہوں گے بلکہ جس کی سخاوت اور سینہ کی سلامتی اور مسلمانوں کی تیرنخو ہی کے باعث جنت میں جائیں گے اور عنایت پر چہرہ کی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے بہت حسن کے واسطے کئی صورتیں بنا دی ہیں ایک یہ کہ خود سلوک کرنا ان کو محبوب ہے دوم احسان اور سلوک کرنے والوں کی محبت خلاق کے دل میں ڈال دی سوم احسان کے طالبوں کا منہ محسنوں کی طرف پھیر دیا چہرہ واودیش زہد انسان ایسی کردی ہے جیسے خود اپنے خزانہ رحمت سے کسی نقطہ زدہ خشک زمین پر مینہ عنایت فرماتا ہے اور زمین اور انسانوں کو اس کے سبب سے زندہ رکھتا ہے اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک سلوک دخل صدقہ بہشتانہ ہو کچھ آدمی اپنے نفس اور اپنے اہل پر خرچ کرے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہی کہا جاتا ہے اور جس خرچ سے آدمی اپنی عزت بچا دے وہ بھی صدقہ ہے اور انسان کسی خرچ کا خرچ کرے تا پیراس کا غول پہونچنا مذکور ہے اور فرمایا۔ کل معدوف صدقۃ والدال علی الخیر کذا علہ واللہ یحب ان تبتک للمذات۔ اور فرمایا۔ کل معدوف نصیحتہ الی غنی و فقیر صدقۃ اور روایت ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ سامری کو قتل نہ کرنا چاہئے اس لئے کہ وہ سخی ہے اور جنت جاہلث سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر قیس بن سعد بن عبادہ کو حاکم مقرر کیا جب جہاد ہو تو حضرت قیس نے لشکر میں سے بیٹے نوگلے اونٹوں کے خرچے ہو گئے یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا

آپ نے فرمایا کہ سخاوت تو اس فن مذہب کی خاصیت ہے آثار حضرت علیؓ کہ شد و جہد فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے پاس دنیا آتی ہو تو اس میں سے خرچ کرے کیونکہ وہ خرچ کرنے سے جانی نہ رہے گی اور اگر دنیا جاتی ہے تب بھی خرچ کرنا چاہیے کیونکہ خرچ کرنے سے پھر نہیں بچاؤے گی اور یہ شعر پڑھے قطعہ لا تجلن بدنیاً وہی مقبلاً فبئس بفقہما المبتذیر والسرف ءولن تولت فاحرسے ان تجود بہاء فاعجز منہما اذا ما اور بت خلقت ۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسینؑ علیہ السلام سے پوچھا کہ مروت و رخصت اور کم کم کس کو کہتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ مروت اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے دین کی اور نفس کی حفاظت کہے اور اپنے کام کو اپنی ضرورت پر کرے اور منافع اور کمزوریات میں داخل ہونے کو بھی بخوبی انجیم دے اور رخصت یہ ہے کہ ہمسایہ کی مصیبت کو ٹالے اور صبر کی جگہ صبر کرے اور اور کم یہ ہے کہ بدوین مانگے دوسرے کے ساتھ سلوک کرے در وقت پر کھانا کھائے اور باوجود مال دینے کے مسائل پر عنایت و رافت کرے اور ایک شخص نے آپ کی خدمت میں کسی مطلب کے لیے عرضی کھ کھڑا کی آپ نے اپنے پیغمبرؐ سے فرمایا کہ تیری حاجت پوری کی جاوے گی کسی نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ نے اس کی عرضی کو مانگ لیا کہ آپ نے فرمایا کہ جتنی دیر میں اس کی عرضی پڑھنا وہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا ۔ اور اس بات کی چونکہ مجھ سے نہ اتفاق نہ ہا کہ تم نے مسائل کو اتنی دیر کیوں نہیں کھڑا رکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ تم کو بڑا تعجب ہے کہ آدمی اپنے دل سے کوئی دے در تمام مول پلٹے ہیں اور آزاد انسان کو بندہ احسان نہیں کرتے اور ایک عرب سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے دار کون ہے اس نے کہا کہ جو ہماری گوفی کی برداشت کرے ۔ اور ہمارے مسائل کو دیکھے اور جانے سے اعراض کرے اور حضرت امیرینؑ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں یہ وصف ہو کہ مالک والوں کو پناہ دے یا نہ ہو وہ سخی نہیں ہے بلکہ وہ ہے کہ جو حقوق خدا تعالیٰ نے اپنے بل معاشرت کے بیٹے کھ دیئے ہیں ان کو بدوین طلب پہلے ہی پہنچا دے اور نفس میں محبت اس کے شکر یہ لینے کی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا بل عنایت ہونے کا یقین ہو جینی ثواب کا بل سننے کے یقین کی بہت سے دینے کے عوض میں شکر کا طالب نہ ہو اور حضرت حسنؑ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سخاوت کیا ہے آپ نے فرمایا خدا کی راہ میں مال کا دے ڈالنا پھر پوچھا کہ تیرا اختیار کسے کہتے ہیں فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا دینا پھر پوچھا کہ صرف کیا ہے فرمایا کہ ریاست کی محبت کے بیٹے دل خرچ کرنا اور باوجود عداوت فرماتے ہیں کہ عقل سے زیادہ اعانت کرے وہ کوئی مال نہیں اور کوئی مصیبت نہ ہا

صوبہ۔ معنی کہ جب اہل شکر جیوک سے تمک ہوئے تو قیس نے خرمہ سے خوش فو دنت مولے کہ نحر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس شخص کے پاس پتہ نہیں ہے پتہ بہتہ پتہ کے مال پر یا خد جیہ تا سبے قیس نے قصہ ہو کر کہا میرا پاپ غیرت کیا کہ تاسیت میرا قرضہ ہو جیادنی کہ ہے اور نہ کرے گا مدینہ میں آئے تو سعد بن عبادہ نے سب قرضہ ادا کیا اور بیٹے سے خوش ہو کر باغی خرمہ اس کو دیا کہے ۔

سے بڑھ کر نہیں اور مشورہ سے بڑھ کر کوئی پشتی تقویت نہیں اور جان رکھو کہ خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میں جو درود کریم ہوں کوئی بخیل مجھ سے بڑھ نہ جاوے گا بخل کفر میں سے ہے اور اہل کفر و شر میں ہیں گئے اور جو درود کریم ہیں میں سے ہے اور ایماندار جنت میں جا بیٹھیں گے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ ظاہر میں بدکار اور معیشت سے تنگ ہیں مگر سخاوت کے باعث داخل جنت ہوں گے۔ اور روایت ہے کہ حنف بن قیس نے ایک آدمی کے ہاتھ سے روپیہ لیکر پوچھا کہ یہ کس کا ہے اس نے کہا کہ میرا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا تو یہ جب ہو گا جب میرے ہاتھ سے چلا جاوے گا سے مال جیت نکالے گا تو اس نے کہا نہیں یہ آدمی کے کام میں آتا نہیں۔ اور واصل بن عطاء کا نام غزال اس بہت سے پڑا کہ یہ غزلوں یعنی کاتنے و لوں میں بیٹھتا اور جب کوئی ضعیف عورت دیکھتے تو اس کو کچھ دیا کرتے اور اصمعی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو خطاب کیا کہ شاموں کو تم کیوں دیتے ہو انہوں نے کہا کہ مال بہت وہی بہت جس سے آدمی عزت بجاوے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخاوت کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سنو وہ سنو یہ سنو کہ بھائیوں کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دے ڈالے پھر فرمایا کہ میرے باپ کو پچاس ہزار درہم ترکہ سے پہنچے تھے ان کو شبایوں میں بھر بھر کر بھائیوں میں تقسیم کر دیئے۔ اور کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لئے جنت چاہا کرتا تھا کیا مان سے ان کے ساتھ بخل کروں یہ بھی نہ ہو گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بڑا چیز کو دلی کو شش سے دے ڈالے نہایت درجہ کی سخاوت ہے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہارے نزدیک کون سا محبوب ہے جس نے مجھے زیادہ دیا ہو اس شخص نے پوچھا کہ تمہارا جیسا شخص کوئی نہ ہو جس نے تم سے زیادہ سلوک کیا ہو اس نے کہا ہر مجھ کو وہ محبوب ہے جس سے میں نے زیادہ سلوک کیا ہو اور عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی مجھ کو اپنے ساتھ سلوک کرنے سے تو جس قدر میرا ہوتا اس پر ہو گا اسی قدر اس کا حسان اپنے اوپر جاتا ہوں اور خلیفہ ممدی نے شیبہ بن شیبہ سے پوچھا کہ میرے گھر میں تم نے لوگوں کا کیا حال دیکھا انہوں نے کہا کہ اسے امیر امتونین میں سے دیکھا کہ کوئی کسی حدت تمنا لے کر جب تمہارے یہاں آیا راضی ہو کر چلا اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر کے سامنے دو شعر پڑھے جن کا مضمون یہ تھا کہ احسان جب ہی احسان ہوتا ہے جب اپنے موقع پر ہو اس لئے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو خدا کی راہ میں دے یا اہل قربت کو ورنہ احسان کرنا نہ چاہیئے عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اس مضمون سے تو آدمی بخیل ہو جاتا ہے میں تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی حدت و گول کو دوں گا۔ ورنہ وہ اپنے لوگوں کو کہتے کہ تو وہ اس کے مستحق ہی تھے اور اگر ہر دوں کو پہنچے گا تو میری شان کے لائق ہو گا اب کچھ کہ تمہیں سخاوت والوں کی دیکھ دی جاتی ہیں محمد بن منکدر م درہ سے جو حضرت عائشہ کی خادمہ تھیں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے ایک لاکھ اسی ہزار درہم لوگوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اب نے ایک ایک صباق منگوا کر ان کو لوگوں

میں تقسیم کر دیا جب شام ہوئی مجھے کہا کہ باری افشاری رو میں سے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہہ
 کہ آج جو آپ نے اتنا کچھ بامقارہ کھا ہے وہ بھروسہ ہے کہ جسے افشار کے بیٹے ایک درم کا گوشت بھی منگوانے میں آپ
 سے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے کہتے تو ایسے ہی کرتی اور باتن بن عثمان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو کچھ خرچہ پہنچا نہ پہنچا اس کے بیٹے تمام عمر دران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ
 رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے کہا کہ یہاں لوگوں سے اس کے کہنے پر عمل کیا جمع کو سب مردار
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے حتیٰ کہ لگے ہیں جگہ بھی نہ رہی آپ نے ان کے آنے
 کا حال پوچھا انہوں نے مابہر بیان کیا کہ تمہارا بیٹا فوت کی معرفت اس وقت کو پہنچا تھا آپ نے سنتے ہی میوہ
 خرید کر ان کے سامنے رکھ دیا اور لوگوں کو کھانا پکانے کے بیٹے میں کیا ہنوز میوہ نہ کھا چکے تھے دستہ خوش چہا
 کیا اور سب کو پی کر پیٹ گئے آپ نے اپنے گھر پر دران سے پوچھا کہ جس قدر آج خرچ ہوا ہے اتنا ہر روز ہر سال
 ہر ماہ نہیں انہوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا تو ہر روز یہ لوگ جمع کو یہاں ہی کھانا کھا کر رہیں اور
 صاحب بن زبیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہؓ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر کر مدینہ منورہ
 کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امیر معاویہؓ نے اپنی بھائی حضرت ام حسانؓ سے کہا کہ تم ان کی ملاقات نہ کرنا نہ مدینہ منورہ سے نکلتے تو حضرت ام حسانؓ نے امیر معاویہؓ سے
 فرمایا ہم پر جو بہت ہر ضرور ان سے ملیں گے چنانچہ عوار ہو کر تشریف لے گئے اور ان دنوں مدینہ منورہ میں ایک کمر
 کے فرش پر اپنے ذمہ کا ذکر کیا اسی ہزار دینار ایک اونٹنی پر امد سے ہوئے حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر
 اتنا بوجھ دیناروں کا تھا کہ چل نہ سکتی تھی زبردستی لوگ ہاتھ کر لے گئے انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے
 لوگوں نے بتلایا کہ اسی ہزار دینار ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کو جمع اس اونٹنی کے حضرت امیر معاویہؓ کے
 یہاں پہنچا دو اور وقت پر اپنے باپ کے وقت کی کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رقعہ خلیفہؓ کو لکھ کر کہیں کہ
 مجھ پر قریش بہت سب سے اور اب جو سے اس پر عید نہیں کیا جاتا خیال ہے اس کی پشت پر حکم لکھا کہ تم بیعت آدمی جو جس
 میں اوستہ میں پہنچی شادیت اور جہاں ہیں سناؤ شک کے باعث تو تمہارے اس کچھ نہ رہا اور جہاں کے باعث تمہاری
 اپنا حال تم سے نہ کہا ہے میں نے ایک دم تم کو دوا سے نہیں اگر تمہارے نہ ہو خواہ اور کاروائی کے باقی بول
 تو خوب یا خیر پیر اور لوگوں کو دو درہم فقیر تمہارے ہی سے خود کردہ راجہ ظلم اور جس وقت تم خلیفہؓ شہید کی
 طرف سے قاضی سے ایک ہزار بیس تمہارے جس سے یہاں کی مٹتی کہ محمد بن اسحاقؓ نے مروی ہے اور نہ ہری

حضرت کے فرمایا کہ قیس خاندان شادیت سے ہے اس سے متبر ہو کہ رفق دوستے نوکے نہیں تھے یہی مطلق ہے تو انہیں نہیں ایسا کہ معنی
 یہ ہے کہ قیادی تہی خراب کردہ و رشتہ دار نہیں ہوتے بلکہ میں یہی کہتا ہوں کہ جو رشتہ دار ہیں کوئی فعل نہیں ہو سکتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا کہ اسے زبیر جان رکھ کہ بندوں کے لئے رزق کی کجیاں عرش کے مقابل ہیں جس قدر کوئی بندہ شربت کرتا ہے سفیر اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اس کے لئے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اس کے لئے کم یعنی اور تم نے تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو وہ تمہاری کتنی ہیں کہ نبی اکرم کو خلیفہ ماموں کے ایک رکھ دوں گے جو بے ہوش جتنا اس حدیث کا مضمون یاد دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص نے حضرت انس سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اسے شخص تو نے جو مجھ سے سوال کیا اس کا حق مجھ پر بہت ہے اور مجھ کو یہ چاہنا بھی دشوار ہے کہ تجھ کو کیا دینا چاہئے اور جس قدر کا تو لائق ہے اتنا یہ ہے پاس نہیں ہے وہ اس کے خدا کی راہ میں بہت دینا بھی ٹھوڑا ہی ہے میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو حقوڑے پر فتنائیت کرتے ہیں کہ زیادہ دینے کے لئے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑنے دے تو البتہ قدر موجود و حاضر کروں اس نے عرض کیا اسے ابن رسول اللہ جو آپ ہیں گے مجھے قبول ہے اگر آپ دیں گے تو مشکوہ ہوں گا اور نہ دیں تو معذور ہوں گا آپ نے اپنے کار پر وار کو بلایا اور اس سے اپنے شریح کا حساب کیا اور سب حساب کر کے فرمایا کہ میں مکہ و مدینہ میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤں میں نے پچاس ہزار درہم لادیتا آپ نے فرمایا کہ پانچ سو دینار بھی تو لے وہ یہ ہے اس نے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے ان کو بھی منگ لیا اور سب دینار و درہم اس سائل کے حوالے کئے اور کہا کہ ان کے لئے جانے کو مزدور بلاؤ اور جب وہ مزدور آئے آپ نے اپنی چار مزدوری میں ان مزدوروں کے حوالے کی آپ کے خادموں نے عرض کی اب ہمارے پاس نہ دینا رہتا ہے نہ درہم آپ نے فرمایا کہ مجھے تو فتنہ ہے کہ خدا کی راہ میں اس کا جواب بہت بڑا عنایت فرماؤ گے گا اور جس وقت کہ حضرت ابن عباسؓ ابھرے پر حال تھے آپ کے پاس وہاں کے قاری اکٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو چائے پیتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہو جاوے اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کیا ہے بہت پسند ہے وہ ایسا محتاج ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیں دے سکے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس کے پاس آئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک حنفی کھول کر اس میں سے چھ ٹھیکیاں نکالیں اور فرمایا ان کو انہوں نے ٹھیکیاں پھر فرمایا کہ یہ تو جیسی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیزیں جو اس کی شب بیداری اور روزہ میں نخل انداز ہو چلو ہم سب کے سب اس کے عمار و معاون ہو کر رزق کو دے کر ادبیں ہر چہ دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک لے لیکن ہم میں بھی اتنا شکر نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت نہ کریں یہ کہہ کر آپ مع سب ہماریوں کے تشریف لے گئے اور اس کا کام سب دل خود انجام دیا اور روایت ہے کہ جب مصر میں شکر سہی ہوئی عبداللہ بن عمرؓ کا عہد تھا انہوں نے کہا بخاری میں نبی جان کو بخدا دل کا کہ میں اس کا دشمن ہوں پس رزاق کے وقت سب لوگوں کے حوالے

پورے کرتے رہتے یہاں تک کہ جب محض وہ جو گورہ گئے تو سودگروں کا قریب ان کے ذمہ دس ہزار درم تھے اپنی
 بیبیوں کا زیور گورہ دیا جو پچاس کور درم کا تھا اور جب یہ زیور چھپتا نہ سکا تو سودگروں کو لکھ بھیجا کہ زیور کو
 بیچ کر اپنا دس ہزار کورہ اور باقی ایسے لوگوں کو دے دو جن کو میرے ماتحت سے کچھ نہیں پہنچا اور ابو شامہ بن کثیر
 شیبہ تھا کسی مسائل نے سوال کیا کہ حق مرغلخی علی رقم اپنا فلاں باغ مجھ کو دے گا تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ
 کو وہ بھی دیا اور اس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چہند اور سہ چہند تھا اور ابو شامہ ایک سخی تھا کسی
 شام نے اس کی تفریق کی اس نے کہا کہ جب راہیں تنگ دست ہو جائیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے تہہ بہ تہہ
 کہ قاضی کے یہاں تو چھ ہزار دس ہزار درم کی مالش میں قبیل دعویٰ و خلع گروں کا پھر تو مجھ کو قید کر دینا میرے
 گھر کے لوگ مجھ کو تنہا روپیہ دے کر چھوڑا نہیں گئے شاعر نے ویسا ہی کیا شامہ نے دعویٰ تھی کہ دس ہزار درم ابو شامہ
 کے نمائندوں نے دس کورہ کو قید سے چھڑا لیا۔ درم بن زائد جس وقت دونوں عراق پر سال تھے اور جہد
 میں تھے ان کے دروازہ پر ایک شاعر آیا اور مدت تک چہرہ کر چاہتا رہا کہ کسی طرح ان کی مدد نہ ہو تو گریہ
 نہ ہوئی ایک روز ایک ندامت سے کہ جب امیر باغ میں تشریف لے جاؤں مجھ کو اصحاب کر دینا خادم نے ویسا
 ہی کر دیا شامہ نے ایک شعر پڑھی پڑ لکھ کر اس نے یہاں ڈال دیا جس کے کنارے امیر باغ کی سیر کر رہا تھا کسی
 پر توڑا وہ پڑی اس کو تھا کہ جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اسے اسے منجائے معنی تو یہی اس سے کہ یہ اسول
 کوئی اس تک بہت نہیں تیرے سو میرا شفیق۔ اس کو پڑھ کر کہہ شامہ کو بد و خوب وہ سامنے آیا تو اس سے
 کہا کہ تو نے شعر کسی طرز کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا امیر نے دس ہزار درم اس کو دیتے اور لکڑی اپنے
 بچوں کے تیل رکھتی۔ دو دن سے روز اس کو زکریا کر رہا تھا اور شامہ کو بل کر ایک کچھ درم دیتے وہ سنے کر سوچا
 کہ یہاں نہ ہو کہ کہیں چہرہ اس سے کسی خیال سے چل دیا تب سے روز امیر نے پھر اس شعر کو پڑھا اور شامہ کو بلایا
 جب وہ نہ مل تو کہا میرے اوپر وجہ تھا کہ اس کو یہاں تک دیتا کہ میرے گھر میں نہ دینا رہتے نہ درم اور ابو الحسن
 علی بنی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین اور عبداللہ بن جعفر علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے
 وہ میں بار بار رفتی سنتے پڑھتے تو بھوک اور پیاس کی شکار رہا ایک بڑھیا اپنی جھونپڑی میں بیٹھی تھی تینوں
 مساجدوں کا پھر نہ اس پر ہوا پوچھا کہ تیرے پاس کچھ رہتی ہے کہ بہت پر سن کر سواریوں سے اتر پڑے اور
 اس کے پاس ایک جھونپی سی بکری اگے کو بندھی تھی کہ اس کا دودھ زکریا کو دینی لہر جب دودھ نکال کر پی
 ہا تو پوچھا کہ کھانے کو بھی تیرے پاس ہے اس نے کہا کہ اس سے زکریا بہت سے پاس سوئے اس بکری کے اور کچھ نہیں اگر
 نہ ہیں سے کوئی اس کو زکریا کرے نہ فکیر سے تو میں یہ زکریا سما جھونپڑی میں سے ایک سنے اس کی تمیز کی

بڑھیا نے کھانا تیار کر دیا، دس کپڑی کر سیر ہوئے ورنہ پہرے کے وقت تک ٹھہرے رہت جب چلنے لگے بڑھیا
 سے کہ کہ ہم وگ قریشی ہیں اب حج کو جاتے ہیں وہاں سے گھر سلامت پھرے گے تو تم جاسے پاس آؤ ہم
 تجھ سے ملوگ کریں گے یہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ جب اس عورت کا خون نہ آیا تو اس نے تشہد لیا کہ میں نے
 کافرا اور ذبح ہونا بکری کا بھیاں فرمایا وہ سن کر غصہ ہوا کہ میری بکری نہ جاسے کس نے بکری پر کشتی بہت کر دی
 کے لوگ تھے پھر مدت بھر ان دونوں مرد و عورت کو ماربنہ منورہ میں آسنے کی نصیحت ہوتی رہی یہاں تک کہ دونوں
 کی بینبیاں جمع کر کے دوران کریمہ کو اپنی گزرتی کر کے اتفاقاً ایک روز بڑھیا سے مل گئی جہاں حضرت
 جید سلم پست لکھ کے دروازے پر بیٹھ ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پچانا آپ نے اپنے خادم کو حکایت کر کہ اس
 کو بلوایا اور پوچھا کہ کیسے پہنچی ہے اس نے عرض کیا میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں ہوں بڑھیا! روز قیسہ
 یہاں بھیاں تھیں اس نے عرض کیا میرے دل باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ
 نے ایک ہزار بکریاں اور ہزار دینار دے کر اپنے خادم کے ہمراہ ام حبیبہؓ کے پاس بھیج دی ہیں
 نے بڑھیا سے پوچھا کہ کتنے پہرے پہنچی ہے اس نے کہا دس پہرے اس نے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ نے
 اسی قدر اس کو دینا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کے پاس روانہ کر دیا انہوں نے پوچھا کہ تمہیں
 غیبہ السلام نے کچھ کو کیا دیا کما دینار اور دو ہزار بکریاں دیں انہوں نے دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں
 پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو اپنے میرے پاس آئی تو میں تم دینا کہ حبیبہ السلام کو دینا ہزار بکریاں پر تمہارے
 بڑھیا چار ہزار دینار اور تین ہزار بکریاں لے کر اپنے خادم سے پاس آئی اور کہا کہ یہ غوثی ایک بکری کا ہے جس
 کو سروران قریشی نے لکھا تھا اور ایک ہزار عبداللہ بن جعفرؓ کے پاس لے کر گیا تھا کہ وہ اسے اپنے
 کی قوم سے ایک ترکہ ان کے لیے لے گیا تو ایسا انہوں نے پوچھا کہ کتنے پہرے پہنچی ہے اس نے کہا کہ کوئی کام نہیں
 آپ نے کہا جاتے ہیں میں اس سے ملنے ساقط ہو گیا کہ خدا کو سن رہے ہیں اگر آپ پر کوئی بھائی یا بنتا پیش کرے
 اپنے اوپر اس کو سنے ہوں وہ آپ کو بچاؤں عبداللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر کو ہزار دینار عطا کر کے
 کہا کہ تجھ کو تیرے مزاجوں سے خوب فیہم کی ہے جا اور ان میں رول کو اپنے جھگڑے میں نہ درج نہ کرے کہ تو اس
 کا ہٹی قوم کے کسی سخی کی قبر کی زیارت کو گیا اور دوست ہیں کہ وہاں پہنچا سب لوگ اس کی قبر کے پاس فرود گئے
 اس سخی کے یہاں ایک تھوڑا سا بہت عمدہ تمام قوم ہیں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے تو ان میں سے ایک
 شخص نے اس مرد سے کو خوب میں دیکھا کہ بولتا ہے کہ تو اپنا اونٹ میرے گھر سے لے کر آیا ہے تو میں اس کو
 بٹے اسے دوں اور اونٹ سے کو تم لوگوں کی غیبت کر دوں اس نے بڑھیا بہت پوچھا کہ وہ اسے

ونٹ کی طرف گیا اور اس کو ذبح کر ڈالا۔ وہ یہ ونٹ خوب فریب تھا ستے میں اس شخص کی آنکھ کھلی نہ دیکھا تو واقع میں اونٹ کی گردن سے ٹھون جاری ہے اس نے ٹھکر اس کو ذبح کیا اور صرف کمرے کو شست فائدہ میں تقسیم کیا سب نے کھانی کر وہاں سے مریضوں کی دوسرے دن رستہ میں ان کو پسند سوار سے ایک سے ان میں سے ایک کو وہاں سے لے گیا کہ تم میں تمہارے نام کا شخص کون سا ہے اور یہی نام لیا تو خوب میں دیکھنے دے کا تھا اس نے خوب دیا کہ وہ شخص ہیں ہوں اس سوار نے کہا کہ تم نے کہاں مردے کے ہاتھ کچھ چھپا ہے اس نے کہا کہ خوب میں نے پٹ اونٹ اس کے ہاتھ گھوڑے کے غرض میں بی بی ہے اس نے کہا کہ تو بیٹے یہ اس کا گھوڑا موہو جو دیت پھر کہ وہ یہ اباب خمارات کو اس نے خوب ہیں نجد سے کہا کہ اگر تو میرے بیٹا سے تو یہ گھوڑا افسانہ شخص کو دے دے سو میں نے تقسیم حکم کی اور ایک شخص قریشی کا گھر ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں اپنا جہیز کو شربت مقدسی ورمی سے بڑا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ سنے گا کہ میں صاحب کچھ ہمارے کی مدد کرو اس نے اپنے خدمت سے کہا کہ تو کچھ خیریت سے چلا ہو وہ اس کو دے دے خدمت نے چار ہزار روپے اس کی بود میں اذت دینے اس نے چاہا کہ ان کو لے کر اطفال کو رخصت کے دے لے لے گا اور روایا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید اس لئے رہتا ہے کہ میں نے جو دیا وہ تم سے اس نے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آگیا کہ زمین میرے کرم کو بھی تھا جاوے کی اسی سیلے رہا اور عبد اللہ بن عامر نے خالد بن عقبہ سے ان کا گھر ہوا ہزار میں تھا نوے ہزار دینار کو مول لیا جب رات ہوئی تو خالد کے گروہوں کے رہنے کی آواز عبد اللہ کے کان میں پڑی پوچھا کہ یہ کیوں رہتے ہیں لوگوں نے کہا اپنے گھر کے بیٹے رہتے ہیں اپنے خاڑم کو اپنے فریاد کہ تو ان کے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب تمہارا ہے اور روایت ہے کہ خیر خہ ہارون مرثد نے خدمت امام مالک بن انس کی خدمت میں ہاتھ دینا بھیجے یہ خبر لیث بن سعد کو پہنچی انہوں نے ان کی خدمت میں ہزار دینار روانہ کئے ہارون مرثد نے لیث کو ہاتھ دیا کہ تم ہوا کی رعیت ہو کیا وجہ ہے نہ کہ پوچھو جیے تم نے ہزار دینار دیئے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں ہزار دینار کا فائدہ آتا ہے مجھے شک ہے کہ ایسے شخص کو ایک دن کی عاقبت سے کہا کہ ان لیث بن انس کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ باوجود ہزار روپیہ عاقبت ہر روز کے ان پر رکھو کہ واجب نہ ہوئی اور ایک بار کسی عورت نے ان سے تھوڑا شہد مالک تو انہوں نے ایک مشک شہد اس کو دیا سہی نے پوچھا کہ اس کا کام کیا ہے سے بھی نکل جاتا آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی حاجت کے موافق مال کا تھا ہمارے اس قدر دیا جس قدر تمہارے ہم پر نعمت کی تھی اور یہ ان کا دست نر تھا کہ ہر روز جب تک کہ ان سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ نہ دیتے تھا تک کوئی کہ نہ زبان سے نہ لکھتا اور انہیں روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بھری بیوی خلیفہ بن عبد الرحمن میں کو جس وقت مرا کر پوچھتے کہ کس سے اچھی طرح کھاتی یا نہیں اور بڑے ہارون دودھ کے بیکے صبر کرتے ہیں اور یہ کہ میرے پیچھے کے تھے سب بڑے کچھ جو مال لینا بھری کی بیماری کے انہوں میں میرے پاس تین سو تیرہ ہزار دینار تھے ہمارے مال تک کہ میرے دل میں

یہ منہ ہوئی کہ کسی دلت یہ بکری بیار ہی نسبت تو بہتر ہے اس کی بیماری سے کچھ ملا اور عبدالملک بن مروان نے اس مال نسبت خارجہ سے کہا ہے کہ مجھ کو تمہاری چنداخصااتوں کی بجز بڑی ہیست ان کو مجھ سے ہون کروا نہیں سکتے کہ وہ باتیں اگر غیب سے سنتے تو مجھ سے سننے کی نسبت بہتہ بڑی خلیفہ نے قسم دہائی کہ نہیں تم ہی ہو غیب سے کہ اسے امیر المؤمنین میں نے کبھی اپنے ہم نشین کے سامنے ہاتھ نہیں پھیرا اور جب کبھی میں نے کہا کہ لوگوں کی باتوں کی بہت تو جس قدر میرا احسان ان پر ہوا اس سے زیادہ میں نے ان کا احسان اپنے امیر سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگے آیا تو جو کچھ میں نے اس کو دیا کچھ نہیں جانا اور میری ہمتی شہدوں سے بیان کیا ہے عبدالملک کے پاس آیا اس کو دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ پاتا تو سائل کو تنکاب لگے دینا واجب نہ ہو یہیں سے کچھ ملے گا ہیں یہ رہنمائی مجھ کو ادا کر دوں گا خلیفہ نے اس کی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہ یہ جو سہ قرض ہے پوچھا کہ اس قدر ہے کہ تیس ہزار دینار ہاتھ میں ہر قرض کے واسطے ہیں اور رقم کو دینے پر ہوں اور روایت ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیمار پڑے ان کے دوست احباب ان کی عیادت کرتے تھے انہوں نے جو سبب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمہارا قرض ان کے ذمہ ہے اس لئے جیسے ہوئے وہ تھکے ہوئے ہیں تمہارے لئے فرمایا خرامال کو ذیل کرے یہ بھی بیٹوں سے بھی نہیں سننے دیتا پھر ایک پرکار نے اسے کو کہا کہ یہ بیمار ہے کہ قیس بن سعد کا جس کے ذمہ کچھ تھا وہ معاف ہے اس کو سننے ہی لوگ شرت سے آئے کہ آپ کے قرض کی مینہ بھی ہو ٹوٹ گئی اور اب اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرض خواہ کی تلاش میں فجر کی نماز سے پہلے یہی خبر جب نماز سے فارغ ہوا تو سامنے ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک جوڑا جوتی کا کسی نے رکھا ہیں سننے کہ میں نے اس سے کہا کہ نمازیوں میں نہیں ہوں لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں اشعث بن قیس نے کہا کہ رات کو سننے کو نہ ہوئے انہوں نے حکم کیا ہے کہ ایک نمازی کو ایک ایک جوڑا پٹوں کا اور جوڑا عنایت کیا ہے اور اشعث بن قیس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میں نے قرض سے سنا ہے کہ زبانی شافعی مجاہد کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص بیانا تھا کہ غراس کے بیٹے کچھ پسند کر دیا تھا اتنا ایک شخص کے لئے پیدا ہوا وہ اس شخص کے پاس کر سکتے تھے کہ میرے گھر پر کا پیرا ہو رہا ہے اور اس وقت میرے پاس نہیں رہ سکتے ہیں وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس سے گیا مگر میں نے کچھ نہ دیا پھر ایک شخص کی قبر پر گیا اور کہنے لگا کہ خیر تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں ہاتھوں سے دے رہا ہوں اور اس شخص کے دوست بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے لیکن سب اتفاق سے ناکام ہوئی یہ کہہ کر میرے پاس لگا اور اس کو خوردہ کر کے ادھار سائل کو دیا اور کہا میں تم کو قرض دیتا ہوں جب تمہارے پاس ہوں تمہارا کرنا وہ شخص کو دینے کو گھر چلا آیا اور ٹوٹے ہوئے ہیں چونکہ وہ رشتہ جلی اس کو انجام دیا رات کو اس کے پاس پہنچ کر اسے دینے کو خواب میں دیکھا کہ جو کتا ہے کہ تو نے جو کچھ مجھ سے کہتا ہے وہ سب میں نے سنا ہے مگر چونکہ مجھ کو

جو اس کی نہ تھی اس واسطے ہیں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اور دوسرے کہو کہ
 پیسے کے نیچے گھوڑیں وہاں سے ایک بزن میں پانچ سو دینار گڑے ہوئے نکلیں گے وہ ان سے لے کر اس ٹوکے
 دے کر دوسرے دو جب صبح ہوئی تو وہ شخص اس کی اور اس کے پاس گئے اور جواب کا قصہ بیان کیا انہوں نے اس
 کو ٹھہر کر جگہ گھوڑی اور دینار لاکر رکھ دیئے کہے جاؤ اس نے جو بدیا کہ تمہارا مال ہے میرے جواب کا کیا اعتبار
 ہے انہوں نے کہہ کہ مال والے تو مرنے پر سخاوت کرتا ہے ہم جیت جی کیسے نہ کریں غرضکہ بعد میں اس شخص نے
 دینارے بیٹے اور لڑکے والے کے پاس لکھ رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے بھڑچہ نہ ہو
 کرو اس نے ایک دینار لے کر خود وہاں اس میں نصف تو اس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دی کہ جس کی
 قدر غایت ہے باقی تم فقیروں کو دے دو اور بعد راوی اس روایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں
 زیادہ سنی کس کو کہنا چاہیئے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت کی کہ
 قرض شخص مجھ کو غسل دے بعد وفات کے اس شخص کو مال وصیت کا سنا یا گیا وہ شخص آیا اور ان کے ثمرات
 کی جی منگا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ ان کے ذمہ ستر ہزار دین قرض ہیں اسی وقت ان کے نام پر سے اپنا نام لے لیا
 اور کہا کہ ان کی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ تو دگی قرض سے ان کو میں پاک و صاف کر دوں اور بعد کہتے
 ہیں کہ جب میں مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا تو وہاں کے بتائے کہ وہاں سے جو مکان پر گیا تو اس کی اور دو بڑوں
 میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا انھوں نے آیت کریمہ کان ابوہما لصا خا طے سب کے چہرے سے آثار غیہ و فضل
 کے نمایاں تھے اور ان کے باپ کی غیر و برکت ان میں نمایاں ہو گئی تھی اور شافعی کہتے ہیں کہ مجھے جب سے محمد بن
 ابی سلیمان کی ایک خبر پہنچی ہے تب سے میں ان سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک روز وہ سو رہا تھا کہ
 حرکت سے نہ کھڑے ہوئے گیا رہنمائی میں ایک دند کی سیٹھا تھا چاہا کہ اتر کر اس کو درست کر میں دند کی سے قسم دلی کہ
 آپ نہ اتریں اور خود ان کے تانکنے کو کھڑا ہو گیا اور درست کر دیا انہوں نے اس کو دس دینار دیئے اور معذرت
 کرنے لگے کہ یہ مختار قبیل سے ہے اور ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی کی رکاب پکڑی آپ نے پرچ
 سے کہہ کہ اس کو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کرو اور ربیع نے زبانی حمیدی کے نہیں کہ قصہ یوں بیان
 کرتے ہیں کہ جب ننہا سے کہ کو نشر لیتے تھے کہ معظمہ کے ہاں آپ نے ڈیرا ڈالا اور اس ہزار دینار دے کر
 تھے ان کو ایک چار ہر چید یا چھ کوئی جو بھی آپ کے پاس گیا اس کو معافی معافی جھڑپ دیتے گئے یہاں تک کہ
 کی نماز کو نہ کر کے پڑھ لیا اور ابی ثور ان کا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی نے مکہ معظمہ کو جانا تو ان کے
 پاس نہ مال تھا مگر بہت کم رہنے دیا کرتے تھے سبب سنی و شافعی جمع نہ کرنے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس
 مال سے خوش کوئی چاہے دموں سے ہیں تو آپ کی اور اس کے ہاں سے آپ مکہ کو نشر لیتے گئے اور وہاں سے
 جو پیسے تو ہیں نے ان کا مال پوچھا فرمایا کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جانیہ اور نجد کو نہ ملی اس میں کہ اکثر وہاں کی جانیہ

و قف ہے اس کا خریدنا جائز نہیں مگر منی میں ایک دروگاہ بنا لیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج کے دنوں میں سی
 میں نذر کر لیا بعد اس کے در شہر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے اشعار بہت سے کلام میں جن کو چاہتا ہے دل و دین
 کافی نہیں یہ اعمال کیا کرتے رہے نفس کو یہ ٹٹا کبھی نہ بخل کرے متاع اتنی نہیں جس سے اب سزا کیے اور محمد بن
 عباد مہلبی راوی ہیں کہ میرے باپ خلیفہ ماموں کے پاس گئے خلیفہ نے ایک دیکھ درم ان کو دینے جب خلیفہ
 کے پاس سے اسٹے سب خیر نہ کر ڈالے یہ خیر خلیفہ کو پہنچی بلا کر عتاب کیا میرے باپ سے عرض کیا اسے میر
 المومنین موجود ہیں کے مذہب سے عیو کی طرف بدگمانی ہوتی ہے خلیفہ خوش ہوئے در دو لاکھ اور دینے
 اور ایک شخص نے عیبد بن الحارث سے کچھ مانگا انہوں نے ایک دیکھ درم دو دینے وہ شخص روئے گا پ
 نے سب سے گھر یہ پوچھا کہ اس سب سے روئے گا بول کہ زمین تجھ جیسے کو جس نہ چھوڑے گی یہ سن کر ایک رات نہ
 دینے اور ابو تمام شاعر ابو ذبیح بن ثکلیہ کے پاس قصبہ مدح کہہ کر گئے یہ بڑیچہ ہمارے قصبہ مدح کہہ کر
 اپنی دربان سے کہا کہ جو اس کی شان کے لائق ہو وہ اس کو دے دو اور کہہ دو کہ اگر میں نے مرے سے صحت
 پائی تو اس کی کفالت کروں گا وہ شاعر در مدینہ تک سی توفیق میں شہر رہا آخر گھر کر امیر کو یہ کہا کہ تیرے قریب
 مدح سے تیرے درم پر درم میرے قصبہ مدح سے نہیں قائل تم اس بات کے کہ اگر کوئی تیرے دینے میں سے تمہارے
 ہم میں ہرگز اس کے جو اس با قدر سے اس با قدر سے کہ جب یہ اشعار پڑھے تو امیر نے حاجب سے پوچھا کہ کتنی
 مدت سے قصبہ مدح ہے اس نے کہا کہ دو مہینے سے کہا اس کو تیس ہزار درم دیدو اور محمد بن منکر اشعار کا
 جواب دیں کہ قصبہ مدح سے جلد کی کی تو ہم نے جس دیا جو بن سکا اس قدر خوراک ہوتا ہے کہ تیرے قصبہ مدح سے ہم یہ بھی
 ہم نے کچھ عمر رہے ہیں کھانا نہ تھا ہم یہ ہاں گے درم ہم نے نہیں بگڑ دیشہ اور روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ
 عنہ کے پہلے بن درم حضرت عثمان کے ذمہ تھے ایک روز حضرت عثمان جامعہ کو تشریف لے گئے تھے کہ حضرت
 عثمان فرمایا کہ آپ کا مال میرا ہے اس کو سے بیٹے آپ سے فرمایا کہ وہ ہیں سے آپ ہی کو دیا تاکہ آپ کی مر
 یعنی سعادت پر ہمارے معاون ہوا اور سعدی بنت عوف کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عثمان کی خدمت میں
 گئی آپ نے کچھ ملکہ دیکھ کر پوچھا کہ یہاں سے فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال ہے ہر گز بہت اس کا تیرے دست میں سے
 کہ تیرے دل میں بائیں ہے ہنی تو تیرے ہوا کہ بابت دو پہ سے تیرے کو چھین کر سب کو بلوایا اور مال تقسیم کر دیا میں نے
 خادم سے پوچھا کہ کسی قدر شاکا کہ چار لاکھ درم سنئے اور ایک اعرابی نے انہیں حضرت عثمان کی خدمت میں
 میں نے نہ کو کچھ سوال کیا اور پتی تو بہت جی کچھ بیچان کی آپ نے فرمایا کہ مجھ سے قربت کی وجہ سے آج تک کسی
 نے نہیں مانگا تھا میرے پاس ایک قصبہ زمین ہے جس کے حضرت عثمان زمین دیکھ درم دیتے ہیں گھر چاہے تو وہ
 زمین سے لے کر نہ اس کا درم تیرے دسے دول اس نے درم ہی حساب کیا آپ نے وہ زمین حضرت عثمان کو دے
 کر قیمت نہ کر رہا تو نہ کی اور زمین ہے کہ ایک روز حضرت عثمان کی مرضی تھی کہ دسے لوگوں نے رخصت کا سبب پوچھا

کہ نہ بخیل جنت میں جاوے گا اور نہ شیخ یعنی جو شخص کہ اپنا مال اور دولت سے روکے اور نہ وہ شخص کہ نہ مال کو دیتے دیکھ کر بخلے اور نہ ایک مذمت ہے کہ سختیت علیٰ سید علیہ وسلم ایک ہار و طرف خانہ کعبہ کو سست رکھے کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہہ رہا ہے کہ الہی بجزمت اس خانہ کے میرا گناہ معاف فرما آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھ سے بیان کر اس نے عرض کیا کہ میری خطا یہ ہے کہ میں نے زیادہ ست آپ سے فرمایا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین یہ طبقات اس نے کہا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین عرض کیا کہ میری خطا زیادہ ہے یا زمین اس نے عرض کیا کہ میری قصور زیادہ ہے یا زمین اس نے عرض کیا کہ میری قصور زیادہ ہے یا زمین پوچھا تیرا گناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان عرض کیا کہ میرا گناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری قصور زیادہ ہے یا زمین اس نے کہا کہ میری قصور پھر پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کبریم اس نے عرض کیا کہ خدا کے تعالیٰ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا برا ہو اس کو مجھ سے بیان کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں والدہ آدمی ہوں مگر یہ سائل مانگے آتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا شعلہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا تو مجھ سے یہی ہو اپنی آگ سے مجھ سے مت جانا قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھ کو ہدایت اور کرمات کے ساتھ بھیجا ہے تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر دس دیکھ برس نماز پڑھ پھر اتنا رووے کہ تیرے آسمانوں سے نہریں بہہ نکلیں اور درخت سیراب ہو جائیں اور پھر بخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خداوند کبریم تجھ کو اوندھ منہ منہ دوزخ میں ڈالے گا تیرا برا ہو کیا تجھے معلوم نہیں کہ بخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں رہتے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یبخل فتنمنا یبخل عن نفسه آثار حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کو ارشاد فرمایا کہ تو مزین ہو وہ آراستہ ہو لی پھر فرمایا کہ اپنی بہرہ کر اس نے چشمہ سلسبیل اور عین کا فورہ اور آب تسلیم رکھے جن سے باغباغ جنت سے شرب اور شہد اور روزہ کی بہریں بہنے لگیں پھر ارشاد ہوا اپنی کرسی تخت چھوڑ رکھ کر لیاس و حور عین ظاہر کر اس نے تعمیل ارشاد کی پھر خدا تعالیٰ نے اس کو یہ حفظ فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ پھر بول وہ بولی کہ جو شخص مجھ میں رہتے گا وہ کیا چھوڑے گا ارشاد ہوا کہ قسم ہے اپنی ذات کی بخیل کو تجھ میں بلکہ نہ بولے گا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی بہن کا قول ہے کہ نف سے بخیل پر اگر بالفرض بخل کو نہ ہوتا تو میں کبھی نہ ہیتی اور اگر راستہ ہوتا تو کبھی نہ چلتی اور علی بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اپنے مال پر وہی صورت پیش ہوئی تو بخیلوں کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم معبر کرتے ہیں اور خداوند منکر فرماتے ہیں کہ پہلے بول مشہور تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو ان پر ان میں سے بڑوں کو نامزد کرتا ہے ورنہ ان کے بزرگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور حضرت علیؑ نے اپنے خیر

میں فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں درخت ہال کو دھتوں سے بکڑے گا۔ ہال کے ہال کے حکم سے کوئی نہیں چٹا پنچہ نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ولاتنسوا بینکم۔ یعنی نہ تناسل نہ تناسل اور نہ تناسل نہ تناسل کہ شیخ برنسیت نخل کے زیادہ سخت ہے اس لئے کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل کو نہایت بیکار یہ رہا ہوتا ہے کہ نخل سے اور اپنا مال بھی نہیں دیتا اور نخل میں سے جو پتہ مال پر نخل کو نہایت ضروری ہے کہ اس میں چائنا کہ صورت اور نخل میں سے کوئی سا دوزخ میں زیادہ پیچھے جاوے گا اور رویتناست نوشیر مال مائل کے پاس در حکم ہند اور روم کے آئے اس نے ہندی حکیم سے کہا کہ مجھے ہو اس نے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتہ وہ بہتہ بہتہ نکات میں سمجھی ہو اور غصہ ہیں ہو شیار اور کشتی میں مثال اور رفعت میں تو غصہ کرنے والے اور سب قوت دونوں پر سخت کر کے والا پھر حکیم رومی نے کہا کہ نخل کا مال اس کے دشمن کو نہایت اور جو شخص نخل کے مال سے اس کا حساب نہیں مٹا اور دروغلو مذہب ہوتے ہیں اور پختہ فتنہ ہو کر مرنے ہیں اور جو شخص کسی دوزخ سے پرہیز نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ایسے کو مسلط کرنا ہے جو اس پر رحم نہ کرے اور غصہ کرنے سے اس پر سختی ثابت ہے جسٹ فی احد قہم اخذ لا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ انھوں نے نخل سے غش نخل سے بہتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو نکلانی راہ میں شریعت کرنے سے روک دیا ہے تو ان کو راہ ہدی نہیں سوجھتی اور نہایت محبت فرماتے ہیں کہ بہتہ کو دوزخ سے بچانے والے ہیں انہی نخل کا مال جلدی تباہ کر اور شریعت کرنے والے کے لئے ہلدار اس کا خوشی ہے اور معنی ہے کہ میں نے ایک اعزبی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی خدمت میں تھا اپنی بول کہا کہ میں نے شخص میری نظروں میں دیکھا ہو گیا بایں وجہ کہ وہ میری س کی نظروں میں بڑی ہے ورنہ اس کا مسائے آنا اس کو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا ملک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کو مدینہ میں جنت میں سے نخل کے مارے آدمی اپنے حق سے زیادہ پیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں خسران ہو میں نہ بڑوں ہیں جس کا حال یہ تو وہ امانت کے قابل نہیں ہے اور نہ نخل کی کا قول ہے کہ وہ مذکورم آدمی بھی اپنا حق کا مال نہیں جتنا چاہتا تھا نہ نخلی فرمانا ہے بعضہ و بعضہ عن بہ حق۔ اور حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لذت میں مدفن ہیں چیزیں باقی ہیں بچیلوں کو ہر اکنا اور جنت گوشت کھانا اور خارش کا بھلنا اور بشر میں عمارت فرماتے ہیں کہ نخل کی قیمت کرنی چاہیے میں شکر نہیں ہوتی نہ نخل سے ایک شخص کو رشتہ فرمایا تھا انا۔ ذابحین۔ یعنی نورس صورت میں نخل کو نخل کرنا اس حدیث سے جائز ہو اور ایک عورت کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی کہ روزہ دار اور شہید بہت نگر۔ اس میں نخل بھی بہت آسپ فرمایا کہ تو چہ اس میں پختہ نہیں اور بشر کا

تادمت بھو بڑھتی کو آپس میں اتنا ہم سے ڈرے ہیں ان کی گزروں میں طوفی سورہ ہیں شہر یوں ملک۔ اتنا بتائی ہیں نے ان میں کچھ اور ملاوی کچھ ۱۱۔

قول ہے کہ بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیلوں کی ملاقات سے ایمانداروں کے دل پر کرب
 و تائب اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ دل سخیوں کی دوستی ہی چاہتا ہے گو وہ بدکار ہی ہوں اور بخیلوں سے
 دل پر نفرت ہی آتی ہے گو وہ نیک ہی ہوں اور ابن مقفر کا قول ہے کہ جو شخص سب لوگوں میں مال کا زیادہ
 نخل کرتا ہے وہ آبرورہنی سب سے زیادہ دیت ہے اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ایک دن شہینا زمین
 سے ملے اور اس سے فرمایا کہ مجھ کو یہ بتا کہ لوگوں میں تیرے نزدیک زیادہ محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسند کون
 ہے اس نے عرض کیا کہ زیادہ تر محبوب تو مومن بخیل ہے اور زیادہ ناپسندیدہ بدکار سخی آپ نے اس کا سبب پوچھا
 تو اس نے عرض کیا کہ اس سے کہ بخیل تو اس کا نخل ہی کافی ہے میری کچھ ضرورت نہیں اور جو سخی بدکار ہی کہتا ہے
 تو مجھے خوف رہتا ہے کہ کہیں سخاوت کی وجہ سے نہ اتنا مال اس پر توجہ فرمائے اور پھر وہ میرے بس کا نہ رہے
 مقبول خدا ہو جاوے پھر بلیس یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اگر تم سخی نہ ہوتے تو ہرگز نہ بتاتا۔ بخیلوں کی حکایات
 روایت ہے کہ بصرہ میں ایک نخل مالدار تھا کسی ہمسایہ نے اس کی دعوت کی ورقیمہ اناروں کے ساتھ پکا ہو کر
 رکھا بہت سا کھا گیا اور پھر پانی بار بار پینے لگا یہاں تک کہ پیٹ پھول گیا اور کرب کے درخت پر چڑھ کر
 کھانے لگا۔ جب رستہ پر داخل ہوا تب اس کی کیفیت بلیب سے بیان کی گئی تبیب نے کہا کہ کچھ مسئلہ نہیں
 تھے کر ڈس اس نے جواب دیا کہ مجھ مرنا قبول ہے مگر جو غذا امدہ میں نے کھائی ہے وہ کبھی نہ بکروں گے اور رویت
 ہے ایک عربی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ بخیر کھارہا تھا جس کو عربی میں تین بستے ہیں جب عربی کو دیکھا
 اس کو چادر تلے چھپا دیا پھر عربی سے کہا کہ تم کچھ قرآن شریف میں سے پڑھو اس نے کہا کہ بہتر اور پڑھا۔ و سبب
 و طور سینین ط۔ اس نے کہا کہ اس کے شروع سے والین کہاں گیا عربی نے جو دیا وہ آپ کی چادر کے تلے ہے
 اور ایک شخص نے کسی برادر کو بلایا اور کچھ نہ کھایا عصر کے وقت تک جاسے بھی نہ دیا یہاں تک کہ بہت جھوک کی
 اور باؤں سا ہو گیا پھر صبح خانہ ستارے کو بلےٹھا اور مہمان سے کہا کہ تجھے میری قسم کون سی آواز ہے پسند ہے کل
 نے کہا کہ مجھے کوشت کے بھنے کی آواز ہے اور حکایت ہے کہ محمد بن یحییٰ برکنی نخل و رید صورت تھا کسی شخص سے
 اس کے رشتہ دار سے جس سے اس کو مال انشت تھی اس کے دسترخوان کا حال پوچھا اس نے کہا کہ اس کا دسترخوان
 چار انگشت مکسر ہوگا اور یہاں ایسے چھوٹے ہیں کہ گویا خشتی ٹش کھود کر بنائے ہیں اس نے کہا کہ ایسے دسترخوان ہر کون
 لوگ کھاتے ہیں اس نے کہا کہ م کا تبیب کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد بن یحییٰ کے ساتھ کوئی کتا ہے یا نہیں اس
 نے کہا کہ کچھ ہاں بونہ کھاتی ہیں اور کما تم توان کے مخصوصوں میں ہو یہ کیا بات ہے کہ تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں
 اس نے جواب دیا مجھے سوتی میسر نہیں کہ اس سے درست کروں اور زیادہ تو کیا کموں گے بالفرض محمد بن یحییٰ کا کتا

ہیں کہ اگر خود بیمار ہو جاویں تو دوا نہ کریں یا اور کسی صرح کی خواہش دل میں ہو کھائے پینے کی تو بول نہ کریں۔
 مفت کی مل جائے تو کھالیں پس ایسا شخص باوجود حاجت کے اپنے نفس کے ساتھ نیکو نہ ہے اور بیش از بیش
 نفس پر باوجود حاجت کے دوسرے کی حاجت کو مقدم سمجھتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں شخصوں میں کتنا
 فرق ہے اخلاق نیکو کی نعمت ہے جہاں چاہئے وہاں رکھ دیتا ہے سخاوت میں بیش از بیش وہ بڑی درجہ میں
 قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے صی بہ کی تعریف اسی ایثار پر فرمائی۔ ویؤشرون علیٰ انفسہم ولو کان
 خصصہ۔ اور حدیث شریف میں ہے ایسا امر اشتہای فرد شدہ و تنہ و شد من انفسہ
 غفر لہ۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی الشاہد علیہ وسلم نے بھی تین دن براہ پر پیٹ ہو کر کھانا
 نہ کھایا یہاں تک کہ دنیا سے بیحد ہوئے اور اگر ہم چاہتے تو پیٹ پر کھانا کھا دیتے مگر براہ پر پیٹ کو بہت
 جہد اپنے نفسوں سے مقدم سمجھتے تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ کے پاس
 ہیں اس وقت کچھ نہ تھا اتنے میں ایک شخص انصار سے وہاں آئے اور اس مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے وہیں ہاکیر
 کھانا ان کے سامنے رکھ دیا اور گھر والی سے کہیں کہ چائے کل کر دے اور اندر چیرے میں اپنا ہاتھ دھو کر کھانے کی خدمت کرنا
 گئے گوہر با سخا کھاتے ہیں واقع میں کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ مہمان نے سب کھانا کھا لیا جب کھانا کھا کر حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے رات کو جو مہمان کے ساتھ کھا وہ خدا کا اجر ہے جو ہر روز ہوتا ہے اور یہ
 آیت ان کی ویؤشرون علیٰ انفسہم ولو کان خصصہ صاف غرض کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کے خلاق میں سے
 ایک کا نام ہے اور اس کے اسی درجے کا نام ابشار ہے جو کہ روزِ مہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے یہاں تک
 کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خلق کو یوں فرمایا۔ اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ اور یہی تشریح حقہ فرماتا ہے
 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اپنی نجد کو بعض درجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے
 کی امت کے دیکھا دے کہ جو کہ اسے موسیٰ نجد کو تاب نہ ہوگی مگر یہ ایک بار مذہبہ دیکھتے تھے کہ دیت ہو جس
 کے باعث اس کو نجد پر اور تمام خلاق پر ہیں نے فضیلت دی ہے یہ ایک دفعہ ہی عام ملکوت کا پردہ ہٹا لیا
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کا ایک درجہ دیکھا تو نور نبی اور قرب کی تدریس گویا کی جان علی باقی
 حق سبحان شدت موسیٰ زبوں رفت بیک پر نور منانست۔ تو عین ذات فی تکرری در ہستی۔ روتی نور کعبہ رسول
 اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہنس دہری ہیں عائشہ کیا کہ اپنی کس وجہ سے اور کون سی خصوصیت سے ان

آب گوت زبان میں گذری۔ جس نے سنے سنے سناں و جہد یعنی سنی با مانا و سنے۔ اس نیکو کو وہ درجہ بہرہ نزدیک کا نور نہیں
 ہے ان کے کا ہضمون ہے اور دل رکھتے ہیں ان کو بہت بڑا ہے اور اگرچہ ہو پٹ اور بڑا ہو۔ یہ جس شخص کو کوئی نور نہیں دے سکتا
 کو رنگ و باور اپنے نفس پر عبور بردار نہ دیتا رہا۔ اس کی منفرد ہوگی ابن مہمان در جہد عمر بہت جیت۔ ہائی نفیٰ زندہ رہے۔

نہیں کہ خدا نے تعالیٰ تجھ سے فرشتوں پر فخر مانتا ہے پھر یہ آیت نوری تہ ومن انسا من یشتري نفسا
 ابتغوا سعادت الله وامتہ ووفوا بالعقد۔ اور حضرت ابو الحسن انصاریؒ کے پاس ایک بار کسی کا خون بہا
 رہنے کے نہیں سے چند روزہ آدمی جمع ہوئے ان کے پاس چند روٹیاں گنتی کی تھیں کہ سب کے شکم میں لگائی نہ
 تھیں پس روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ہر اس گل کر دیا اور کھانے کو بیٹے جب کھانا پڑھا تو وہ یوں کہ سب ہر سب
 موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ دوسرا کھائے تو بہتر ہے اور رویت بنتہ شجرہ کے پاس
 ایک سائل آیا آپ کے پاس کچھ موجود نہ تھا اپنے مکان کی ایک کڑی سے اس کو دی اور حضرت کی ورنہ یہ مدد
 کہتے ہیں کہ میں شام کے نوٹ میں یوم یرموک کو گیا مجھے اپنے چہرہ کی تلافی کی تلاش تھی کہ گوران میں کوئی سانس ہائی
 ہوگی تو ہائی پلا دوں گا اور منہ دھو دوں گا اسی لئے حضورؐ ہائی لیتا گیا۔ جب مہر کی جگہ میں رہتا تھا تو ان کو زندہ رہا
 پوچھا کہ ہائی پلا دوں اس نے اشارہ سے کہا کہ چھا جب میں نے پل پناجا یا نوآہ کی آواز پاس سے مانی میرے چہرہ پر
 نے اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پلاؤ جب میں وہاں لے گیا تو دیکھا کہ ہشتامین غاصل ہیں میں نے پوچھا کہ ہائی پلاؤں میں
 ایک اور کئی حضرت ہشتام نے اشارہ کیا کہ اول وہاں لے جاؤ جب میں اس شخص کے پاس گیا وہ مجھ کو خوابوں
 سے پھر ہشتام کے پاس آیا وہ میں انتقال کر گیا پھر پہلے چہرہ کی کھائی کے پاس آیا تو ان کو بھی زندہ نہ پایا آخر ان کو سب
 پر اپنا رحم کرے اور عباس بن دہقان کہتے ہیں کہ سوئے بشر بن الحارث کے کوئی شخص یہاں نہیں کہ جس موت دنیا میں
 آیا ہو اسی صحت تھ جائے بشر بن الحارث بنتہ جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے ان کی مٹی موت میں ایک شخص کا اور
 حاجت کا سول کیا آپ نے اپنا کرتہ اتار کر اس کے قریب کیا اور ایک شخص اور سے ایک بڑا ٹکڑا لیا میں انتقال ہو
 اور بعض صوفی رویت کرتے ہیں کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر مرسوس کے باب جہاز سے باہر نکلے اور ایک کتا ہم سے
 ساتھ ہو لیا ہم باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مردار پڑھا تھا کتے نے مردار کو دیکھا تو شہر کو مہلت
 کی اور حضورؐ کی دیر کے بعد وہاں سے چہرہ تو ہمیں کتے اس کے ساتھ تھے وہ سب کے سب آتے ہی مردار پر ایک پس
 اور یہ کتا الگ بیٹھا ہو دیکھا رہا یساں ٹک کہ گوشت مردار کا سب ختم ہو چکا اور ہڈیاں رہ گئیں جب شہر کے کتے کہ
 رہی کہ شہر کو چلا گئے تب اس کتے نے ان پسماندہ ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کیا اور انہیں سے اپنا شکم میسر کر کے چلا گیا اور
 احادیث کہ اشارہ کے باب میں روایتیں مع حارث ابوبکر کے ہم نے باب شہر و زہر میں لکھی ہیں جہاں کتے کی خدمت میں

سخاوت و نخل کی تعریف اور ان کی حقیقت
 بہ بات شری دیہوں سے پایہ ثبوت کو پہنچا

امام احمد نے روایت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے اس میں ذکر ہے نخل اور میہ میں کا نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی ہے کہ چھابے میں جہاز
 کرتا ہے خوشی سدا کی اور شہادت رکھتا ہے بندوں پر۔

کون چیزوں سے نہیں منظور ہوتا ہے اور بخل کس شے کا نام ہے یہ سب رقیق بات اس لیے کہ ہر انسان اپنے شمار میں
اپنے کو سنی جاتا ہے حالانکہ غیروں کی اقدار میں بخل ہوتا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہوتا ہو اس میں بخل
کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ بخل ہے اور بعض کہتے ہیں یہ بخل نہیں بلکہ اس کے آدمی کا نفس ہاں کی
محبت سے خالی نہیں اس محبت کے باعث مال کی حفاظت اور امساک ہوتا ہے تو اگر صرف مساک ہی سے
بخل ہو کر اس سے کوئی بھی خالی نہیں اور اگر مساک سے بخل نہ ہو تو بخل کے معنی کیا ہیں بخل تو مساک
ہی کا نام ہے اس میں سے موجب ہر نامناسب اور سخاوت کی تعریف کیا ہے جس سے کہ آدمی سخی کہلاتا ہے
اور سخاوت کا ثواب ہوتا ہے پس اس باب میں قول مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ بخل اس کو کہتے ہیں کہ حق وجہ
کو نہ دے تو اس کی خدمت سے جو شخص حقوق و جہد اپنے ذمہ اس کے دین رہے وہ بخل نہ ہوگا مگر یہ تعریف کافی نہیں
اس لیے مثلاً جو شخص فصاحت سے و شست نامائی سے روٹی موز دے اور چرس کر کچھ کم دام پر دے اس کو دے
تو اس کی بخل بلکہ اس کی حریت جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دیوے : — اگر ایک ائمہ بھی اس
مقدار سے زیادہ چاہیں یا روٹی آدمی چیز اس کے مال سے کچھ بھی تو روزینہ ہو وہ بھی بخل ہی کہلاتا
ہوتا ہے علیٰ ہذا مبالغہ اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص بیساکوے کو کھانے والے کو خیال نہ کرے میرے ساتھ
جزیرہ یا مسک کا اور خدمت روٹی چاہا دے وہ بخل ہی ہے حالانکہ تینوں مثالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی سے
حق وجہ نہ دیا ہو۔ جنہوں کا قول ہے کہ بخل وہ ہے جو دینے کو سخت جانے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے
کہونکہ اس سے یہ ظنی ہے کہ سب قسم کا دین اس پر سخت ہے تو بہت سے بخل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نقد
سادینا کمزور نہیں گزرتا نہ دودنہ دے گئے ہیں اور نہ زیادہ دین بہت کم گزرتا ہے اور اگر یہ ظنی ہے
کہ بعض دین سخت معلوم ہو تو یہ بات سنی میں بھی موجود ہے مثلاً اگر کسی کو سب مال یا اس کا اکثر دینے سے تو بہت
گرم گزرتا ہے گا مگر اس سے وہ شخص بخل نہیں کہہ سکتے۔ اسی حریت سخاوت اور جود کے بیان میں قول مختلف
ہیں بعض کہتے ہیں کہ سخاوت اس کا نام ہے کہ مال کی حاجت ہونے کی کسر اور بدین احسان جتنا کسی کو
پچھ دے اور جنہوں کا قول ہے کہ جود اس دینے کو کہتے ہیں کہ بدین مال کسی کو دے اور یہ تصور ہے کہ حضور
وہاں اور بخل ہاں کہتے ہیں کہ مال کو دیکھ کر خوش ہونا اور اپنے دینے سے فرحت ہونے کا نام جود ہے جب
کہ بھی بہتر ہو اور کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال کو اس خیال سے دینا کہ مال بھی خد کا ہے اور بندہ بھی سنی کا نوکر
خد مال خد دیتا ہے فقر و فاقہ سے نہیں آتا اس کا نام جود ہے اور کچھ بخل کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دے

مافیہ میں سخت بود بزرگ الیٰ علیٰ کہ یہ بہت کچھ روزیہ ملک کے میدان میں تھا کہ بہت شہرہ رکھتا تھا اور اس وقت پر مر گیا تھا
نے روزیہ کوئی اور کسی روزیہ کے مال سے کہ نہیں میں یہ پتہ ہے جہاں پر غنڈہ نے کھڑا یہ لکھی تھی

اور کچھ باقی رکھ وہ اہل سخاوت ہے اور جو زیادہ دوسے ڈالے اور حضورؐ سا اپنے اپنے رکھ لے وہ اہل جود ہے اور جو خود تکلیف اٹھاوے اور دوسرے کی تمنہ پوری کرے وہ صاحبِ ایثار ہے اور جو کچھ جسی خیریت نہ کرے وہ نخل و رست یہ تمام اقوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت نخل و جود کی کسی سے صاف نہیں معلوم ہوئی اس لیے ہم اس کو مفصل کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ مال ایک حکمت اور مقصود کے لیے پیدا ہوا ہے یعنی حاجاتِ خلق کی اکتی کے لیے بنایا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں اس کا مصرف کرنا چاہیے اس میں اس کا امساک کیا جائے اور یہ جی ہو سکتا ہے کہ جن اشیاء میں اس کا خیریت کرنا اچھا نہیں انہیں میں چھوڑ دیا جائے اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی ممکن ہے کہ اس کا خیریت مال کے ساتھ ہو یعنی جہاں روک نہ ہو وہاں روک نہ جاوے اور جہاں خیریت ضروری ہو وہاں خیریت کیا جاوے پس خیریت کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا نخل ہے اور روک رکھنے کی ضرورت کی جگہ خیریت کرنا امساک ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ہیں خیریت و امساک کرنا اچھا ہے اور سخاوت و جود چاہیے ہوں کہ اسی زبیر و سہ کا نام ہو کیونکہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصرف سخاوت کرنے کا حکم تھا اور پھر یہ ارشاد ہوا **وَاتَّبِعْ مِلَّيْكَ مَخْلُوعَةَ اِلٰی مَنْشَاكَ وَارْتَبِعْ اِلٰی مَنْشَاكَ** اور یہ بھی ارشاد ہوا **وَالَّذِينَ اِذَا انْفَقَوْا مِنْ سِرْفٍ وَلِحْدٍ لَقِيْتَهُمْ وَ دَكَاتٍ بَيْنَ ذٰلِكَ فَاَوْفَوْا** مگر ان سے معلوم ہوا کہ جو درجہ اوسط کا نام درمیانِ امراف و کم کے اور قبض و بسط کے یعنی مذکورہ خیریت و امساک کو مقدارِ واجب و ضروری پر چھوڑ کر جود ہے مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ فعل فقط رعناوت کافی نہیں جب تک کہ دل جی اس پر رضی نہ ہو اور نگہ نہ کرے پس جہاں خیریت مناسب ہے وہاں خیریت کرے مگر نفس اس سے نرسا کرتا ہے اور یہ اس پر غلبہ کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی نہ کہیں گے بلکہ ہر گز نہ کہیں گے وہ کہہ دے گا اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے مال کے ساتھ صرف اتنا حرقہ رہنا چاہیے کہ خیرات ضروری ہیں اس کو صرف کرے اور کوئی حرقہ نہ ہو تا چاہیے رہتی یہ بات کہ ام مقدر واجب کے چھوڑنے پر مؤثرف ہے نہ کہ سا خیریت واجب ہے تو اس کو سننا چاہیے کہ واجب و ضرورت کے ہیں ایک تو وہ جو بیک ضرورت واجب ہے دوسرے وہ کہ بلحاظِ مروت و عادت ضروری ہے تو سنی وہی ہو گا جو اپنے مال کو نہ وہاں تشریف سے روکے نہ نہ وہاں مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا خیال ہو گا کہ جو وہاں تشریف کو ادا نہ کرے گا وہ وہاں بچھل ہو گا مثلاً کوئی شخص مال کی رقم نہ دے یا اپنے مال کو غفلت و اجیب نہ چھوڑے یا نہ کرے مگر اس پر سخت ناگوار کرے تو اس کو بھیجت کہ بچھل جانا چاہیے کہ ہر گز نہ کہف دینا ہے ہر گز نہ کہف دینا کے وقت ہر گز نہ کہف دینا

تو نہ کہف دینا بلکہ بندھا اپنی گردن کے ساتھ نہ کہف دینا اور وہ کہف خیریت کرے نہ تو دینا نہ تو نہ کہف دینا کریں اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزراں ۱۲

بت چہا دینے سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا نہ اوسے درجہ کا مال دے کر رضی ہوتا ہے تو یہ بھی نخل ہی سے
اور موت کے سبب بخریب ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں و درستی میں شکی نہ کرے یہ ایک بڑی بات
ہے اور یہ بڑی عادت و نشانی ص کے لیے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی بایں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تو گہری کی
تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال و اقارب سے تنگ گیری کرے
تو بری معلوم ہوتی ہے اہنیوں سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہمسایوں سے تنگ گیری بہ نسبت دور وادوں
کے بری معلوم ہوتی ہے اور ضیافت میں تنگی بری بہ نسبت خرید و فروخت اور معاملوں کے بری معلوم ہوتی
ہے مگر تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف سے اس کے احکام مختلف ہوتے ہیں اول تو جس کا میں
تنگی کی جاوے جیسے ضیافت اور دار و ستار وغیرہ دوم جس چیز کی تنگی کی جاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اس
لئے کہ جیسی کھانے میں تنگی بری معلوم ہوتی ہے۔ ایسی اور چیزوں میں نہیں
ہے سی طرح کفن خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ کی خریدا میں تنگی کرنا جیسی بری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں
میں نہیں معلوم ہوتی جیسے جس کے ساتھ تنگی کی جاوے مثلاً دوست یا جانی یا قریب یا زن و فرزند یا جنسی
کے ساتھ یہاں جو شخص تنگی کرے وہ مڑکا ہے یا عورت یا بلذخا یا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مفلس پس نخل
اس کو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی ہرچ کرنے سے جس کے جہاں حکم نہ ریت یا نقصانے موت روکنا نہ چاہیے اور
اس کی مقدار میں نہیں ہو سکتی اور نخل کی تعریف میں بھی ممکن ہے کہ ہوسا مطلب مال کی حفاظت کی نسبت
زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روکنا نخل سے مثلاً دین کا بچانا مال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی روکے
یا نقصانہ وجہ میں مال صرف نہ کرے تو نخل سے اسی طرح موت کی حفاظت مال کی نسبت اہم ہے تو جو کوئی غصہ
کے چیزوں میں تنگی کرے خصوصاً ایسوں کے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ تنگی نامناسب ہے تو وہ شخص مال کی محبت
کے باعث موت کو پسندے اور نخل سے یہاں ایک درجہ اور روگیا ایک شخص ہے ایسا کہ واجب نہ ہو جس دنیا
ہے اور خدمت موت بھی کرتا ہے مگر ان اس کے پاس بہت سی ذرات ہیں اس کو معدنات اور تحائفوں میں صرف
نہیں کرتا تو اس حفظ مال کی غرض موجود ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض ثواب بھی موجود
ہے کہ آخرت میں باعث ہندی درجات ہو سکتا ہے پس اس مطلب کے لئے مال کا روک رکھنا داناؤں کے
نزدیک نخل سے اور تو م کے نزدیک نخل نہیں اس لئے کہ عوام کی نظر صرف مخلوق دنیاوی پر ہوتی ہے۔ ان کے
نزدیک مصائب زمانہ کے لئے مال کو صرف نہ کرنا بہت مذہبیت کا نامہ بھی عوام کے خندہ میں بھی عدم متہ نخل کی
ایسے لوگوں پر فہم ہوتا ہے مثلاً اگر ایسے مالدار کے پڑوس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اس کو نہ دے اور کہے کہ جو
روکے غم پر واجب حتی وہ ادا کرچکا اور پچھ میسے ذمہ نہیں تو یہ بر محاورہ ہوگا اور اس کی برائی اس کے
مال کی مقدار کے موافق ہوگی اس طرح اگر محتاج شدید محتاج و درمیان اور مستحق ہوگا تن ہی بڑی بھی

اس دوسرے کتابت کہ میں سر کو ایک کے بارے زیادہ دوں تو وہ بیشک اس دین سے خوش نہ ہوگا کسی حد تک ایک اور صورت کا بارے کا قول ہے کہ تم لوگو! کو یہ خیال ہے کہ سنی دین درہم و درہم دین روں سے ہی یعنی بت لوگوں نے جو چاہا اور کون سی چیز سے ہے۔ کہہ کہ سخاوت یہ ہے کہ ایک جان سے کرنی چاہیے اور اس کی قبضہ نہ کرنا جتنی کے قول ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سنی ت دین میں جیت کہ محض خدا کے دین سے اپنے نفس پر کھیل جاوے اور جان کو اپنا ورثہ نہ کرے اور دین خدا کی راہ میں ہر معلوم نہ ہو سخاوت دین سے اس کا مرکب ہو نیست ثواب کی نہ حال میں ہو نہ مال میں اور گو ثواب کی جو جنت بھی ہو مگر کہاں سخاوت کی ثوابی دن پر یہی تم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خود وند کریم اس سے پھر وہ معاملہ کرے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔

یہ تو معلوم ہے کہ بخل کا سبب مال کی محبت ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مال بخل کا علاج کیونکر ممکن ہے؟ کی محبت کے در سبب میں ایک خوش ہوت کی محبت کہ باروں مال کے وہ حاصل نہیں ہو سکتی اور اس میں اصول ال یعنی توقع اپنی زندگی نہ رہا دینی کی جس داخل ہے اس سے کہ اگر انسان یہ جان سے کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار دنی کے ایک روز یا ایک ہفتہ یا ایک سال کے بیٹے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا و قبول ہے اور بعض اوقات مال اس حد تک ہوتا ہے کہ خود تو دنی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی۔ مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے اس سے کہ بخل سے غلبہ سے نہ فرما۔ اولاد میں سختہ و مجتہد اور جب اس پر خوف فکر لگ جاتا ہے اور رزق سے پر اعتماد تو کی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ بخل بھی تو کی ہو جاتا ہے دوسرے سبب یہ ہے کہ خود مال ہی پہنا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کے پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ گزشتہ دستور کے مطابق اس کو خرچ کر رہے ہیں تو زندگی بھر کافی ہو اور ہر روز بک رہے ہیں اور خود دیکھتے ہیں کہ وہ مال ہمہ زکوٰۃ لے کر دل نہیں چاہتا بلکہ خود دیکھ رہے ہیں تو مال میں جس خرچ کرنا بہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ خرچہ پیسے کے ایسے عاشق ہیں کہ اس کا قبضہ میں رہنا اور اس پر خرچہ کرنا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اسی سے اس کو زمین میں گناہ کر رہے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے مال و مال و مال ہو جاوے گا یا دشمنوں کے ہاتھ پڑے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا اس میں سے ایک تہہ نہ کرے کہ وہ مال نہیں چاہتا ہے اور یہ مرض دل کا ایسا ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً بڑے مال پر ہے تو ہر سال کی خرچہ و خرچہ ہی سے اس مرض ولسے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اس کی محبت سے

”وہ ہائے بخل و زہد و ریاضت و ہزار ہر دینت سودین خلف“ ”تو لہ اس کی نیست بھی ہوتی ہے۔ الخ اصل میں یہ معنی ہیں۔“

اس کے اپنی کوئی چاہت نہ ہے نہ اس کے اپنے کسی محبوب کو جوں جوں اس کی طرف سے ہر چیز
 ہی سے جتنوں کا اپنی ہی ہے کہ نہ کہ سبب سے نہیں ہوتی ہیں اس سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 اوقات سے جتنوں کا خیال ہی نہیں رہتا ہے صرف نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 ست جو کہ نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 حاجت نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 یہ سنگ و چہرہ نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 تو شہوات کی نسبت کا وقت تو یہ ہے کہ نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 یہ کہ نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 کے جس کو نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 کا خیال نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 کے ساتھ نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 باپ کی یہاں نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 یہ کہ نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 صاف نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 کا کہ نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 کی نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 اور نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 کو نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 گا نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 قدر نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 بہت نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 یہ کہ نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 کے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے
 یہ خیال نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے نہ کہ سبب سے

رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے روایت ہے کہ ابو الحسن پوشنگی ایک روز پانخانہ میں بیٹھ گئے اپنے ایک شاگرد کو بل کر فرمایا کہ میرا کمرہ بدن سے نکال کر فداں شخص کو دے دے اس نے عرض کیا کہ آپ نے پانخانہ میں سے نکلنے تک کا صبر نہ فرمایا انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کمرہ دے دوں اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ کہیں چہرہ بدل نہ جاوے اس لیے اس وقت تک تعمیل کی اور صفت نخل کی جیب ہی جاتی ہے جب تکلف خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق جب تک نہیں جاتا جب تک معشوق پیش نظر رہتا ہے ہاں اگر اس کے مقام سے نفرت اختیار کرے اور اس کی جدائی پر تکلف ایک مدت صبر کرے تو رفتہ رفتہ دل کو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے اسی طرح جو شخص نخل کا علاج کیا چاہے تو اس کو یہی چاہیئے کہ مال سے تکلف بچھڑے ہو جاوے یعنی اس کو بالکل دے ڈالے بلکہ محبت کے ساتھ رکھ چھوڑنے سے تو یہ بہتر ہے کہ سب کا سب ہاتھ میں ڈال دے اور ایک جیلہ نخل سے بچنے کا بڑا طیف یہ ہے کہ نفس کو دھوکا دے کہ دیت بیٹے سے تیرا رنج ہو گا اور سخی مشہور ہو جاوے گا پس اس بہانے سے بقصد ریا خرچ کرے یہاں تک کہ نفس پر بطع صفت ہو کر ماز خرچ ناگوار کرے اس بات میں صورت یہ ہو گی کہ نخل کو دور کر کے ریا میں مبتلا ہو گا مگر بعد کو چہرہ ریا کی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اس کو دور کرنا چاہیئے غرضکہ حصول نام و شہرت نفس کے لیے دلی کے جانے کے بعد تسکین کی چیز ہے جیسے لڑکے کو جب دودھ چھڑاتے ہیں تو چھڑیوں وغیرہ سے کھیل میں لگا دیتے ہیں کہ دودھ کو یاد نہ کرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ ان سے ہمیشہ کھیل کرے بلکہ جب دودھ قبول جاتا ہے تو اس کھیل کو بھی اس سے جلد کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات ہمیشہ میں سے بھی بعض کو نخل پر مسلط کر کے تیزی ایک دوسرے کی کہ کی جاتی ہے مثلاً کبھی غلبہ پر شہوت کو مسلط کر کے اس کی تیزی توڑی جاتی ہے اور کبھی غلبہ کو شہوت پر مسلط کر کے اس کی حدت کم کی جاتی ہے مگر ان دونوں ایسے ہی شخص کے حق میں مفید ہے جس پر جاہ اور ریا کی محبت کی نسبت صفت نخل بہت غالب ہو کیونکہ اس صورت میں جو صفت اس میں قوی ہے اس کو گویا ضعیف سے بدل دیا اگر دونوں برابر ہوں گی تو کچھ فائدہ نہیں اس لیے کہ ایک سے نکلے گا اور دوسری میں پھنس جاوے گا اور چہاں اس کی بہتے کہ اگر خرچ کرنا ریا کے لیے اس پر گراں نہ معلوم ہو تو جان لینا چاہیئے کہ صفت ریا کا غلبہ ہے اگر ریا کے لیے بھی خرچ و شہرہ معلوم ہوتا ہو تو نخل کا غلبہ ہے اس حال میں ضروری خرچ کرنا چاہیئے اور یہ مذکور ہوا کہ یہ صفات ایک دوسرے سے دور تو ہاتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیئے کہ مردے کے تمام اجزاء کیڑے ہو جاتے ہیں اور یوں مشہور ہے کہ یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں و متعدد کلم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان میں سے دوسب میں زبردست رہ جاتے ہیں پھر وہ بھی آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک غالب کر دوسرے کو کھا کر موتا ہوتا ہے مگر چہرہ خود ہی خبر کا رہ کر مر جاتا ہے اسی طرح ان صفات ہمیشہ میں ممکن ہے کہ جو کسی صفت ضعیف ہو اس کو قوی کی غذا کرتے جاویں یہاں تک کہ غلبہ کو ایک

کے بچت پاوے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جس کے عمق کی کچھ انتہا نہیں رہے۔ ہم نے ان درجات کی تفصیل باب نہد میں لکھی ہے چہاں مقامات تخریج کو لحاظ رکھنے اور تخریج مبیانہ روزی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جو کافی وجہ حرج کی ہے اس کو اسی کے موقع پر تخریج کرے۔ بے موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا گناہ نافع لینے میں ہے ویسا ہی نافع اٹھانے میں بھی ہے چنانچہ یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور تخریج و امساک میں نیت درست رکھنے یعنی جو مال حاصل کرے اس میں نیت عبادت پر استعانت کی ہو اور جو مال ترک کرے اس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اس کو ضرر نہ کرے گا اور اسی لینے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت خدا ہی کی تحریک کی ہو تو زہد ہی رہے گا اور تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا کے واسطے کی نہ ہو تو زہد نہیں ہوگا پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منحصر کر دے یعنی حرکات و سکنات وہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر مبین و ماردگار دیکھو عبادت میں سے سب سے زیادہ مہمان کھانا اور پانی ہے مگر ان سے بھی عبادت پر حانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور پانی خانہ بہ نیت مدد عبادت کرے گا تو اس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مثلاً کرتہ یا جامہ یا ہونا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کیونکہ وہن میں کبھی ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے رائد ہے اس میں یہ نیت ہو کہ اس سے کسی خدا کے بنائے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہیے تو انکار نہ کرے جو آدمی ان باتوں کو دستور العمل رکھے گا وہ ہے کہ اندر سے اس کا جوہر اور ترمیمی نکل لیا اور زہر چھینا کہ وہ ایسے آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں ہکا ہو اور ظلم دین سے بخوبی آگاہ ہو آدمی ان پڑھ مال کے جمع کرنے کو پیہل کرے کہ جیسے شخص عیسیٰؑ یعنی حقے اور ان کے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں مال جمع کرتا ہوں تو ایسے شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کس بڑے سے دان اپنے من کے مال کو دیکھے کہ اس نے سانپ کو پکڑ لیا۔ اس کا جوہر نکال لیا اور دل میں جانا کہ اس نے سانپ کو اسی بہت سے پکڑ لیا کہ صورت و شکل ابھی حتیٰ اور جلد نرم حتیٰ آؤ میں ہی ایسا کروں اس کی دیکھا دیکھی ہو جی سانپ پکڑے اور اسی وقت لقمہ جل ہووے ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سانپ کا کاٹا ہوا معوم ہو جائے نہ مگر ایسا مگر مال کا کاٹا ہوا مرنا نہیں معلوم ہوتا اور دنیا کی تشبہ سانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شعر میں مذکور کے شعر میں ہیں بہت نرم گو کہ دنیا پر لگے بہتے زہر جیسے کانا اور جس طرقت پر کہ پھاڑوں پر چرے اور دریاؤں کے کنارے پر چلنے اور رخسار راہوں میں گزرنے میں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابری نہیں کر سکتا اسی صورت مال کے لینے میں آدمی عامی عالم کی برابری نہیں کر سکتا۔

مال داری کی مذمت اور فقر کی تعریف | معلوم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کس بات میں

جس خارجی ملک کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ و بول میں تھکی ہیں مگر یہ کہ خیر و فہرہ یہ اپنے فضل سے معاف
 کرے اور بعد اس کے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیای میں دوبارہ رہتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے
 میں نے جو دیکھا تو اس کی خوشی کہ ورت آمینہ ہے صریح صریح کے رنج اور اقسام گناہ اس سے تیز و تیز ہیں
 بخیر کو رنج بر باد کی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں تو خوش ہوتا ہے مگر نہ دنیا دار ملتی
 بہ نہ دین سلمہ نہ رہتا ہے، انفس الدنیا و انفسہا ذلک هو الخساران عین بر آہ اس سے تیز
 مصیبت اور درد دیگر آفت کہ تھی ہوگی بخیر و اللہ کو دنیا کر و اور شیعان کے مذہب میں مرنے اور دنیا
 کے دوستوں کا دھوکا کھنا و ہوجوت باطل پر اسے ہرے اور دنیا کو حاصل کرنے میں مستغرق ہیں اور چاہے اس کے
 لئے یہ خیر و حجت نہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول متعلق اللہ علیہ وسلم کے پاس جی بہت سے مال تھا تو کرتے ہتھوڑے
 لئے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو مال کے جمع کرنے میں معذور جانیں حالانکہ یہ ایک شیطان کا وسیعہ ہے جس کی نگرانی
 نہیں نہیں اسے بکثرت عہد ملتا ہے بن عوف کے مال کی حجت پکڑتی تیرے لئے اچھی نہیں شیعان تیرے ہاتھ کرتے
 کے و سٹے تیرے ہتھ سے یہ حجت نکلتا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے صحابہ نے مال کے دستے نہایت
 اور معروف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو ان سے واروں کی غیبت کرتا ہے اور ان کے ذمہ برائی بات لگاتا ہے اور
 جب تو نے یہ کہا کہ حوالہ مال کا جمع کرنا اس کے چھڑنے کی نسبت اچھا ہے تو تو نسبت خفا اور تہی کی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ انہوں نے ماتم زیاد اختیار کیا یہ فضیلت و رتبہ پھر تو نے مال کے جمع سے
 بیان کیا یہ ان کو نہ سوچنا تیری صریح و سے بھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ جی رہتا ہے کہ تیرے نزدیک
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نیہ خواہی نہ کی یعنی آپ نے مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا نہ تیرے ہتھ
 میں مال کا جمع ہونا امت کے حق میں زیادہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ
 بات نہ سکا جانی سچا کہ یہ نیز قول مد امر لغوب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نیہ ثواب مستحق اور رؤف ستارہ
 اس کے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا افضل ہے تو اس سے یہ جی رہتا ہے کہ تیرے نزدیک خیر تعالیٰ نے اپنے بندوں
 پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ ہم کو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خدا نے تعالیٰ کو یہ معلوم نہ ہو کہ فضیلت مال کے جمع کرنے
 میں ہے اسی لئے نادستگی میں نہی کر دی اور تجھ کو مال کی نیہ و فضل کا توقف بخوبی ہو گیا ہے اس لئے ورت کو تیرے
 جہ جاتا ہے گویا خدا کی نسبت تجھ کو زیادہ شیعہ مواقع خیر و فضیلت کے پہچاننے کا ہے معاف و شیعہ من ذلک خیر ہے
 جس سے پہناہ دے اور تو سوچ کہ صریح ہر کے مال سے حجت پکڑنا شیعان کا فریب ہے اور بعد لہر ملن بن عوف کے
 مال سے حجت پیش کر لی تیرے لئے کیا مفید ہے قیامت میں وے شیعہ چاہیں گے کہ دنیا میں سے اگر کچھ کو ہتھ رہے و مات

جنت میں جاتے نہیں دیکھ مگر اپنے عبد الرحمن بن عوف ان کے ساتھ جنت میں جاتا تھا مگر ٹھیکوں چلتا تھا حضرت
عبد الرحمن نے یہ حدیث سن کر فرمایا کہ یہ اونٹن مع ان کے بوجھ کے سب نجات پزیر اور جو غلام ان پر ٹوکر ہیں وہ
بھی میں نے آزاد کئے شاید فقر کے ساتھ ہیں بھی دوڑ کر نجات ہیں جاؤں اور ایک روایت ہے کہ تم کو یہ خبری کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا کہ یہ کی امت کے نو ٹوکروں میں سے تم قول جنت میں
جاؤ گے مگر ناہانگٹھنوں کے بل داخل ہو گے پھر اسے کجنت اب تو اپنے مال کی جنت بن حضرت عبد الرحمن بن
عوف اسے باوجود فضل اور تقویٰ اور احسان اور بادل اموال براہ خدا اور صحبت رسول اور بشارت جنت کے
قیامت کے میدانوں میں اور اس کے احوال میں ان سے مال کی بدولت کے رہیں گے جس کو بوجھ حلال کیا کہ جنت
سوال کی نہ پڑے اور اس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے رہتے تھے بدن پر میانہ روی کے ساتھ خیرت کسب
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت سا کچھ دیا تا ہم جنت میں فقرا انہا جہین کے ساتھ دوڑ کر نہ جا سکیں گے۔ ہمارے ان کے
پیچھے گھٹنیں اٹھیں گے جب یہ ان کا حال ہو تو ہم سے لوگ جو زیب کے شغل میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا حال ہوگا
اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ تو ہمیشہ دل مشتعل اور حرام پر گرفتار ہے اور لوگوں کے ساتھ اس باغ کے ہیں کیلئے
سینہ زوری کرتا رہتا ہے اور شہوات اور زینت اور مہابات اور طرہ طرہ کے کمزور ہاتھ ہیں ہمارے ہاتھ زر
یہی الٹ چہرہ کرتا رہتا ہے چہ عبد الرحمن کے مال کی جنت کو کتابت اور کتابت کو حد ہٹانے جو مال جمع کیا تھا اس
سے میں نے بھی کیا گویا آپ کو پانچوں سواروں میں ساف کے ساتھ جانتا ہے یہ نہیں معلوم کہ کیا اس
شیطان سے وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوچتا ہے اب میں تجھے تیرا حال اور صی بڑا اور ساف کا درد
کہہ سنا تا ہوں تاکہ تجھ کو اپنی فقیہت اور صوابہ سلف کی فقیہت معلوم ہو جائے پس بیان کیا کہ یہ شخص صوابہ
کے پاس جو مال تھا تو سوال نہ کرے اور خدا کی راہ میں دینے کی غرض سے تھا ان لوگوں نے وجہ حلال سے کہا اور
مال حبیب ہی کہا یا اور نقشہ متوسط دربت کا کرتے رہے آگے کیلئے اپنا سامان کر گئے اور دنیا میں کسی کا
حق نہیں مارا نہ مال سے نخل کیا بلکہ زیادہ شہتہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دے ڈرا اور بعض صحابہ نے بالکل ہی
دے ڈرا اکثر سختی کے وقت میں واسطہ خدا کے کام کے اپنے نفس کو ترجیح دی اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو
بھی ایسا ہی ہے نہیں ویسا کیوں ہونے لگا تھا چہ نسبت خاک را با عالم پاک اور وہ اس کے بہترین صحابہ
کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوب فقر سے مامون اور رزق کے باب میں اللہ پر متوکل اور اختیار راہی
ست خوش اور بلا پر راضی اور نعمت میں شاکر اور ضرر میں صابر اور راحت میں ثنا خواں خدا کے واسطے مال خرچ
کرتے اور فقر سے بے رحم رہتے دنیا میں سے بجز صبا کے اور کچھ نہ لیا مدام فقر حاجت پر راضی رہتے ویسا ہمارے
لات ماری اس کے معنائیں پر تعبہ کیا اور اس کی بھی کو زہر مار کر کے فوت کو چھوڑ دیا اب ہو تم بھی ایسے ہی ہو تم
کے سوال ان کا یہ دستور تھا کہ جب دنیا ان پر آتی تو ریشہ بزم کر کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا تعالیٰ

موت ثابت تھا کہ پاس ایسے حال ہیں جہاں ثابت کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو گا مگر تو کو خدا تعالیٰ کے فضلہ کی چیز ہو
نہیں کہ اتنی اکر چوں اس مال سے کر سکتے ہو شاید خدا تعالیٰ کے پاس جانے سے تم کو رنج نہیں رہتا اپنا معلوم
ہو ثابت اس کی دلیل و بار الہی ہر جانتے ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ خود تمہاری صورت سے ناراض ہے اور تم کو نہیں
دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جاتی ہے تو اس پر رنج کرتے ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ من
اسف علی دنیا فاتتہ اقرب من نیت۔ صیدۃ سنیہ لیکن تم کو اس کی پروا نہیں کہ اس چیز پر انہوں نے
کرنے سے قرب غریب ہو گا جہاں کیا غیب ہے کہ دنیا کی توقیر کے باعث کبھی تم دین سے بھی غافل ہو جاتے ہو دنیا
کے آنے سے ہشاش بشاش ہو رہے نہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ من احب دنیا وسر بہا ذہب۔
خوف اللہ خذلہ من قلبہ۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ دنیا دنیا کی چیزوں کے جانے پر افسوس کرنے سے لوگوں
کے آنے پر غمناک خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا تمہارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دنیا پرست
خوش ہو اس کے بیٹے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے
تم کو بہ نسبت دنیا کے گھٹ جانے کے بالکی معلوم ہوتی ہو تم کو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور تمہارے
کام جو کہ اس بات کے میں ہیں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی بقدر رفعت اور بزرگی دیتے ہو یہ ثابت ہو کہ
مخوف رضی رہے اور میری تعلیم اور تکمیل کرے گا کو خدا تعالیٰ ناراض ہو یعنی قیامت میں خدا کے قہر کا تم کو غیر
جاننا بہ نسبت لوگوں کے حیران کرنے کے آسان معلوم ہوتا ہے اپنی نفسا میں لوگوں سے کہتے ہو کہ ان کی پروا
نہیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کا علم ہے گویا فی اس کے سامنے فیض ہے ہونا لوگوں کی فضیلت سے آسان ہے تو وہ لوگ
قدر تمہارے نزدیک خیر سے زیادہ کم معلوم ہوتی ہے معاذ اللہ جب اسے عجیب تم میں ہیں اور یہ کہ جہاں
لودہ ہو تو پھر کیسے عافوں کے سامنے ہوتے ہو ورکتے ہو کہ ہمہ مال مجھی معلیٰ کو سامان ہے خدا تعالیٰ سے اس
را بڑا ڈر ہے خداوند رفیع راہ خدائی خداوند تمہارا اور وہ لوگ کہاں وہ لوگ حال میں اتنا بڑا کرتے
کہ تم سے جز مٹیں ہی نہیں ہوتا جس چیز کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے کر دیا ہے وہ ان کے نزدیک تہکات میں نہیں رہتا
اگر گناہ صغیرہ بھی ہو جاتا تو اس کو ان سے چھڑا جاتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اور تمہارا حال اور
صیبت ہے ان کے مال مشبہہ جیسا ہوتا تو کیا سن تھا اور کاش تم اپنی بڑائیوں ہی سے اتنا ڈرتے ہتھوڑے
اپنی عیالوں کے مقبروں ہونے سے اور تمہارے باپ تمہارا روزہ ان کے افسانہ کے مشن ہوتا ہا تمہاری مشقت
عبادت میں ان کی سستی اور غریب کے برابر ہوتی یہ تمہاری تمہارا نیکیاں ان کی ایک جہانگیری کے برابر نہیں

۱۰ ہر شخص دنیا کے جانتے رہنے والوں میں گرتے ہوئے ایک برس کی راہ نزدیک مروجہ تائید ہے اس کی سند صرف حدیث میں
میں بھی ہے ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نہ ہوتا ہے یہاں مریض تباہ ہے ۔

ایک روایت میں ہے کہ بعض صحابہؓ نے فرمایا کہ میں قدر دنیا صدیقین سے فوت ہو جاتی ہے اور علیحدہ رہتی ہے اسی قدر ان کے حق میں قیامت شمار ہوتی ہے پس جو شخص ایسا نہ ہو وہ ان کے ساتھ دنیا میں ہے نہ آخرت میں اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فرشتوں میں کتنا فرق ہے ایک فریق تو صحابہؓ ہیں کہ خداوند کریم کے نزدیک علوم رب رکھتے ہیں اور ایک فریق تم جیسے ہیں کہ اسفل درجہ رکھتے ہیں مگر یہ تم خداوند کریم اپنے مژم سے معاف فرماوے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے مغرور یہ جو یہ اقوال ہے کہ مال کے جمع سے ہمارے حق اقتراہی ہے کہ حاجت سوال کی نہ ہو اور خدا کی راہ میں دیویں تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جیسا کہ ان لوگوں کے وقت میں حلال پیسہ تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں یا جس قدر احتیاط صاحب حلال ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اتنی ہی تجھ سے ہو سکتی ہے یا نہیں تجھ کو بعض صحابہ کا قول یاد چینی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم وجہ حلال کے ستر راستے اس لئے چھوڑ دیئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام میں نہ پڑیں پس کیا تو جی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی ملمع رکھتا ہے بخدا تجھ کو تجھ سے ہرگز یہ توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افعال نیک کے لئے شہیمان کا ایک قریب ہے تاکہ سلوک اور انسان کے بہانے سے تجھے شبہات کے گمانے میں ڈال دے جن میں حرام مخلوط رہتا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شبہات پر ہدایت کرتا ہے قریب ہے کہ حرام میں تباہیل ہو جاوے سے مغرور کیا تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ شبہات کی چیزوں کا کما کر خدا کے راستے میں دینے کی نسبت یہ بہت ہے کہ شبہات میں ہند ہونے سے ہمیشہ ڈرتا ہے تاکہ خداوند کریم کے سامنے قدر و مرتبہ افضل و بلند ہو چنانچہ علما کا قول ہے کہ اگر ایک آدمی ایک روز پیہ چھوڑ دے اس خوف سے کہ شاید حلال نہ ہو یہ مریں کے حق میں بہ نسبت ہزار غنیوں کی نیچے ہے بہت ہے جو شبہ سے گمانی ہوں اور معلوم نہ ہوں حلال ہیں یا نہیں اب اگر تیرے گمان میں یہ ہو کہ میں بڑے منتفی ہوں تجھ کو شہیمان و حرام کا نہیں دے سکتا اور مال وجہ حلال سے آئی ہے کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں روں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض تو ایسا ہی منتفی ہے تب بھی قیامت کا حساب اپنے دہر رکھنا چاہیے کہ بہتین صحابہؓ رسول روز قیامت سے خوف کرتے تھے چنانچہ بعض صحابہؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہزار غنیوں وجہ حلال سے روزگاروں اور ان کو خدا کی راہ میں لٹاؤں اور اس خیرات سے میری جماعت کی نمازیں بھی فتور نہ ہوسے تب بھی مجھ کو ایسی خیرات اچھی معلوم نہیں ہوتی لوگوں نے اس کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ حالت ناری میں قیامت کے سوال سے غنی ہوں غنی دست سوں ہو گا کہ اس بندہ کے گمان سے تو سب پیچیدہ اور کمال خیرت پس دیکھ کہ منتفی لوگ یہ سترے سترے سبب ایسی تو نگرانی کو حاصل ہتی کہ باوجودیکہ حلال اس زمانہ میں موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہ جن میں سے بدی نہ ہو رہے اور توری اور نکتہ و گول میں ہے وجہ حلال اس زمانہ میں منقور ہے اس ہاتھ کے مال پر سبب نہ رہی کرتا ہے کہ میں مال وجہ حلال سے

جمع کرتا ہوں حال کہاں ہے جس کو تو جمع کرتا ہے اور اگر برقرار رہے حال تیرے پاس موجود ہے تو تجھ کو یہاں
خوف نہیں کہ تو انگریزی کی حالت میں تیرا دل اور کا ہو جاوے بعض صحیح بوجہ ارشاد ان کو مال پہنچتا تو اس
کو نہ بٹنے اس خوف سے کہ میں دل میں تیرے اور فساد نہ آ جاوے تو کیا اپنے دل کو حجاب کے دل سے جس قدر
ترجمہ کتابت کہ کسی حال میں امر حق سے تجاوز نہ کرے گا کر یہ گمان ہے تو اپنے نفس مارہ پر ثواب حسن ثمن
ہے ہم صرف براہ نصیحت کہتے ہیں کہ تجھ کو مفادِ حیات پر قناعت کرنی چاہیے اور اعمال تیرے پرک سے دل
جمع کر کے حساب سے دے دے تو ماں چاہیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے اصدت نفسك فی الحساب
مذ ب و ذاب اور یہ بھی نہ مایا کہ قیامت کو ایک شخص پیش کیا جاوے گا جس نے اس حرام سے جمع کیا ہوگا اور
حرام ہی میں اٹھایا جائے گا اس کو حکم ہوگا کہ روزِ آخر میں سے جاؤ اور ایک شخص بیاسی سے پانچ سو سے
کہ وجہ حال سے مال کیا اور حرام میں اٹھایا اس کو بھی روزِ آخر میں ڈالنے کا حکم ہوگا کہ روزِ آخر میں سے جاؤ اور
ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جس نے وجہ حرام سے مایا اور امورِ حلال میں اٹھایا وہ جس روزِ آخر میں جائے گا کہ
پاؤں گا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حال ہی سے مایا اور حرام ہی میں اٹھایا اس کو حکم ہوگا کہ
توقف کر کہ شاید تو نے مال کی حلیہ میں کسی درمیر سے فرشتے میں تصور کیا ہو مثلاً نماز کو ایک وقت میں
ادانہ کیا ہو یا اس کے رکوع و سجود اور وضو میں کوتاہی کی ہو وہ عرض کرے گا کہ اپنی میں نے وجہ حرام سے مایا
اور وجہ حلال میں خیر کیا اور تیرے فرشتے میں سے بھی کوئی شے تلف نہیں کی حکم ہوگا کہ شاید تو نے مال کی حلیہ
سے تیرے کیا ہو یا مسواری درپیش میں تیرے بھائی جو عرض کرے گا کہ اپنی میں نے نہ تیرے بھائی در نہ تیرے بھائی
شاید جن لوگوں کا حق میں نے تیرے ذمہ تھا ان کا حق کچھ تو نے دیا یا ہو روزِ آخری اشرقی اور یمینوں اور ساتوں
اور مسافرن کو نہ دیا ہو عرض کرے گا کہ اپنی میں نے وجہ حلال سے حاصل کیا وہ اس میں حیرت کیا اور کوئی تیرے
فلاح نہیں کیا اور تیرے بھائی نہ کیا اور نہ کسی کا حق دیا یا چہرہ سب لوگ اپنی رشتہ دار اور یمین اور مسافرن
مسافرن اس سے کہ خصوصیت کریں گے کہ اپنی تو نے اس کو مال دیا اور غنی بنایا اور تیرے دینے کا حکم نہ ہو
اور ہمارا درد کا کیا تو اگر اس نے ان کو دیا تھا اور ہا وہ اس کے فرشتے میں ہی تصور نہیں کیا ورنہ تیرے بھائی
حکم ہوگا کہ توقف کر اور جو نعمت ہیں نے تجھ کو دی تھی کھٹ کی یا پیش کی بلکہ یا لذت کی سب کا شکر
نرس صحت سے پرکشش ہوئی رہے گی بوجہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ شخص مذکور ہیں نے وجہ حرام ہی سے مایا اور اس
میں مایا اور تمام شوق فرشتے کو بخوبی دیا اس سے اس قدر حساب کیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کو یہ حال
ہوگا کہ ہم تن و دنیا کے نعمتوں اور اس کے شہوات و لذتیں اور شہوات میں توبہ کرتے ہیں اسے بہت

مہ جو حساب میں اٹھایا جاوے گا۔ ہر بے نیّت اور بے فکر کو یہ نصیحت ہے کہ

انہیں رسول کی جنت سے متعلق دین میں گورہ نہیں ہوتے اور مقتدر ضرورت پر رخصی ہو کر انواع و اقسام کے اعمال
 نیک بہتر کسب مال سے کرتے ہیں تیرے بیٹے کی فتنہ موجود ہے ان کی پیروی کرنا چاہیئے مگر یہ امر متفقہ نہ ہو اور
 یہی نہیں ہو کہ میں سب سے زیادہ متعلق ہوں اور اپنی دانست میں مال بھی حلال سے حاصل کیا ہے ہیں غرض کہ
 کسی کا محتاج نہ ہوں اور شہر کی راہ میں خرید کر دوں اور خرچ میں کسی طرح کا حق ذمہ نہیں رہتا اور مال کے سبب
 دل پر بھی بھری نہیں آتا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہوں اور خداوند کریم تیرے فضل پر اور باطن سے نادم نہیں
 مگر یہ مختصر ہے گو اس ظن کا نہ ہونا ممکن نہیں تب بھی یہی چاہیئے کہ مقتدر ضرورت پر کشف کرے اور مالداروں سے سوال
 قیمت میں یہ قدر بہت اور اول ہی قافلے کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہر مال کی جنت سے
 جو جس قسم پر ہو نہ رسول کی نوبت پہنچے نہ حساب دین پرے اور حساب میں یا تو نجات ہی ہے یا آفات اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر ما جریں بہشت میں غنیمت کی نسبت پانچ سو برس پہلے داخل ہوں گے اور
 ایک حدیث میں یوں ہے کہ فقرائے مومنین جنت میں ان غنیمت کی نسبت اول داخل ہوں گے اور کھائیں گے اور منے
 کریں گے اور ان غنیمت کا یہ حال ہو گا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماوے گا میرا منہ
 تمہاری سنت ہے تم لوگوں کے حکم اور بادشاہ سے بتاؤ کہ جو کچھ میں تم کو دیا اس میں تم نے کیا کیا اور بعض علماء کا
 قول ہے کہ اگر میرے پاس عمرہ چھپائے ہوں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہمت کے ساتھ اول
 قافلہ میں نہ ہوں تو ایسا مال مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا جیسا ایسی بات میں پوشش کرو جس سے بکے چمکے زمرہ انبیا
 علیہ السلام میں شامل ہو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہو کر پیچھے رہ جاؤ جیسے
 متعلق اسے رہتے ہیں اور مجھ کو یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ بعض صحابہ کو پرپاس کی آپ سے پانی مانگا لوگ ان کے بیٹے
 شہب کا ثروت سے جب آپ نے اس کو چکھا تو آنسوؤں سے چھلکی بندھ گئی تو وہی روتے اور ان کو جی رہا چھڑ منہ
 سے آنسو پونچھ کر ہاتھ پر کر کے کہہ رہے تھے کہ میں چہرہ روٹا شروع کیا جب کثرت سے روئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا اسی ثروت
 کے باعث سے آپ روئے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور
 تہہ پہن میں سوئے میرے اور آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمانا شروع کیا کہ مجھ سے مل کر رہ
 ہیں نہ عزت کیو کہ ماہر و پادشاہ آپ پر فخر ہاں ہوں ہیں تو آپ کے سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب
 ہیں آپ نے فرمایا کہ وہی ہے اس وقت میرے پاس اپنی گردن اور سر پر تھا کہ کہا کہ مجھ کو ملے لو میں نے اس
 سے کہا کہ مجھ سے مل کر رہو اس نے جواب دیا کہ اسے مجھ کو تم مجھ سے پرک رہو گے تو تمہارا سر بندھے ہوئے مجھ سے
 نہ پہنچیں گے تو مجھ کو یہ خوف ہے کہ اس ثروت کے بیٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہدہ نہ ہو
 جاؤں جیسا کہ یہ لوگ سے کہ اس خوف سے کہ ثروت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ کروں گے
 مجھے اسے بکھڑے تو تو لوگ واقف کی محبت اور شہادت میں مبتلا ہے اور کمانی جس حلال حرمت اور شہادت نہیں۔

تجربہ و خوفِ خدا کی کائنات میں ایک سے نہیں خفا ہے کچھ پر کتنا بڑا جان ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پیچھے رہ گیا تو وہ اتوں و دشمنوں کیسے گمان سے نہ تھے اور انہیں کیا فرما کر رہیں گے اور قرب و کوشش میں
 قصور کیسے کا تو پھر ان کے ساتھ ملنا دشواری ہے اور اگر کچھ کو مال کی کثرت منقسم ہے تو سخت حساب کیسے ہو گا
 ہر سے ہ اور اگر وہ قدر قلیل پر قانع ہو گا تو ہر گز ایک میدان قیامت میں جہنم و رگ و نام نہ مرنے پڑے گا اور پھر
 دلوں کے حوالے سے راضی ہو گا تو اسے بے مہین و درمیں رب عالمین سے پیچھے رہے گا اور درحقیقت وہ
 بریں میں رہ کر پیچھے گا متقیوں کے حوالے کے خلاف کرے گا تو ہوں روزِ حشر میں مرے گا اس کو تو ہوں ہر پتہ لہذا
 پیچھے چھوڑ کر پیشوا ہو کر میں اپنی مثل سلف صحابہ کے ہوں نہ قدر میں پر قانع ہوں اور جان کو کس لب و لہجہ
 دیتے ہیں پتہ نفس پر ایسا کرے وہ فخر سے ڈرنا نہیں نہ کسی کے واسطے کچھ چھڑا ہوں "کاثر اور غنی کو ہر امانت
 ہوں اور فخر و زور ہر نفسی فاسد اور مسکنات سے خوش ہوں اور فوٹنی وزارت کو چھوڑتے ہوں اور جو رخصت
 کو ہر پتہ کا عمر میں رکھا ہوں راہِ راست سے میرا دل پھرتا نہیں اپنے نفس کو صرف تدرک و سنے روکے تھانوں
 اور سب کا مول ہوں نفس اپنی قدر جاننا ہوں اور تجرید جیسا متغلی سول و حساب کے بھڑے ہیں تو تنہا کرے گا
 میری حق مرنے والے کو صرف خرقہ فی سبیل لہذا سب سے تو ہوتے اور تو غریب کو پہنچتے نہیں مگر کہ اس کے شغل
 نہ رکھتے اور فکر و فکر اور عہدہ کے لیے دل کے غارت گری سے اپنی زیادہ بچا رہتا ہے در حساب میں ساری آوی ہوئی ہے
 سول تجرید نفس ہوتے ہیں قیامت کے آئینے سے من ہوتا ہے اور خوب بہت ساتھ ہے نہ کہ نزدیک و غلبہ
 نہایت تھارے یادہ حاصل ہوتا ہے نفس کا پڑنے سے وہی ہے کہ انہوں سے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک آدمی کواریں
 اثنہ فیاض کے کرشمہ سب اور دوسرا متارقی کا ذکر کرے تو ذکر پر نسبت تو نفس کے افضل ہو گا اور جوش و سما
 سے کسی سے سول کیا کہ ایک شخص مال اعمال خیر کے لیے بہت کرتا ہے ہوں سے فرما کہ اگرچہ کہنے ہیں اس کے لیے کیا
 خیر ہے ورنہ جوش و سما کا جین سے کسی سے نہ ہوتا کہ وہ انہوں میں سے ایک سے دنیا بوجہ صلہ پیر کی ورس سے
 صلہ رحمی و روزِ حساب سے ہر گز کٹاؤ نہیں رہا نہ اسے ذریعہ غلبہ کی نہ اس کو ملی ان دونوں میں انفس کو ان سے
 آپس نہ یاد کہ ان دونوں میں بے تفریق ہے جہاں سب سے کہہ شش بن وہ افضل ہے ورس میں اور روزِ حساب میں ہر
 کچھ کا فخر ہے سب سے کہے کہ اگر ایک آدمی کواریں یہ درجہ دنیا و دوس پرلی جو سے ورس کو شغل نہ رکھتے
 دنیا میں کسی بہت سے فائدہ ہیں نہ کو رستہ ملتی ہے نہ یہ وہ مشقت نہیں کہ ہر تفریق نہ کی جین سے نہ رکھتے ہیں یہ
 ہیں تفریق ہے تو وہ کہہ کرنا ہے جو ہے ترک حال سے کچھ کو سب مال پر یہ فیصدت ہے تو با کو ان سے حذر مال کے
 ترک کرنے میں ہر گز ہر گز کہہ ہی ہیں مشغول ہونا نہ کی رہا ہیں خیرت کرنے سے نفس سے تو سوچنے کی بات ہے

نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اسے تمہارے
 مختار مال جس کا تو نیکو کئے چاہا دے بہ نسبت بہت مال کے جس کا تو نیکو نہ کر سکے بہ نسبت اس سے بہت مال
 آپ دعا فرمادیں کہ خدائے تعالیٰ مجھ کو مال دے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعجب نہ کرو کیا میری بیوی نہیں رہتا تو میں محتاج نہ ہوں
 خدا ہو بخدا کہ اگر میں چاہوں کہ پہاڑ سونے چاندی کے ہو کر میرے ہمراہ چلیں تو ہو سکتا ہے اس سے مال کیا کہہ سکتا ہے
 اس وقت کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دعا سے مجھے خدائے تعالیٰ مال دے گا تو میں سب حقوق و عقوق
 دونوں کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپ نے دعا کی کہ الہی تعالیٰ کو مال عنایت فرما پس اس نے چھ بکریاں دیں وہ
 دیہات کی طرح بڑھتی تھیں یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں نہ رہ سکا اور جنگل میں وزنی درخت کے جوار پہنچ کر
 غصہ کی جماعت میں حاضر ہوا باقی جماعتوں کو ترک کرنا چاہ کر یوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں جی ٹر ٹر
 سکا اور ٹھوڑی دور جا رہا اور نہ ف جمعہ کی جماعت کے بیٹے مدینہ منورہ آئے اور باقی ترک کرتا اور بکریاں دیہات کی
 طرح پھیلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ جی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں سے مل کر درخت پر چڑھ گیا اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تعجب نہ کیا حال ہے انہوں نے بکریوں کی کثرت اور اس کا مدینہ پہنچنا
 اور بتدریج ترک جماعت کرنا سب کہہ سنایا آپ نے یمن ہار فرمایا ویرجہ تعجب انہیں انوں میں یہ بہت توفیق خدا
 من اموالہم صدقاتہ نظرہم و تذكیرہم و بہاد و صل علیہم ان صدقاتہم سکون لہم و تذكیرہم
 تعالیٰ نے رکوع بھی فرض فرمائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم ہنہیہ سے دریا کی طرف سے صدقات
 لینے کے لئے مقرر فرمایا اور ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعے سے وصول کریں اور خود یہ کہ ہر
 مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں ورنہ تعجب نہ بن جائے ورنہ فلاح شخص نبی سلیم واسے کے پاس جا کر ان سے صدقہ لینا
 یہ دونوں صاحب مدینہ منورہ سے حسب ارشاد رہا ہر ایک اور تعجب کے پاس آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور
 اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دیکھا اس نے کہا یہ تو والد بہت یہ والد کا بھائی بہت فخر
 اور بگاڑ سے قمار ہو کر آیا وہ دونوں اس شخص سلیم کے پاس گئے اور اس سے سوں صدقہ کا کیا وہ سنتے ہی کھڑے
 ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں بہت عمدہ چھانت کر زکوٰۃ کے لئے چلے گئے پھر ان دونوں کے سامنے ان کو سنا اور
 کہا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے جب ان کی نگاہ ان پر پڑی کہ ان کے پاس سے ان کے سب سے عمدہ مال دے دیں
 کو نہیں گئے اس نے عرض کیا کہ آپ نہیں کو بیچیں میں بخوشی فلاح دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب
 سے صدقات تحصیل کر کے تعجب کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ وصول صدقہ کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو تو نوشتہ لکھو

واجبانی بن ضعیف "ا" بد کی ہے شہد کی "آ" سے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کو کہ ان کو پاک کرے اور دس دھان کو ہفتہ بڑی دھان کو اس کو
 ملے قولہ پاس گئے الخ اصل میں اور کتب حدیث میں یہ ہے کہ دونوں اس مرد سلیم کی طرف رزق ہوئے غنہ سامنے اس کے آنے کی خبر سن لی تھی تو
 فوراً اپنے مال سے عمدہ عمدہ اونٹ چھین کر سامنے آئے اور ان کے ساتھ گھوڑا لایا اور ان کے ساتھ گھوڑا لایا اور ان کے ساتھ گھوڑا لایا

اس اور پورا ایک درویش ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں جیوگ سنا محبت نڈھال کر رہا ہے آپ رو پڑے اور فرما
اسے لذت جگر تو مست لگے اپنا رہیں نہ تھیں ان سے کھانا نہیں کھیا اور نہ ہی نسبت خوار کے نزدیک پورا پورا
ہے اگر میں خدا سے مانگتا تو مجھ کو کھانا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور پسند کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ
ان کے مونہ سے پر مار کر انا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے انہوں نے مانگی کیا پھر آئیہ فرمائی
کی بنی اور میری عمر ان کی بیٹی ورنہ سچے تولید کی بیٹی کہاں گئیں آپ نے فرمایا وہ اپنی بیٹی وقت کی عورتوں کی
سروار نہیں اور تم اپنے بھائی کی عورتوں کی مادر ہو تم سب ایسے مکاتول میں رہو گی جو ہر جہد کے بندہ ہو نہ وہ تو تم
سے جڑے ہوں گے انہیں کسی صورت ایذا اور شہر و حق نہ ہو گا بعد اس کے ارشاد فرمایا کہ اپنے چہرے کے ساتھ
گرمی سے تیرا لگا رہا ہے کشتہ نفس سے کیا ہے کہ دنیا میں سردار اور آخرت میں بی بی نہ ہو گا بتی رہا ہوں ان سے کہ
کا دیکھنا چاہیے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر بارو ہیں کیسے نظری کی کو اختیار کیا اور مال کو توڑا ہوا درخت کی
اتوں انبیاء اور اولیاء کو اور ان کے اقوال کا لحاظ کرنا اور ان کے اخبار نہ انکار کر دیکھ رہے ہیں مگر کس کس کا یہ
کہ نہ ہوتا اس کے وجود کی نسبت انہیں سب کو خیالات ہی میں کیوں نہ تھرتھرتا اس وقت کہ ان کی بات میں ہرگز
مخلوق اور جناب مقدمات و صفات کے یہ ہے کہ نیت اس کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے ورنہ ان میں
ہونا یہ کہ فکر اللہ وال کے فرائض سے سستہ بن پڑتا ہے صرف مال کے شغل کے ساتھ غفلت طر نہیں اور سب پرست
سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کہ ہیں آپ کی خدمت میں رہوں گا کہ سنا کہ
ساتھ جا اور ایک عادی کے کنارے جا کر نہ ٹھہرا کر آپ کے ساتھ تین راتیں رہوں گا میں اور ایک عادی رہی رہی
عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے اور نہر میں سے پانی نہ پڑا کرے اور وہ روئی نہ پانی آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ
کس نے لی اس نے عرض کیا کہ مجھ کو نہیں معلوم آپ نے اس کو سنا ہے اور چل دیتا رہا ہے ایک عادی کے ساتھ
دونیکے شخص آپ نے ایک کو بیٹا کر لیا اس کو فوج کر کے بھوتا اور اس کے مع اس شخص کے تینوں فرمایا کہ اس کو
فرمایا کہ تم باذن اللہ یعنی خدا کے حکم سے کہو نہ جانا وہ جگہ میری جگہ ہے آپ نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم سب اس جگہ
کی کہ جس نے تجھ کو یہ مجاہد دیکھ دیا کہ وہی اس شخص سے دیا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ نے اس کو ساتھ
پہلے اور ایک چشمے پر پہنچا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پانی بہا دیا کہ جب اس سے پانی بہے تو انہوں نے پانی
تجھ کو تسکین دے اس مجاہد دیکھنے کے لئے کہ وہی اس سے کہی اس نے ہر دستور سابق سرتل کیا جسے معلوم نہیں ہے کہ
جنت میں گئے ۔ وہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بااقتدار کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ تم اس کے
حکم سے سونا ہو جا سونا ہو گیا آپ نے اس کے نہیں جانتے کہ اور فرمایا کہ ایک ان میں سے میرا ہے اور ایک میرا
اس شخص کا جس نے روئی نہ سنے وہی وہ بول اٹھا کہ روئی تو میں نے لی تھی آپ نے فرمایا یہ سب تو ہی رکھو اور اس سے

یہ خبر ہو گئی یہ شخص ہاں یہ شخص میں تھا کہ اتنے میں وہ شخص اس کے پاس آئے اور چاہا کہ اس کو ہار کر چھین لیں اس
 نے کہا کہ اس کو ہم آپس میں ہار کر تقسیم کریں گے مرنے کی ضرورت کیا ہے اول ایک شخص گاؤں میں جا کر کھانا کھا کر آئے
 کہ اس کو کھانے میں ایک ان میں سے کھانا بیٹھے گا اور ان میں سے کھانا کھا کر آئے گا تو دونوں شخصوں میں
 جہیز کے مال سارا چھوٹی کوٹ لگا سی خیموں سے کھانے میں نہ رہا اور اصرار دونوں نے پس میں مشورہ کیا
 کہ کوئی شخص ہار جاوے گا تو مال آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا کھا کر آئے اس کو ہار کر لے چکا
 رہا جب وہ کھانا کھا کر گیا ان دونوں نے اس کو ہار کر لے لیا اور ہار کے باعث خود بھی وہاں ہی گپ رہا
 اور دونوں کا توں بنگل میں پڑا رہا اور یہ تینوں اس کے گھر و زمین پر اس میں حضرت جیسی جیہ سہم کا اندازہ
 کر رہا تھا اپنے باروں سے فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچنے رہو اور روایت ہے کہ حضرت نور علیہ السلام
 ایک قوم پر نازل ہوئے کہ ان کے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا جیسے بکریاں اور بھینس اور بھینس اور بھینس
 کی بھینس کا طور یہ تھا کہ قبر میں کھود رکھی تھیں صبح کو ان میں سے تھوڑا دیتے اور صاف کرتے اور ان کے مال نماز پڑھتے
 اور چاندروں کی طرح ساگ چرتے قدرت خدا سے بہت تر کا ساگ ان کے بیٹے وہاں موجود تھا حضرت نور علیہ السلام نے اپنا
 بھینس بھی لیا کہ ان کے مہربان سے جا کر کہو کہ بادشاہ نور علیہ السلام تم کو بدلتا ہے جب اس نے ان کے ہاتھ سے پھینک دیا اس نے
 بہت دیر لیا کہ جسے اس سے بخش نہیں اگر اس کو کچھ مناسب ہو تو میرے پاس چلا آوے حضرت نور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے
 میں سچ کہ اور خود اس کے پاس تشریف لے آؤ اور فرمایا کہ میں نے تمہارے ہاتھ کو زخمی کر دیا تھا تم نے نہ مارا کیا اب میں
 خود کیا اس نے عرض کیا کہ کچھ مطلب ہو تو میں خود آتا آپ کے قریب رہتا ہوں جو تمہارا حال دیکھتا ہوں ایسا حال کی
 کہ نہیں دیکھتا یہ کیا بات ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی شے کچھ نہیں تم نے کچھ سونا چاندی کیوں نہ لیا کیا کہ ورنہ لوگوں کی
 نہ نہ سنا میں رہتا اس سے جو بدیہ کہ ہم نے سونا چاندی اس راستے پر جانا کہ جس کسی کو یہ عادت ہے اس کا شمس
 یہی یہ بتا رہے کہ اس سے افضل کوئی جیہ ہے آپ نے فرمایا کہ پھر قبر میں تم نے کس بخش سے کھود کی ہیں اور میں جیہ ان
 کو صاف کر کے ان کے پاس نماز پڑھتے ہو اس نے کہا کہ ان سے جو بدیہ کہ ہم نے کھانے کی شے ہم کو ہر
 بھی تو قبروں کے دیکھنے سے رک جائیں ورنہ ان لوگوں سے جاتی رہتے آپ نے فرمایا کہ پھر ساگ اس بیٹے کھاتے تو
 بہت دیر کو ہار کر ان کا دور دورہ اور کوشش کیا نہیں کھاتے اور سوار کیوں نہیں ہوتے اس نے کہا کہ ہم اپنی بیٹ
 کو جو قبروں کی قبر نہیں ہوتے زمین کے ساگ بہت میں جیہ ضرورت رہتے ہو جاتی ہے اگر ان کی زندگی کو اور جیہ جیہ بہت
 ورنہ سے تو کہ سب چیزیں پاک سی ہو جاتی ہے پھر اس نے باختر ہرگز کو نور علیہ السلام کے جیہ سے ایک کھڑکی
 تھائی ورنہ یہ کہ تو کو مہربان ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اس نے کہا کہ یہ ایک زمین کا بادشاہ
 تھا خدا تعالیٰ نے اس کو زمین کا حکم کیا تھا اس نے تیرے ورنہ ورنہ کیا جو اب خدا تعالیٰ نے اس کا نام ورنہ دیکھ
 اس پر موت کو مسلط کیا اب ڈھیلے کی صورت پڑا ہے اور اس کے سارے نسل خداوند اکرم کو معلوم ہیں قیامت کو ان کا
 ہمارے ہاتھ لگا رہا ہے اور ایک ہر فی کھو رہی تھا کہ اس کو جانتے ہو انہوں نے فرمایا کہ کچھ معلوم نہیں اس نے کہا کہ جیہ

ایک بادشاہ کا سربت جو اس کے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اس کو معلوم ہوا اس نے لوگوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی کی اور رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا اب اس حال میں ہو خدا تعالیٰ نے اس کے عمل جو گنہگار کے ہیں ان کا ثواب قیامت کو پانے کا پھر دو تقریبین کی کھوپڑی کی طرف جھک کر کہا اے دو تقریبین یہ کھوپڑی جس ان دونوں کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے شامل سے کیا کر آپ نے فرمایا اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجھ کو اپنا نائب اور وزیر پیشتر اور شہ یک سلطنت کروں اس نے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ اکٹھے ہو سکیں گے اس نے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ آدمی تمہارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا یہ کیوں ہے اس نے کہا اس لیے کہ آپ کے پاس ملک و دنیا ہے اسی کے سبب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ میں نے دنیا پر لات ماری ہے مجھ سے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و مفلس ہوں میرا دشمن کوئی نہیں یہ سن کر دو تقریبین اس کے پاس سے چلے آئے اور اس کی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے یہ عبرت و نصیحت سمجھتے تھے ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگریزی معلوم ہوتی ہیں اور پہلے بھی اس باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب زم نخل و مال خدا کے فضل سے تمام ہوا۔

آٹھواں باب: چاہ اور ریہا

سب باغی
ہے گر چہ ظالم اور جہول انسان آہ... رہتا ہے سدا بیم و گناہ کے ہمارے
پر جاہ و ریہا کے مش کوئی نہیں غیب... یہ عالم و عابد ہی کو کرتے ہیں تنہا

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ نے فرمایا ان اخوف علی امتی الدیوانۃ الخصبۃ اور ریہا ایسی شہوت خفیہ ہے کہ اگر اندھیری رات میں سخت پتھر پر گالی چھیونٹی چلے تو جس طرح اس کی چال کسی طرح معلوم نہیں ہوتی اسی طرح یہ شہوت بھی محسوس نہیں ہوتی اسی واسطے اس کے آفات بڑے بڑے ہوتے ہیں کوئی معلوم نہیں ہوتے ایسے ویسے عابدوں اور متقیوں کا تو کیا ذکر ہے اور یہ نفس کے آخری ملکات اور خبیثہ کمالات ہیں

مزید ترخوف کی جس سے میں اپنی موت پر ڈرتا ہوں ریہا و پرشہوت ہے... ابن ماجہ و حاکم بروایت شداد بن اوس و اس میں ریہا کار کی جگہ شہوت ہے جس کی تفسیر نبیوں نے ریہا سے کی ہے۔

سے بہت جو عالم و عابد کہ راہ آخرت کو طے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے خوب مستعد ہوتے ہیں وہ یہاں میں مبتلا کئے جاتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے نفس کو مجاہدہ سے منسوب کر کے شہوات سے عاجز کرتے ہیں اور شہوات سے بچاتے ہیں اور اقسام عبادات اس سے ضرور ملتے ہیں تو ان کے نفس اس بات سے تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گناہ ظاہری کی جمع اعضاء ظاہری سے کریں اور مشقت مجاہدہ سے کوئی خصوصی کی صورت نہیں دیکھتے تو استراحت اور اس مشقت کے عوض کے خواہاں رہتے ہیں جب دنیا کے لوگ ان کو ماننے لگتے ہیں اور تعظیم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر ظہر علم و عمل و طاعت میں بہت رغبت کرتا ہے صرف خدا کے اچھا کئے پر صابر نہیں ہوتا اور اس وقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ مشہور ہوگی کہ فلاں شخص تارک الشہوات اور شہوات سے بخلتیب اور متحمل سخت عبادتوں کا ہے بہت سی میر کی تعریف و ثنا کرنے لگے اور بہت سا بڑھاپا اور حرمت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک جاننے لگے اور مجھ سے دعا سنگوانے کی رغبت کرنے لگے اور میری رائے پر چلنے کے حیران ہو گئے اور جہاں مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جگہ دیتے ہیں اور خرید و فروخت میں مجھ سے بیروت پیش آتے ہیں اور مجھے کھانے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب لذتوں سے بڑھ کر اور سب شہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے مارے گناہوں کا چھوڑنا کچھ گراں نہیں گزرتا اور موافقت عبادتوں پر بہت آسان ہوتی ہے وہ تو یہ تصور کرتا ہے کہ میری زندگی اللہ کے لئے ہے اور اس کی مرضی کے موافق عبادت کے لئے اور درحقیقت اس کی زندگی ان شہوات فانی کی سبب ہے جن کو سوائے مخلوق سلیمہ کے اور کوئی نہیں جانتا اس کو یہ گمان ہے کہ میں اللہ کی طاعت میں اخلاص کرتا ہوں اور اس کے محارم سے بچتا ہوں حالانکہ نفس میں یہ شہوت بنوں کے سامنے زینت و تکلف کے لئے بندہ کی ہوتی ہے اور اسی خوشی کے لئے جو منزلات اور وقار سے اس کو ہوتی ہے اس کے باعث ثواب و منافع کا اثر اعمال کا سبب بڑا ہو جاتا ہے وہ اور وہ اس خیال میں ہے کہ میں اللہ کو مقرب ہوں حالانکہ اس کا نام و قدر منافقین میں کھٹا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا مکر ہے کہ اس سے بغیر صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ توں مشہور ہے کہ صدیقین سے آخر میں حب ریاست دور ہوتی ہے اور یہاں تک ایسا مرض باطنی حجب اور اثنا بڑا جاں شیعان کا ہے تو اس کی حقیقت و درجات و اقسام اور حلقہ نقی علق و حذر کرنا ضروری ہوگا اسی لحاظ سے اس باب کی دو تفصیلات کی جاتی ہیں

پہلی فصل جن باتوں سے پیدا ہوتی ہے اور جو جاہ سے متعلق استیاء

ہیں ان کا ذکر

جاننا چاہیے کہ جاہ حقیقت میں آوازہ منتشر ہونے

کا نام ہے اور اس طرح کی شہرت اچھی نہیں بلکہ کافی بدنامی ہے مگر یہ کہ خداوند تعالیٰ ہم اپنی دین کو چھوڑنے کی شہرت سے
فرماتا ہے اور اس میں شخص کی تکلیف و چہرہ کی کوئی چیز نہیں تو ایسی بے تکلف شہرت کا منشاء نہیں ہوتا
شہرت خوب نہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو آخراً نے منقول فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
فَمَا يَأْتِي الشَّعْرَاءَ مِنْ عَصَمَةِ اللَّهِ أَوْ مِنْ عَصَمَةِ اللَّهِ أَنْ يَشِيرَ النَّاسُ بِأَمْرِهِ بَارِئًا بِدِينِهِ
دینہ و دنیا اور حضرت جابر بن عبد اللہ نے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک اشارہ کی تصریح سے زائد روایت
فرماتا ہے کہ ان کی روایت یہ ہے بِحَسْبِ الْمَدَامِ الشَّعْرَاءُ مِنْ عَصَمَةِ اللَّهِ لَمْ يَسْتَوِ الْأَمْرُ
لِنَاسٍ إِلَيْهِ بَارِئًا بِدِينِهِ وَدُنْيَاكَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَوَاسِمِهِ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى فَوَاسِمِهِ
اعمالکم۔ اور حضرت حسن نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اسے ابو سعید جبہ سے
آپہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی حدیث ان کیوں سے اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ اشارہ
نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں بلکہ مراد ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اس کے سبب مشاعرہ نہ ہو
کے فسوق و فجور کے باعث مشاعرہ ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل ایسی فرمادی کہ اس کا کچھ منشاء نہیں
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ شہرت کرا اور مشہور مست کرا اور اپنی وجود کو ہر مصلحت ناک لوگ کو جانیں
اور یاد کریں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہیں اس میں نجات ہے نہ نیک بندے کے لئے خوش رہیں گے اور ہر کوئی
وہل کر کہیں گے اور حضرت ابو ذر غفاری بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے شخص نے شہرت کو اچھا جانا اس نے خدا کو نہیں جانا
اور حضرت ابوبکر سید عالم کا قول ہے جب تک آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو تب
تاک خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہوتی اور خالد بن معدن کے حلقہ میں جب لوگ بیت ہوئے ہیں تو شہرت کے
خوف سے حلقہ میں سے اٹھ جاتے اور ابو العباس کے پاس جب تین سے زیادہ بیٹھے تو آپ چلے جاتے اور حضرت
علی نے دیکھا کہ ان کے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جمع کی کھیاں ہیں اور ان کے
پر دانے اور حضرت سلیمان بن خالد نے روایت کی ہے کہ ہم حضرت ابی بن کعب کے ساتھ چلے چلے جاتے تھے
حضرت عمر کی نکاح ان پر پڑی آپ نے کہہ کر ان پر اسے انہوں نے عرض کیا یا امیر مومنین آپ کیا کر رہے ہیں
ذرا تامل فرمائیٹ آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو یہ ناہیمن کے حق میں مقام انحراف ہے اور ان سے حق
میں زناشیں۔ اور حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود ایک روز اپنے گھر سے نکلے ان کے پیچھے بہت سے

معاذی کو شہرت سے یہی کافی ہے مگر خدا برائی سے بھاڑے کہ لوگ اس کی طرف سے دین میں دنیا میں انہوں سے شہرت کریں وہ ان کی رغبہ میں شہرت
تو ان کی کوئی غرضی سے نہیں ہے مگر جس کو خدا برائی سے بچا دے وہ لوگ اس کی طرف سے نہیں دین میں دنیا میں انہوں سے شہرت کریں
نہیں نہیں دیکھتا ہے تمہاری صورتوں کو کہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور ان کو یہ حدیث جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
مردوں سے چنانچہ انہوں نے دین میں اور دنیا میں اس کو روایت کیا ہے فی دینہ نیک اور دنیا میں اس کو روایت کیا ہے

اولاً الحمد علی اهل الجنة کل ضعیف مستضعف و قسم علی اللہ لا بد ذواصل النار کل متبذیر
 اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اہل جنت وہ لوگ ہیں کہ ان کے بال سر پہرہ ہوں اور لباس دریں
 بے حقیقت اگر امراء کے پاس جانا چاہیں تو کوئی جانے نہ دے اور عورتوں کے لئے منگنی چاہیں تو کوئی ان سے
 چپ نہ ہو یعنی ان کے قول پر دھیان نہ دے ان کی حاجتیں ان کے سینوں میں پھرتی ہیں ان کا نور
 قیامت میں بانٹا جاوے تو سب لوگوں کو کافی ہو اور فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی
 سے ایک دینار خواہ ایک درم یا ایک پیسہ مانگیں تو کوئی نہ دے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کے خواستگار ہوں
 تو ان کو جنت ملے اور اگر دنیا طلب کرے تو عنایت نہ ہو اور ان سے دنیا اس لئے نہیں روکی ہے کہ وہ ان میں
 ہیں گو ان پر دو چادریں بے حقیقت ہوتی ہیں لیکن اگر خدا کی قسم کسی کام کے لئے دیں تو خداوند کریم ان کو سچ کر
 دے اور روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں داخل ہوئے دیکھا کہ معاذ بن جبلؓ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی قبر کے پاس روتے ہیں آپ نے سبب گریہ کا پوچھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے کہ حقوڑا سار یا بھی شہر ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے متنبیوں کو درست
 رکھتا ہے کہ اگر غائب ہو جاویں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے اور اگر سامنے آویں تو کوئی ان کو نہ پہچانے ان کے
 دل چراغ ہدایت ہیں ہر زمین تار ایک غبار آلود سے دھڑکتے ہیں اور محمد بن سویدؓ سے روایت ہے کہ مدینہ
 منورہ میں خشک سالی ہوئی ایک مرد صالح وہاں تھا کہ سجدہ شریف میں رہتا تھا اور دعا مانگتا کہ سب بوس
 دعا میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور جو پرانے کپڑے پہنتے تھا اس نے اگر دو مختصر کتیبیں پڑھیں اور اللہ
 اتنا کر دعا کی کہ الہی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت میں تجھ پر سادے اجنبی اس شخص نے ہاتھ پیچنے کے لئے
 اور نہ دعا سے فارغ ہوا تھا کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور اتنا مینہ برساکہ مدینہ کے لوگ ڈوبنے کے خوف
 سے فریاد کرنے لگے پھر اس نے عرض کیا کہ الہی اگر تو جانتا ہے کہ اس قدر پانی ان کو بس ہے تو روک دے اسی
 وقت بارش ختم گئی اور چھ پر شخص اس مرد صالح کے پیچھے ہو لیا اور اس کا گھوڑہ کمر صبح ہی اس کی خدمت
 میں گیا اور مذاقات کر کے کہا میں ایک غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں اس نے پوچھا کہ کیا غرض ہے کہا کہ پانچواں
 ہے کہ اپنی دعا میں مجھ کو بھی مخصوص کریں اس مرد صالح نے فرمایا سبحان اللہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اپنی دعا میں تم
 کو خاص کروں تمہارا حال تو کل معلوم ہی ہو گیا کہ یہ تم کو کیسے ملا اس نے کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو امر و
 نہی کیا اس کو میں نے مانا اور اطاعت کی پس میں نے جو اللہ تعالیٰ سے سوا کہا اس نے یہ رسول مجھ کو عنایت
 کیا اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ لوگو علم کے چشمے اور چراغ ہدایت بنو اپنے گھروں میں بیٹھے رات کے پڑنا
 اور نماز دل ہو جاؤ اور پڑنا بہنو کہ آسمان کے لوگ تم کو جائیں اور زمین والے نہ چھپائیں اور حضرت ابو امامہؓ

لو اس کی سند سہو کا تب ہے نہ گئی۔ مگر طبری در اوصل برایت ثواب میں ہے۔ مگر طبری در اوصل برایت ثواب میں ہے۔ مگر طبری در اوصل برایت ثواب میں ہے۔

جواب یہ ہے کہ شہرت مذہب و ہی ہے کہ بآؤ کی طلب ہو یکن شہرت کا پایا جانا خدا تعالیٰ کی طرف سے بدوئی نہیں
کی پیروی کے برائے ہیں علاوہ اس کے شہرت سے نقصان ضعیفوں کو ہوتا ہے زبردستوں کو نہیں ہوتا اور ضعیفوں
کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پنی میں ہاتھ مارنا جانتا ہو اور اتفاق سے اس کے گرد بہت سے لوگ ڈوبنے لگیں۔
پس بہتر یہی ہے کہ اس کو کوئی نہ جانے ورنہ ڈوبتے لوگ اس کو تھمیں گے اور یہ ہیں ان کے ساتھ ہلکے ہو جوسے
گاہ اور زبردست تیراک ہے اس کی شان کے مناسب یہی ہے کہ لوگ پہچانیں تاکہ اگر ڈوبتے تو اس سے
اتج کریں تو وہ ان کو بچا سکے اور توبہ پاوے

الشرع فی ارشاد فرمایا ہے تبارک و تعالیٰ ارا خدا تعالیٰ نے
الا یبیدون علو فی الارض ولا فسادا اس آیت میں درود

۳۔ حب جاہ کی مذمت

کو اکٹھا فرمایا ہے یعنی ارادہ رفعت اور ارادہ فساد اور پھر بیان فرمایا کہ دار آخرت اسی کے بہت بہتر درجہ ہے
سے خالی ہو ورنہ مری جگہ ارشاد فرمایا من کات یدید حیوۃ الدنیا و زینتھا لوف نیل
اعمالہم فیہا و صم فیہا (اینا جسوں اولئک الذین لیس لہم فی الاخرۃ الا التراب و جب
صانعوا فیہا و باطل نما کا فوا یعلیون۔ یہ آیت بھی اسے عموم پر محبت جاہ کو شامل ہے اس لئے کہ یہ
محبت تمام لذات دنیاوی حیات سے بڑھ کر ہے اور سب زمینوں سے یہ زمین زیادہ ہے اور حدیث ثابت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب المال و الجاہ یشبتان النفاق فی القلوب تصدیت
المساو ابیقین اور فرمایا صا ذلین خدایان ارسلنا ربیعہ غنم باکثر فسادا من حب شیئ
و المال فی دین الدنیا المسنم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما حلاک انت من ریحہ و
و حب التناء خدا تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اپنی فضل و کرم و احسان سے اس بد سے بچ کر بہت سے
جاہان چاہئے کہ مال و رجاہ و دنیا کے دور میں
مال کے معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہو

۴۔ جاہ کا معنی

ان کا مانگ ہونا اور جاہ کے معنی یہ ہیں کہ جن دلوں سے اپنی تقسیم و راجات محبوب ہے ان کو ملک ہو جانا
اور جس طرح کہ مال و راجہ وغنی وہ کہتا ہے جو روپیہ پیسہ پر قدرت رکھتا ہو اور ان دونوں کے ذریعہ سے اپنے
مناکم مقاصد اور شہوات اور مشغول نفس پور کر سکتا ہے اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہ کہتا ہے جو لوگوں کے
دلوں کو ایسی طرح تلبو میں رکھے کہ جو مطلب و حاجت ان سے چاہے وہ ان سے حاصل کر سکے اور جس طرح

مذہب جاہ کی محبت نفاق کو دل میں پیدا کرتی ہے جیسے ہانی سکا کو اس کی صاف نہیں ملے نہ دو بیٹے تمل کرے و لے جو بھیلوں کے لئے ہے
جو ہیں تمام بہت نقصان نہیں رہتے جتنا شرف اور ان کی نسبت مسکین آدمی کے دل میں اور دنیا میں نقصان کرتی ہے جتنی بڑی و بڑی آدمی طرف
نوش نفس کی پیروی و تعلق کی محبت سے پاک ہوئے ان انھوں سے اس کی سنا نہیں ہے یہ عقیدہ اور حدیثوں سے مندرجہ ہے

ہاں انفس و دواعی کے حرفوں اور منہ عینوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل بھی انفس و دواعی سے اپنی
 طرف رجوع ہوتے ہیں و دل مستوجب ہی ہوتے ہیں جب کسی کو کسی بات میں معتقد پیدا نہیں ہوتا جس دل
 میں کسی شخص کی نسبت کسی وصف کی طرف رجوع ہوگا وہ اسی اعتقاد کے موافق اس کا مستحق ہوگا و اسے
 کا اور یہ کہ شہ عینوں میں کہ وہ وصف کی نفسہ جس کچھ کہاں ہو بلکہ ہیں کافی ہے کہ اس شخص کے غنہ یہ ہیں اور
 اعتقاد میں وہ کہاں ہو بعض وقت وہ ایسی چیز کو ہی کہاں اعتقاد کرے کہ جو واقعہ میں کہاں نہ ہو اور معتقد
 پیدا ہیں اس کے دل اس وصف کی گائیبن کر لیتا ہے اسی جہت سے دل نہ ور ہی متعلق و ہوجاتا ہے اس لیے
 کہ ایسا دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل کی کیفیات تمام اس کے اعتقادات اور علوم اور خیالات کے
 ہوتے ہیں پس جب اعتقاد ہوگا ویسی ہی کیفیت اس پر ظاہری ہوگی اور جیسے کہ دل کی نسبت رکھنے و رہنے چاہتا
 ہے کہ میرے پاس نوٹ کی غلام ہو جائیں اپنے ہی صاحب جاہ چاہتا ہے کہ سب لوگ میری طرف کی کریں اور
 ان کے دلوں پر مجھ کو اختیار ملی ہو جاوے بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا ہے وہ بہت بڑھ کر ہے اس لیے کہ
 ہزاروں نوٹ کی غلامی کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت سے ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے
 زیرِ قریب ہوں اور اگر ان کو قیادہ دیا جائے تو ہرگز ان کی متابعت نہ کریں بخلاف صاحب جاہ کے کہ اس کی
 دستِ خوشی سے کہتے ہیں اور اگر شخص اپنی طبیعت کی خواہش سے اس کے غلام بنتے ہیں اور اس
 غلامی و ممانعت کو خواہر و مرعوب ہو جاتی سمجھتے ہیں اسے دونوں میں فرق سمجھ لیں چاہیئے کہ صاحب جاہ کا مشور
 مالک نوٹ کی غلامی سے کتنا زیادہ ہے اس سے معلوم ہو کہ جاہ کے معنی یہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جاہ
 ہوئی یعنی کسی شخص کی کسی وصف کی طرف رجوع ہوا ہے اعتقاد رکھنا پس جس قدر کہ اس کا کہاں ہوگا لوگوں میں
 متعلق و ہوا اس قدر دل بھی متعلق و ہوا گئے اور جس قدر دلوں کا اختیار ہوگا اسی قدر صاحب جاہ کو لوگوں
 کے دلوں پر اختیار ہوگا اور جس قدر اختیار ہوگا اس کو قدرت اور نسبت جاہ سے ہوگی یہاں تک کہ معنی اور
 عظمت جاہ کے بیان ہوئے اب اس کے ثمرات و نتیجے ہیں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حدیثہ کرنا یا بڑھانا
 یعنی جو شخص کسی کی طرف اعتقاد کسی کہاں کا رکھتا ہے پس اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں رہتا اور معتقد علیہ
 کی طرف رجوع ہوتا ہے اور یہی ہے جو ہم نے کہا ہے کہ اعتقاد کے موافق اس شخص کی نسبت
 کو معتقد پیدا کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور نہ دلوں کی خدمت اس کا مستحق رہے کہ کسی حدیث و بیانیہ
 نہیں کرتا اور نہ ہی جاہ سے معتقد پیدا ہو سکتا اور اس کے ساتھ کوئی اثر نہیں نہ کرتا اور تعظیم کر لی اور
 اس کی سبب سے سبب مقصد دل میں اس کو قدر سمجھنا و زخموں میں نہ رہے بلکہ بڑھاتا ہے یہاں کسی

بیتہ ۔ وہ صبر کی پہاڑ ہے جو دنیا کے وہاں کو جو نہیں جانتے بڑھتا ملک میں بت کر دیتا ہے جو کوئی پناہ نہ ہو جیتا دنیا کا اور اس
کی رزق بہت ہے جو ان کو سب کچھ اور سب کچھ کوئی نقصان نہیں دیتا وہیں ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہیں سب کچھ ہے اور

کے جاہ کے دل میں سے پید ہو کر رہتی ہیں یعنی جب دلوں میں سعادت کمائیہ کسی شخص کا اعتقاد آجاتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا عبادت حسن عبادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور بدن خواہ وہ کوئی چیز جس کو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دلوں میں اس شخص کے لئے جاہ قائم ہونے کا سبب یہی اوصاف ہوتے ہیں اور اسی لئے وہ آثار مذکورہ ظہور میں آتے ہیں۔

۵۔ جاہ کا مرض سخت مجاہدہ کے بغیر دل سے نہیں نکلتا

جاننا چاہیئے کہ جو سبب کہ چاندی سونے کے ور دوسرے مال کے محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستدلی ہے کہ جاہ کی محبت بہ نسبت مال کے بہت زیادہ ہوتی ہے اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ روپیہ اشتہار فی بذات خود نہ کھانے کی لیاقت رکھتے ہیں نہ پینے کی نہ لباس اور زکات کی اس اعتبار سے روپیہ شہرہ اور نیکو ہے کچھ فرق نہیں بلکہ ان کی محبت اس لئے ہوتی ہے کہ ان کے ذریعہ سے اور محبوب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں یہی جاہ کے یعنی دلوں کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ جو لذت خود کو رآید نہیں بلکہ وسیلہ حصول امراض کا ہوتا ہے پس چونکہ جاہ بہ نسبت مال کے تیرہا رکھتا ہے اس لئے اس کی محبت بھی بہ نسبت مال کے زیادہ ہونا چاہیئے اور جاہ یعنی ملکیت ملکیت مال پر نہیں مالت کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ملنا بہت آسان ہے اور مال سے حصول جاہ دشوار ملنا کوئی ملامت بار جاہ جس کی جگہ لوگوں کے دلوں میں ہے گر مال پیدا کرنا چاہتے تو اس کو کچھ وقت نہ ہوگی اس لئے کہ جو لوگ اس میں مصدق کمال سے متعلق ہیں ان کے دل اس کے اختیار میں ہیں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جس کی طرف دل ہوگا اس کو مال دینا کچھ دیر تک نہیں اور اگر کوئی حسین جس میں کوئی وحیف کمال نہیں خزانہ پارے اور اس کو ہونا نہ ہو اور چاہئے کہ مال کی حفاظت سے کچھ کچھ حاصل ہو جاوے تو نہایت دشوار ہے اس سے معلوم ہو کہ جاہ زیادہ ذریعہ مال کا ہو سکتا ہے جو صاحب جاہ ہوگا وہ صاحب مال پہلے ہے اور جو مال ہی کا مالک ہے وہ کسی نہ کسی جاہ نہیں کسی لئے جاہ زیادہ تر محبوب ہے دوم یہ کہ مال معرض تلف میں ہی آسکتا ہے کہ چوری ہو جاوے یا بھٹکے یا دھکم وٹھلیم اس پر تھک کر یہ حد وہ نہیں اس پر خیرات پہنچے چور کی ورنہ خزانہ وغیرہ کی ہے مگر نہایت سی سختیوں پر آتی ہیں اور دل جب تک میں آجائے ہیں تو ان لذت میں سے کوئی لذت ہی اس ملکیت پر نہیں آتی تو وہی اصل خزانہ ہی ہے کہ جس پر چوری ہو پاویں نہ ظالموں کے ہاتھ لگے اور مال میں سب سے زیادہ ہائیدار شہرہ مال ہے ان میں جی خندہ نصب اور شکم کا موجود ہے اور خانی حفاظت اور نگہبانی سے نہیں مگر دلوں کے خزانوں میں یہ سب باتیں محفوظ ہیں وہ آپ ہی آپ محفوظ اور چوری و نصب سے ممان ہیں ہاں ایک آفت اس خزانہ میں ہوتی ہے کہ لوگوں کو کوئی جگہ کر اور صاحب جاہ کی بڑی بین کر کے ان کے دل پر یہ سکتا ہے اور خستہ و بدال سکتا ہے مگر

شاذ و نادر بات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور کثرت جو کوئی ایسا کرنا چاہے اس کو بہت پرانا ہے سوم یہ کہ دونوں کی ملکیت ہے رنج و مشقت بڑھتی جاتی ہے اور ایک سے دوسرے میں یہ ریت کرتی جاتی ہے اس لئے کہ جب دل کسی کے وصف کمال کے معتقد ہوتے ہیں کہ وہاں شخص بڑا عالم و فیاض ہے تو زبان خود بخود اس کی ثناء میں آتی ہے اور جس چیز کے خود مختلف ہوتے ہیں وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں پس دوسرے شخص کا دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے اور آدمی کی طبیعت جو انتشار و رعبت و ڈر کو پسند کرتی ہے اس میں بھی یہی بات سہہ کرے کہ ڈر جب اطراف میں چھینتا ہے تو اس سے مرد دل معتقد ہو جلتے ہیں اور اس بل کمال کو پسند اور بڑا جانتے ہیں اسی حالت ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے یہی بخلاف مال کے اگر وہ کسی کی ملکیت میں آجاتا ہے تو جب تک اس کو بڑھاتے ہیں تعجب و مشقت و خجالت و ریت ناپا کا اتنا ہی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود بڑھتا اور پھیلتا چہ جائے کہ اس کی بہت سے بیب آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شہرہ خلق ہو جاتا ہے اور سب لوگ اس کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں مال اس کی نشوون میں پتھر ہو جاتا ہے یہ نہیں تو جیت جاہ کی مال پر ہیں اگر ان کو منہ مال لکھا جاوے تو تمہیں جیہ زیادہ تر معلوم ہو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال اور جاہ سے غرض نہ ہو حصول اغراض اور دفع مضار ہے مثلاً حصول غذا اور مسکن و پوشاک و دفع مرض و عقوقیت کہ ہر وہ مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے مال و جاہ کی محبت بیشک ہونی چاہیئے اس لئے کہ جو چیز ذریعہ محبوب چیزوں کے وصول کا ہوتی ہے اس کو بھی آدمی کی طبیعت محبوب جانتی ہے مگر ظرف و رغبہ تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کی نہ ہو تب بھی محبت مال کے جمع کرنے کی اور خزانوں کے افراف اور دینیوں کی کثرت کی ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر آدمی کے پاس دو تین سو سونے کے ہوں تو تیسرے کا خواستہ نہ ہو گا حالانکہ نقص معلوم ہے کہ اس کی طرف کسی حاجت نہ پڑے گی اسی صورت جاہ کے باب میں آدمی پنا ڈر اور شہرت جیسے دور دراز مآل میں جاتا ہے کہ یقیناً جانتا ہے کہ وہاں میں بھی نہ ہاؤں گا اور نہ کچھ وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوگی کہ ان کو تیسرا یا سوک کی فوجت پہنچے یا کسی مرض میں مدد و معاون ہوں اور باوجود اس کے ایسی جگہ میں جس انتشار و رعبت نہایت خوش ہوتی ہے اور اس کی محبت طبیعت میں پائی جاتی ہے نہ ہر میں یہ ایک جہالت کی بات ہے کہ فیائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ ہیں نہ فائدہ دینا اس کا خوب یہ ہے کہ وہ اپنے میں یہ ریت ہر ایک دل میں ہے اور اس کے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہے جو ہر جہت سے ہے اور دوسرا سبب ہے وہ جو شہد ہے اور نہایت دقیق کہ وہی شخصوں کے نعمت سے بھی بیدار ہے اور غیروں کو بیدار کرے کہ وہ اس سبب کو نفس کی رک باتیں اور طبیعت کے اقتضائے غیبیہ سے مراد ہے جس کو بہت نہایت درجہ کمال و مال و دولت کے ورنہ بھی وہیں دریافت کر سکتا سبب اول تو اس بڑے رعبت کا یہ ہے کہ رنج و خوف کا دور کرنا مشور ہو جاتا ہے یہ بات نہ ہر سے کہ مراد ظن سے فوراً وار حریف ہو کر جانتا ہے اور انسان کا جی ہی حال ہے کہ اگرچہ اس کے پاس

مردست مال بقدر کفایت ضرورت ہو مگر چونکہ فیصلہ اصل ہے اس جہت سے یہ نہیں کتابت کہ شاید یہاں جو کافی ہے
تلف ہو جاوے اور دوسرے کا ختم ہونا پڑے جب یہ ختم ہوا تو اس کے دل میں گھبراہٹ ہو اس کے خوف بڑھ
زان ہوتا ہے اور یہ بڑھ خوف کا اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک دوسرے مال اس کے پاس نہ ہو کہ جس سے اس
کا صیانت ہو کہ اگر مال کو مصیبت جاوے گی تو یہ دوسرے کا کہ جس کی صورت ہمیشہ بہت خف و خوف
کرتا ہے اور زندگی کی قیمت میں فخرش کر لیتا ہے نہ بہت کر لیتا ہے نہ بہت کر لیتا ہے نہ بہت کر لیتا ہے نہ بہت
پیش آویں گی ورنہ بھی مان لیتا ہے کہ حال موجود و پر بہت سی آفتیں راہ پادیں گی انہیں خیانت سے خوف جہالت
اور وقع خوف کے لئے مال کی کثرت کر جاتا ہے کہ اگر با فخرش ایک مال پر آفت آوے تو دوسرے مال پر بہت
یسا خوف ہے کہ اس کے واسطے مت ارضعوس مال کی نہیں کہ وہاں تک پہنچ کر ختم جاوے اس وقت مال کے کتب
کی بھی کوئی حد نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ من موصون لا یشتون من موصون ولا یشتون
اس مال اور اسی سبب چاہ میں سمجھنا چاہیئے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دور دوروں کے لوگوں کے دل میں رہے
جگہ ہو وہ یہ فخرش کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ اس اپنے وطن سے ان لوگوں میں جا پڑے یا وہ وہاں
تک ہیں آ جاویں اور ان سے احتیاج استعانت کی ہو تو یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی دوسرے مال و دولت
فی ہا مل نہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کو کمال فخرت اور لذت ہونی بہت زیادہ
اس میں وہی خوف وہی جانا رہتا ہے دوسرا ارادہ سبب جو بربادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ موت ایک لمحہ میں ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے ویستونب من ستونب ستونب من
اخر فی الدار اس کے رہانی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ صوم مرکا شہد کے اندر ہیں سے ہے اس کے فخر کی جہت
نہیں اس واسطے کہ اس کو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطاب نہیں فرمایا مگر قبل اس مر کے چاہنے کے یہ معلوم ہوتا
ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات جہلی کی طرف مثلاً خوردوش و جہالت
دوم صفات سبعی کی طرف جیسے مار پیٹ اور ابد سوم صفات شیعہ کی طرف مثلاً مکر و فریب و ہر گاہ کہ پکار
صفات ربوبیت کی طرف جیسے برا و عزت اور شہین اور صاحب ظلو وغیرہ ان چاروں کی طرف میل ہونا اس وجہ سے کہ اس
چند امور مختلف سے مرکب ہے جس کا تفصیل کی شرح کرنی تو بڑی بات بہ حال انسان اس وجہ سے کہ اس میں مریض
جس سے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربوبیت کے معنی ہیں کہ کمال میں ملتا ہو تا ورنہ جو اس میں
ہونا اور چونکہ کمال و تعارف ہی میں سے ہے اس وجہ سے انسان کا بھی خوبہ جہت ہی رہا کمال ہونے کا
مغصہ ہے ورنہ مثلاً آفتاب کا کمال ہی میں سے کہ نہایت اور دوسرے مریض کے ساتھ دوسرے کتب ہونا تو اس

مرد و عورتیں شکر یہ نہیں ہوتے ایک مریض عذاب دوم مریض مال کا مریض ورنہ دوسرے بڑے بڑے مریض ہیں جو سب مریض ہیں
تجربہ سے پرہیز ہیں موت کو تو کہ موت بہت میرے رب سے حکم ہے

کے حق میں نقصان ہوتا ہے اس لیے کہ اس وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں بیگانہ ہے اور وجود میں بیگانہ نہ
خود و نہ کریم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی وجود نہیں بلکہ ماسوا کا اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات
خود اس کو قیام نہیں خدا تعالیٰ ہی کے وجود سے قائم ہے اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماسوا کا وجود خداوند
کریم کے وجود کی معیت رکھتا ہے اس لیے کہ معیت یعنی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں تہہ
میں مساوی ہوں اور مساوت ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال وہی ہے جس کا مثل تہہ میں نہ پایا جاوے
جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چمکنے سے کچھ اس میں نقصان نہیں بلکہ یہ امر داخل اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب
کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے زمرہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پرہیز نہ کرتے
اسی نہت وجود شیا و ماسوا کے ساتھ کا سمجھنا چاہیے کہ یہ جی آفتاب وجود حقیقی سے پر تو پا کر اپنے اپنے وقت پر
جاہ و گمراہی ان میں سے کوئی ان کا سہیم و شریک نہیں کہ اس سے مستغنی ہو۔

وجودش ان قدر ازاں آفتاب است کہ ذرہ ذرہ از وسع فریاد است

یہ اصل یہ کہ معنی ربوبیت کے یہ ہیں کہ یہ گمان ہونا وجود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ نام نہایت
ہے کہ کمال کے ساتھ ہونا نہیں ہی ہو جاؤں سی حالت سے جتنی مشائخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان کے
ذہن میں وہ بات موجود ہے جس کی تصریح فرعون نے اپنے قول میں تبسم لاسی سے کی تھی مگر یہ کہ اس کی مثال
نہیں ہونا یعنی منفرد ہونا ہونے کو بھی چاہتا ہے مگر ہو نہیں سکتا اور واقع میں جیسا اس نے گمان فرمایا وہ جیسا
ہے اس لیے کہ بندہ ہونا نفس پر شائق ہے اور ربوبیت فی الواقع محبوب ہے کیونکہ منسوب ربوبیت کی طرف ہے
جس کا اشارہ یہ ہے کہ یہ دل اس دامن میں ہے لیکن راجح کہ نفس منہائے کمال کے حاصل کرنے سے
خارج ہے تو اس کی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے اور کمال کا مقنی اور محبوب اور اس سے لذت یاب رہتا ہے اور ہونے
آرزوئے کمال کے اور کوئی وجہ لذت کی نہیں مگر خود موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا
ہے اور مرنے کو یا جس سے یا فنا کے ذات صفت کمال ذات سے منسوب ہے نا پسند کرتا ہے اور نہ بیگانہ ہونا وجود
جس فرض کیا چاہے تب کمال اس صریح ہو گا کہ تمام موجودات پر غالب ہو اس لیے کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں
ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اس سے ہو مگر یہ نہ ہو تو اتنا تر ہو کہ سب پر غالب ہو اس وجہ سے سب پر غالب ہونا
انسان کو بہت محبوب ہے کیونکہ اس میں جس ایک وجہ کمال کا پایا جاتا ہے مگر یہ خدا شیا و بہت محبوب نہ رہتا ہے جبکہ قدرت
ان میں تشریف اور تشریف کی اپنے سے حاصل ہو کہ جس قدرت چاہے الٹ پھیر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوتی کہ تشریف
اس کے ساتھ موجود ہیں اس پر غلبہ و تصرف کیے لیکن از بخا کہ موجودات کی تہہ میں قسمیں ہیں ایک تو ایسی ہیں کہ جن
میں کسی نہت کا نتیجہ نہیں سکتا جیسے مثل ذات و صفات الہی کے اور دوسری ایسی ہیں کہ تغیر ہو سکتا ہے مگر حلق کا تصرف

ان پر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور زمین اور پتھر اور پانی اور ہر چیز ان کے زیر
نہیں کی قسم ایسی چیزیں جو بندے کے تصرف سے متاثر ہو سکتی ہیں جیسے زمین کے پتھر اور مٹی اور نباتات اور
حیوانات اور اسی قسم کے دیگروں کے دل بھی ہیں کہ تاثر و نتیجہ کے شکل جسم انسان کے دل سے ہیں جو
کہ جو قدرت پر تقسیم ہوئی کہ بعض ہیں جسے انسان کا دل جو جیسے زمین کی شیاؤں اور بعض ہیں جسے نباتات
سے خارج ہوئے جیسے انسان اور آسمان اور زمین تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فطرت رزق کی
جہت مستوفی ہو کر پائیدار اور اس کے امداد و دھاری کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی ایک مدت کا عجب ہے اس لیے کہ
شے معلوم جس پر ہم پسند کرتا ہے وہ کو یا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور علم میں علم پر حاوی ہوتے ہیں
گویا غالب کہ کتابت اسی بنا پر انسان نے اس بات کو پسند کیا کہ اس کا دل اور فطرتوں اور اس کے دل اور فطرتوں
کو جاننے تمام نباتات سماد کی اور پتھروں کے دل اور فطرتوں کو جاننے کہ اس میں ایک مدت کا عجب ہے
جہاں ہے جو ایک شوق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص اگر کسی محنت پسند سے بہتر ہو
تو وہ اپنی محنت ہی کا مشتاق ہے کہ کسی مدت اس کا صرفی ہی معلوم ہو جو اسے مثلاً اگر کسی کو علم کی کوئی شے
والتا ہو تو وہ اسے باطن کا مشتاق ہو گا کہ اس کی جان میں معلوم ہو جائے یا یہ کوئی محنت پسند ہو گا کہ
خواہ شہرہ یا جہتیں وغیرہ کی رہیں و رہاں پھر کہ قدرت نے ہر چیز کے دل میں ایک مدت کا عجب ہے کہ وہ
جہاں سے کہیں ہوئی ہے تو اس شخص کو اپنی جان کی کمال اس محنت سے رہی ہو جائے کہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ
جو اس کا تو کمال علم سے لذت پائے گا مگر یہی اذیت ہے کہ اس میں پر انسان کے تصرف کو دل سے دور رکھتی ہے
اشیاؤں انسان کو بہت محبوب ہے کہ اس پر تصرف و قدرت سے مستوفی ہو جائے کہ جو چیز ہے جو زمین کی
شیاؤں کی دو قسمیں ہیں ایک جسم دوم کی مدت تمام جیسے زمین کی مدت تمام و غیرہ شیاؤں کی مدت
بات محبوب ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے جسم کو چاہے کہ اسے وہی و غیرہ شیاؤں کی مدت تمام
و تصرف کا خواہاں ہو جائے اس لیے کہ قدرت کمال کا عجب ہے اور کمال محنت پر قدرت سے بہتر انسان کو
محبوب ہے اس جہت سے کہ ان احوال کی نسبت کو ثابت کر کے اسے اور چاہے اور جان اور شہوات نفس کے لیے اس کا
محتاج نہ ہو اسی واسطے لوگوں کو ہی پناہ دے بنا پناہ ہے کہ ان کے جسم کو چاہے کہ اسے وہی و غیرہ شیاؤں کی مدت تمام
کو چاہے کہ اسے وہی و غیرہ شیاؤں کی مدت تمام ہو جس سے کہ اس کے دل میں ایک مدت کا عجب ہے کہ وہ
پر ضروری نہیں کہ لوگوں کی فطرت کے دل میں بھی کمال کے مقتدر ہوں مگر یہ جو چاہے ان کے دل میں رہتا ہے
ہے اس سے اپنے جسم سے محنت مرستہ ہیں اور یہی دہرہ اور فطرت قدرت انسان کو محبوب ہے کہ
قسم آدمیوں کے نفس و دل سے اس ہیں کہ تمام روئے زمین کی چیزوں میں انسان وانی ہیں انسان کو یہ محبوب ہے
کہ ان پر زمین فطرت و قدرت ہو جائے اس شے کہ تمام محبوب ہے جو چاہے کہ اسے وہی و غیرہ شیاؤں کی مدت تمام
اور وہ اس کے محبوب ہونے کی جہت کہ اس میں کمال فطرت و قدرت ہے اور فطرت پر قدرت کے ساتھ مشرب ہے

پانی جانی ہے مگر انہیں کی تسخیر بدوان مجتہد نہیں ہوتی اور دلوں میں محبت بدوان اعتقاد کمال نہیں آتی اس لیے کہ ہر صفت الہی میں سے ہے اور صفات الہی سب کے سب صفت انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی انسان میں جیسا ہے اور وہ ایسی شے ہے کہ نہ موت سے فنا ہو نہ خاک میں کوکھ سے کیڑا نہ وہی عمل ایمان اور معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی جیسا اس سے ہوتی ہے پس اس بیان سے معلوم ہوا کہ جہاں کے معنی دلوں کا مسخر ہونا ہے اور جس کسی کی پیغمبر میں دل آجاتے ہیں اس پر اس کو استیلا و قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا و قدرت کمال میں داخل ہے جو کہ صفات ربوبیت سے ہے اسی وجہ سے دل کو کمال علم و قدرت عطا محبوب ہے اور اس وجہ اسباب قدرت میں سے ہیں اور چونکہ مخلوقات در مقدر و استقامت کی کچھ انتہا نہیں تو جب تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی تب تک شوق کو تسکین نہ ہوگی اور نقصان بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بار میں وارد ہے کہ مخلوقات بیست و شش مرتبہ ہر ایک دل کا مطلوب کمال ہے اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اس کے درجات و ترقی زائد تر ہے پس ہر ایک انسان اسی قدر خوشی اور لذت پہنچتا ہے جس قدر کہ اس کو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے علم و مال و جہاں محبوب ہیں اور فنا ہر ہے یہ وجہ دوسری بھی چیز ہے وجہ اول یعنی ذریعہ فناء شہوات ہونا مال و جہاں کا پیڑہ بات ہے اس لیے کہ شوق حصول علم و مال و جہاں باوجود شہوات کے ساقط ہونے کے باقی رہتا ہے بلکہ انسان اپنے غم سے محبت رکھتا ہے کہ جن میں بہت حصول الغرض کی نہ ہو بلکہ کبھی غائب اور مشکلات کے جانے ہیں بصیرت الہی مصروف ہو جاتی ہے کہ تمام غرائز و شہوات سے دست بردور چلائے اس واسطے کہ علم شے میں معلوم پر استیلا پایا جاتا ہے جو من وجہ کم ہے اور صفت ربوبیت میں سے جو عطا محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال حاصل کرنے میں کسی بھی واقعہ ہوتی ہے جس کا بیان بہت ضروری ہے :

۱۔ حقیقی کمال اور محسن وہی باری ہے

یہ تو سب ہی معلوم ہو چکا کہ بعد از ہر کمال

فی وجود کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کمال حقیقی علم و قدرت میں کمال وہی ہے اور اس کو اس حد تک پہنچنا چاہیے کہ کمال علم کا سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں اور اس کی تعلیم جہاں میں اول تو شریعت معلومات کے باعث کہ خدا تعالیٰ کا علم سب مخلوقات پر قبضہ ہے اس بنا پر جتنا کسی بندے کو معلومات زیادہ ہوں گے اتنا ہی خدا سے قریب ہوگا دوسری معلوم چیز کی اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے سب مخلوقات کی اصل حقیقت کا مل ٹھہر رہا ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی صفت پر ہو کہ شہوات کی حقیقت کو جس طرح پر وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ مشتمل جانے وہ خدا تعالیٰ سے قریب ہوگا تیسری معلوم چیز کی پائیداری و قیام کے باعث کہ ابد زیادہ تک تبدیل و زوال کو اس میں دخل نہ ہو خدا تعالیٰ کا علم ایسا قائم و باقی ہے کہ اس میں بحال تغیر و تبدیل کی نہیں پس اگر بندے کے علم میں بھی تغیر و تبدیل واقع نہ ہو تو وہ خداوند کریم

اور عرب کے نسب کا حال وغیرہ اور بعض ایسی اشیاء ہیں کہ ان سے معرفت الہی میں اعانت ہوتی ہے جیسے لغت عربی کی معرفت اور تفسیر و فقہ و حدیث کی معرفت کہ لغت کی معرفت سے تفسیر قرآن مجید کے جہانے پر اعانت ہوتی ہے اور علم تفسیر سے قرآن مجید کے مضامین اور کیفیت عبادات اور اعمال کی جن سے تکریمہ نفس اور تابہ معلوم ہوتی ہے اور طریق تکریمہ نفس کے جاننے سے ایسا وقت حصول معرفت الہی ہوتی ہے جیسا کہ خود ارشاد فرمایا ہے۔ **قَدْ افلح من تصدق اور فرمایا۔** وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ لَنْ نَجْعَلَ لِهِمْ سَبِيلًا پس یہ سب چیزیں گویا کہ ذریعہ ہیں واسطے ثبوت معرفت الہی کے ہر چند کہ ان کی معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت میں ہے مگر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ موجودات کی معرفت حاصل ہو اس لیے کہ موجودات سب کے سب اس کے افعال میں سے ہیں پس ہر شخص کو کہ موجودات کو اس اعتبار سے معلوم کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے اور اس کی قدرت و ارادہ اور حکمت کے ساتھ نہایت ہیں تو یہ جاننا بھی شیعہ معرفت الہی میں سے ہوگا یہ حکم کمال علم کا ہے جو ہم نے بیان کیا مگر چہ مناسب احکام جاہ و ریا کے ساتھ مسرہ و چہرہ کریم کو پورا ذکر کرنا منظور ہے اس لیے بیان کیا گیا ہے باقی رہا کمال قدرت پس ہم اس میں کمال حقیقی نہیں البتہ ہم سے کو علم حقیقی ہے قدرت حقیقی نہیں قدرت حقیقی صرف خدا کے تعالیٰ ہی کو ہے اور اشیاء میں جو اثر ہر سے کی قدرت و ارادہ کا ظاہر ہوتا ہے یہ بھی خدا تعالیٰ ہی کے پیدا کرنے سے ہے جیسا کہ ہم نے باب بعد و تسکیر اور باب توجیہ و توحیل اور جہول میں جلد چہارم میں ثابت کیا ہے کہ کمال علم الہی کے ساتھ بعد موت ہی باقی رہتا ہے اور اس کو خدا تک پہنچاتا ہے مگر کمال فہم میں ہم کوئی کمال برچھتا قدرت نہیں جانتے البتہ قوت کی قدرت کمال علم کا وسیلہ ہیں مثلاً تندرستی اور باقت میں قوت معرفت کا ہونا اور پاؤں میں قوت رفتار ہونا اور خون میں قوت ادراک کا ہونا یہ سب ذریعہ اس بات کے ہیں کہ کمال حقیقی علم کا ان سے حاصل ہو سکے اور بعض اوقات ان قوتی کے پورا ہونے کے واسطے حاجت اس وجاہ کی قدرت کی ہوتی ہے تاکہ اس کے سبب خورد و نوش و لباس و مسکن مل سکے اور غائب رہے کہ ان اشیاء کے بیٹے ایک مقدار معین ہے پس گویا کہ معرفت الہی تک پہنچنے کے لیے مدد و توفیق کا تو اس میں یقیناً کچھ خیر نہیں صرف یہ دست کی لذت حاصل ہوگی جو غنیمت و فائدہ ہو جائے گی اور جو شخص اس لذت کو کمال جانتا ہے وہ جہل ہے مگر تمام خلقت کی جہالت کے درمیان گرفتار ہے جو لوگ بھی قدر کرتے ہیں کہ بہت سے اجسام بہت قدرت و بارہم ہوتی اور اموال سے توانگری ہوتی اور لوگوں کے دلوں میں بہت جاہ کے اپنی عظمت ہوتی اسی کا نام کمال ہے جب یہ اعتقاد دل میں کریتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جانتے ہیں اور اسی کے مناسب ہوتے ہیں اور مناسب ہیں ہر تین مشغول ہو رہے ہوں گے کہ کمال حقیقی جو موجب قرب الی اللہ اور فرشتوں سے قریب کرنا ہے اس سے باطل و فاسد نہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور تہذیب کا ہے کمال

فقط اب اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی منکوہہ سے اس وجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت
 اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پاخانے کو قضا حاجت کے لئے اچھا سمجھتا ہے اور اگر اس کو ضرورت شہوت و لذت ہو تو
 منکوہہ کو مذاق دے دے جیسے حاجت برائے نہ ہونے سے پاخانے میں نہ جانا اور جنس اوقات منکوہہ کو خود چاہتا ہے۔
 اس کی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق محبت نہ ہوتا ہم اس کو نکاح سے باہر کرتے نہیں جانتا
 تو اس کو دوسری قسم کی محبت کہتے ہیں ول قسم داخل محبت نہیں بلکہ التیاس جاہ و مال کا سال ہے کہ اگر ان کے ساتھ
 اس وجہ سے محبت ہو کہ ان سے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ ملائی نہیں اگر خود انہیں سے محبت ہے اس
 سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں یا نہیں یا مفقود ضرورت سے رائد کو مثلاً محبوب جانے تو نادر موم ہے
 لیکن ایسا شخص جو خود مال و جاہ سے محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی نہ ہو گا جب تک کہ اس محبت کے باعث
 کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو یا مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لئے مکر و فریب اور جھوٹ وغیرہ کو ذریعہ نہ بنائے
 یا ان کے حصول کے لئے کسی عبادت کو وسیلہ ٹھہرے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ و رذیل
 ہے اور مال ریا کا بھی وہی ہے جیسا کہ آگے مذکور ہو گا باقی رہی یہ بات کہ خادم و رفیق و استاد و حاکم کے دونوں
 جگہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا نہیں قدر چاہے اس قدر کہ ان کو معتقد کرے تو اس کی تشریح یہ ہے کہ دوسرے
 شخص کو معتقد کرنا تین طرز پر ہے دو صورتیں تو مباح ہیں اور ایک ممنوعہ جو صورت کہ ممنوعہ ہے وہ یہ ہے کہ
 ان کو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے میں نہ ہو مثلاً اس کو اس بات کا معتقد کرے کہ میں حاکم یا پرنسپل کا رہا ہوں
 ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو حرام ہے اس لئے کہ دروغ اور دھوکا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں اور مباح صورتوں
 میں سے ایک یہ ہے کہ جس صفت کے ساتھ خود متعسف ہو اسی ترسہ کا خواہاں ہو مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ
 السلام نے حاکم مصر سے فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی خفیض سلیم۔ آپ حاکم کے دل میں اس
 بات کے خواہاں ہوئے کہ میں خفیض و سلیم ہوں اور ایسے شخص کی اس کو ضرورت جی تھی اور یہ قول آپ کا درست اور
 صادق تھا دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا گناہ کو مخفی رکھنا کہ جس سے دوسرے کی نظروں میں نہ گریزے
 یہ جی مباح ہے کیونکہ گناہ کو مخفی رکھنا جائز ہے پردہ داری اور برائی بات کو ظاہر نہ کہنا جائز نہیں غلاوہ انہیں اس میں
 کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ نہ ہو اس کی اطلاع نہ کرنی ہے مثلاً ایک شخص شراب خور
 ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں اور نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پرنسپل کا رہا ہوں کیونکہ اگر پرنسپل کو
 ظاہر کرے گا تو صرف جھوٹ اور فریب دہی ہوگی صرف شراب خوری کا اقرار نہ کرنے سے یہ ضروری نہیں کہ حاکم اس
 کی پرنسپل گاری کا اعتقاد کرے بلکہ انتہا ہے کہ اس کو اس کی شراب خوری کا علم نہ ہو گا اور یہ امر بھی منجملہ ممنوعات ہے
 کہ دوسرے کے سامنے نماز بہت اچھی حد پر پڑھے تاکہ وہ خوب معتقد ہو جاوے اس لئے کہ یہ سہرہ ریا اور فریب دہی
 ہے کہ وہ تو یہ جانے کہ یہاں صاحب بہت اخلاص اور خشوع خدا کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ ان کا فعل محض یہ ہے
 پس اس طرح سے جاہ کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا پیدا کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فوقی نہیں اور

اور جس صرت کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے مفت یا کسی چیز کے خوش ہوں سہ لینا یا بڑبڑت اسی طرح دوسرے کے دل کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے کیونکہ دلوں کی ملکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے۔

۱۔ نفس اپنی تعریف سے خوش اور اپنی مذمت سے نفرت کیوں کرتا ہے **اجانا چاہیے**

جو مدت سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اس کے پار سبب ہیں، سبب اول جو سبب ہیں نہ بارہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ مدت کے باعث نفس یہ جانتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں اور چونکہ سبب مذکورہ بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو اپنے کمال کی واقفیت ہوتی ہے تو وہ خوشی اور لذت ہوتا ہے اور مدت سے ممدورت کے نفس کو اپنے کمال کا شعور ہی ہو جاتا ہے اس لیے کہ جس وصف سے تعریف کی جاتی ہے وہ حال سے غالی نہیں یا تو نہ ہر ہوتا ہے یا مشکوک اگر وصف مذکور نظام اور خصوص ہے تب لذت کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قد کا اونچی اور رنگ کا سفید ہے تو یہ چند یہ کہ ایک صرت کا کمال ہے مگر نفس اس سے نابل رہتا ہے اسی جہت سے اس کو چہرہ لذت نہیں نہیں مگر دوسرے کے ہمنام سے جب اس کمال کا شعور ہوتا ہے تو کچھ نہ کہ لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جن میں شک کو چال ہے تو اس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً کسی کی تعریف کمال غذا اور کمال مرث یا حسن مطلق سے کرنی کہ یہ اوصاف سب سے ہیں کہ آدمی کو کثر ان میں شک ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا ورثہ کمال ہے یا نہیں اور اس بات کا مشتاق ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ شک مٹ جاوے اور یہ یقین معلوم ہو جاوے کہ میں اس وصف میں بے نظیر ہوں تاکہ اطمینان ہو اور پھر اس وصف کے حاصل کرنے کی مشقت نہ کرنی پڑے پس جب کہ دوسرے کی زبان سے پہنچے آپ ہیں وہ کمال سزا ہے تو دل کی تسکین ہوتی ہے ورپنے کمال پر خوش ہوتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تر لذت اس سبب سے اس وقت ہوتی ہے جب مدت لذت کوئی ایسا شخص کرے جو اس طرح کے صفات سے واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور پیچیدہ نہ کہتا ہو مثلاً کوئی سنا دے کہ کسی شاگرد کی ثنا کرے کہ تم بڑے ذکی اور دان اور خفا ہوں ہو تو اس سے شاگرد کو نہایت خوشی ہوتی ہے ورنہ کوئی بیہودہ اور لغو گو اس حدیث کی ثنا کرے تو لذت کم ہوتی ہے اور بچہ اور مذمت کے بارے میں بھی تو سبب ہے کہ نفس کو اپنے نقصان کا شعور ہوتا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو ہمنام و نقصان پر معلوم ہوگا اور جب اس پر احساس ہوگی جب ہی رنج معلوم ہوگا خصوصاً اس وقت جب کوئی رنما و ہمنام کوئی مذمت کرے جیسا کہ مدت میں بیان ہوا، دوسرا سبب یہ ہے کہ مدت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل نہ مدت کا ہو کہ وہ معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہ صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہوگا کہ ممدورت میرا معتقد اور اس کا دل میری مشیت کے تابع ہے جب ہی مدت حاصل ہوگی خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جس کو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے سیر ہونے سے کام زیادہ ہے تو اور بھی زیادہ خوشی اور لذت ہوگی مثلاً کہ مراد کا دیکھو کہ دل کی تسکین سے اور یہ لذت

کم ہوتی ہے اور اگر کوئی ایسا شخص تعریف کرے تو بیکدر ہو اس سے کہ اگر ایسے تیر کے دل کا مالک جی ہو تو کیا ہے
ایک حقیر چیز ملکیت میں آئی اور ایسے کی تعریف ممدوح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اس وجہ سے جو کوئی
برا جانتا ہے اور دل پر عدم ہوتا ہے اور جب کوئی اکابرین میں سے جو کتنا ہے تو اندر زیادہ رنج ہوتا ہے کہ اس
صورت میں بڑا مطلب فوت ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا دل بھی اپنا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص ہوتا
کرے کہ جس کے قول پر سب ملتفت ہوں اور اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شرط ہے کہ تعریف دہون
کے سامنے ہو پس جس قدر جمعیت زیادہ ہوگی اور تعریف کرنے والے لائق التفات زیادہ ہوگا مثلاً میر جیسے بزرگ
تثنا کرے گا تو تعریف نہایت لذیذ ہوگی اور برائی اس کے برعکس نہایت شافی گزرے گی جو شفا سبب یہ ہے کہ
تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممدوح صاحب شہمت و رعب ہے کہ ممدوح اس کی شان میں رعب میں
ہونے کو مضطرب ہے خواہ بر غبت دل یا ضرور دباؤ اپنا دباؤ جس آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرف کا
نہایت پایا جاتا ہے اور چونکہ ممدوح خواہ تعریف کرنے پر مضطرب ہے اور اسی کے انحصار سے ایک طرف کا جذبہ
قدرت ممدوح کی معلوم ہوتی ہے اسی جہت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ تعریف کرنے والے
دل میں ان اوصاف کا ممدوح کے لئے معتقد نہ ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر ممدوح قدرتی اور بطور توحید
تثنا کرنے سے منکر ہوگا اسی قدر اس کی تمنا سے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی اب اگر مختلف یہ چاروں سبب ہوں
تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ نہایت درجہ کی لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو قدر
لذت بھی کم ہوگی پہلا سبب یعنی اپنے کمال پر واقف ہونا یہ تو اس طرح جاتا رہتا ہے کہ ممدوح جو جان جانتے کہ
وہ اس قول میں سچا نہیں مثلاً کسی شخص نے کسی کی تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم ہو پرینہ کا رنہ ہو
روح نے جان لیا کہ مجھ میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کمال جاننے سے ہوتی ہے وہ
باقی رہے گی اور باقی سینوں کی لذتیں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کتابت اور
اپنے قول کا معتقد نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسرے سبب یعنی ملکیت دل سے لذت ہوتی ہے
بھی نہ ہوگی اور تیسرے سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ بصریقی آدمی نہ ہوگی صرف خوشی وجہ کی لذت
یعنی بیاعت شہمت ممدوح مضطرب ہونا ممدوح کا مدح و ثنا میں باقی نہیں پھر اگر معلوم ہو جاوے کہ تعریف کرنے والے
میرے خوف سے ثنا نہیں کرتا بلکہ مجھ کو نہانا ہے تو اس کے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لئے کہ کوئی سبب
لذت کا نہیں رہتا یہ بیان بشرح نفس کے خوش ہونے اور لذت پانے کا ممدوح سے اور ممدوح کا مذمت سے
ہے اور ہم نے اس سے ذکر کیا کہ آدمی کا مدح و ثنا اور مدح کی محبت اور مذمت کے رنج کا معلوم ہو جاوے کہ جو
جس چیز کا سبب معلوم نہیں ہوتا اس کا مدح ممکن نہیں کسی لئے کہ مدح اسی کا نام ہے کہ مدح کے سبب اس کا
کئے جاوے۔

چاہئے کہ گویا تم دنیا میں کبھی آئے ہی نہ تھے ہمیشہ آخرت میں رہے ان لوگوں کا التفات آخرت ہی پر تھا اور دنیا کا یقین کہ آخرت تقویٰ والوں ہی کو ملے گی اسی شلر سے دنیا میں جاہ و مال کو بغیر سمجھا مگر ایسا اکثر لوگوں میں بینائی ضعیف ہے ان کی نظر دنیا پر ہی پڑتی ہے انجام کا خیال نہیں کرتے اسی جہت سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے
تَوَشَّدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَابْقٰی . و فرمایا کذابا بل تعبون العاجلة و تلهون الآخرة
پس جس کا حال یہ ہو اس کو چاہئے کہ اپنے دل کا علاج علمی مرض غیبت جاہ سے یعنی اس کے آفات دنیاوی دہنہ اور جو خطرے کہ ارباب جاہ کو دنیا میں پیش ہوتے ہیں ان کو سوچے کہ ہر ایک صاحب جاہ خصوصاً ہوتا ہے درویش اس کی ایذا کے خواہاں رہتے ہیں اور اس کو ہمیشہ اپنے جاہ کا خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں مرتبہ لوگوں کے دست گر نہ جائے اور دلوں کا حال بدلنے میں ہینڈیا کے اہال سے بھی سخت ہے کبھی سی طرف ہوتے ہیں کبھی اس سے بچ جاتے ہیں پس جو شخص لوگوں کے دل پر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سمندر کی موج پر گھر بناتا ہے اس سے کھیتے اس کو قیام نہیں ایسے ہی اس کو بھی لوگوں کے دلوں کی رعایت میں لگا رہتا ہے اور اپنے جاہ کی حفاظت کرنی اور حامدوں کے مکر اور دشمنوں کی ایذا کو دور کرنا یہ سب افتیں دنیاوی ہیں کہ جن سے لذت جاہ کی لکڑی رہتی ہے دنیا ہی میں آدمی جس قدر اس سے توقع کرتا ہے اس سے زیادہ ترذات ہوتے ہیں اور آخرت کا فائدہ جو منظور ہے اس کا تو کچھ ذکر ہی نہیں یہ علاج اس شخص کے لئے جس کی نظر ضعیف ہے اور جو قوی بینائی رکھتا ہے اور ایمان زبردست ان کو حاصل ہے تو خدا کے فضل سے دنیا کی طرف التفات ہی نہیں کرتے یہ علاج تو باعتبار علم کے ہے اور علاج عملی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جن سے مستحق ملازمت ہو اور لوگوں کے دل سے اثر جاوے اور ان کی فطرت سے گر جاوے اور اپنے مقبول ہونے میں جو مزہ پاتا ہے وہ اس سے چھوٹ جاوے اور گمنامی سے اور حق کے نزدیک برا ٹھہرنے سے الفت ہو اور عرف خداوند کریم کے قبول پر قناعت ملے اور یہ طریق فرقہ ملائکہ کا ہے کہ کتاب معاصی اور بری باتوں کا یہاں تک کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ہی ساقط ہو جاویں اور لذت جاہ سے نجات پاویں مگر یہ صورت ایسے شخص کے لئے جائز نہیں جو مقتدا اور پیشوا ہو کہ اس کی حرکات ہر مسلمانوں کے ذہن میں دین کی سستی آتی ہے اور جو شخص کہ مقتدا نہیں اس کو بھی فعل حرام خاص اس علاج کے لئے درست نہیں کہ جو مرتبہ کہ مباحات میں سے ایسے افعال کرے کہ جن سے اس کی قدر لوگوں میں گشت جاوے مثلاً روایت سے کہ با و شاہ نے کسی راہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب راہ سے سنا کہ با و شاہ قریب پہنچا اپنا کھانا اور مساک مٹکایا اور حریصوں کی طرح بٹھے بٹھے کھانے شروع کئے جب با و شاہ نے اس کو کھاتے دیکھا تو اس کے دل سے نرمی ہو وہاں سے لوٹ گیا راہ نے کہا کہ خداوند کریم کا شکر ہے جس نے تجھ کو مجھ سے ہٹا دیا اور بعض شخصوں نے شہرت سے

ن کوئی نہیں تم کو گئے تھے ہو دنیا کا جینا اور پچھرا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والے کوئی نہیں پر تو چاہتے ہو شہرت بستی اور چھوڑتے ہو دنیا آتی ۴۲۸

رنگبیت میں ہیں یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہو کہ یہ شخص شراب خور ہے اور اس سے کنارہ کش رہیں ہر چند امر
 فقہ کی رو سے حلال ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج ایسی باتوں سے کرتے ہیں کہ
 فقیہہ فتویٰ اس کے ہوتے نہیں دیتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی اصلاح سوا اس کے اور کسی چیز میں نہیں پاتے اس
 لئے ایسا کرتے ہیں پھر اپنے اس افراط اور تفریط کا تذکرہ کر لیتے ہیں جیسے کسی بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ زہر
 میں مصروف ہو گئے اور لوگوں سے ان کے پاس ہجوم کرنا شروع کیا اور وہ ایک رزق حرام میں گئے اور ایک دوسرے
 شخص کے پیڑ سے پہن کر باہر آئے اور بین راہ میں کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ لوگوں نے کپڑے پہچان لئے اور زہر
 کو بے بعد وہ کپڑے پھینک لئے اور کھٹکے گئے کہ یہ شخص پھر بت پھر اس کے پاس نہ گئے اور سب میں ہمدرد
 مذاہق جاہ کے قطع کرنے والوں کو اس سے کنارہ کشی ہے اور ایسی جگہ چلا جانا جہاں کوئی اپنے آپ کو نہ جانتا ہو اس
 لئے کہ اگر وہیں بیٹھ رہے گا اور جس شہر میں مشہور ہے اسی میں رہے گا تو اس کی گونہ نشانی سے لوگوں کے
 دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور تہیب پیدا ہو گا اور وہ انہیں اس میں یہ چھی نہیں لے کہ یہ شخص اپنے ہی گمان
 کو لے کر جتنے محبت جاہ میں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دھوکا ہے اور اس لئے کہ جب نفس کو اس کا مقصود
 قرار دے لے گا تو اس اطمینان کو یہ شخص جانتے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اس کو
 برا کہیں یا کسی امر نامناسب کو اس کی طرف منسوب کریں تو اسی وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا
 ثبوت ہے کہ کوئی جیلہ اس بات کا تماشہ کرے کہ کسی مذہب سے یہ بھاری لوگوں کے دل سے دور ہونا چاہیے اور اس کے
 لینے پر مکر و فریب و رجوت کا محتاج ہو اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ گویا مال کا محبوب جاننا ہے بلکہ اس سے
 جی بلا اس لئے کہ جاہ کا قتل بہت زیادہ ہے اور جب تک آدمی کو لوگوں سے طمع رہے گی تب تک ممکن نہیں
 کہ یہ نہ چاہے کہ یہ بی منہ لیت لوگوں کے دل میں ہو جاوے وہاں اگر اپنی کمائی سے یا اور حدیث پر مقدار ہزاروں
 حاصل کر کے لوگوں سے بالکل طمع نکالتے گا تو بہت تمام لوگ اس کے نزدیک نیکے معلوم ہوں گے اور اس بات کی
 پرواہ نہ ہوگی کہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ کی جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ ہونے کی پرواہ
 نہیں ہوتی جو اس سے نہایت دور مشرق یا مغرب میں رہتے ہیں کہ نہ ان کو دیکھتا ہے اور نہ ان سے طمع رکھتا ہے
 یہ حال لوگوں سے طمع جب ہی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو جو قانع ہو گا وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو گا
 اس کا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ ان کے دلوں میں اپنی جگہ ہونے کا کچھ اس کے نزدیک وزن ہو گا اور
 ترک جاہ باریق قناعت اور قناعت کرنے کے طمع کے نہیں ہو سکتا اور جتنے اعتبار کہ جاہ کی مذمت اور گمانی اور
 دوست کی تحریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں امانت لے مثلاً یہ قول مشہور ہے المؤمن لا یخلو امن
 نہ وفسد وفسد یعنی ایمان نہ زلت یا قناعت یا قناعت سے خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو

دیکھئے کہ انہوں نے زلت ہی کو عزت پر اختیار کیا اور ثوابِ آخرت ہی کے ثواب ہوئے۔

مدح کا علاج
واضح ہو کہ اکثر اسی سبب سے ہر ایک کو خوف

و جس سے ایسے لوگوں کے تمام حرکات ہیں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کسی حدت سے کہ لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب لوگ اچھا کہیں اور خوف ان کی خدمت کو نہ رہے اور یہ امر مہلکات میں سے ہے اس بنا پر اس کا علاج واجب ہے اور مہر حق اسکے مدح کا یہ ہے کہ جن باغیوں سے مدح کی نیت اور خدمت کی کمر بستہ ہوتی ہے ان کو دیکھنا چاہیئے مگر سبب قول قول مادحت سے اپنے کمال پر متوجہ ہوتا ہے تو اس میں ممدوح کو یہ چاہیئے کہ اپنی عقل کی مدح نہ کرے اور وہاں میں سوچے کہ جس صفت سے اس نے میری تعریف کی ہے اس سے اس سے متعسف ہوں یا نہیں مگر متعسف ہوں تو وہ صفت قابلِ خوشی ہے جیسے صفت عفو و نہ بد و غیرہ یا مستحقِ خدمت نہیں مثال ثروت و جاہ اور اسباب دنیاوی کے پس اگر صفت مذکورہ اسباب دنیاوی ہیں سے ہو تو اس پر خوشی کرنا ایسی ہے جیسے زمین کی گھاس پات پر کہ قنور سے دونوں ہیں ہوا میں ماری ماری پھرے گی اس طرح کی خوشی قدرت عقل سے ہوتی ہے عقل شہس کا قول ہے کہ شدت غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقام اس سے ہر صورت ظوری ہے جسے پس انسان کو نہیں چاہیئے کہ قنار دنیاوی پر خوشی کرے اس سے کہ خوشی قدرت کی تعریف کرے کی تو ہے نہیں بلکہ اس سے کہ اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدت کے سبب نہیں کہ مدت پر خدمت کی جاوے اور اگر صفت ایسی ہو جو غم پر مستحقِ خدمت ہو جیسے علم و نہ ہر مذہب ہی خوش نہ ہوتا ہے جسے کہ خاتمہ کمال معلوم نہیں علم و نہ ہر الجنت خدا سے نزدیک کر دیت ہیں مگر خضرہ خاتمہ کا لکنا ہوا ہے کہ حق و خوف اپنے خاتمہ کے برا ہونے کا ہو گا تو کسی دنیاوی چیز کی خوشی پس بھی نہ چسکے گی بلکہ یہ معلوم ہو گا کہ دنیاوی چیز کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں چہ اگر علم نہ ہوتے اس سے خوش ہوتا ہے کہ توفیق حسن خاتمہ کی ہو جی تو چاہیئے کہ صورت خوش ہو کہ خداوند کریم نے اپنا بڑا فضل و نعم کیا کہ علم و نہ ہر اور مخلوقی منیت فرمایا مدت کی مدت پر خوشی کوئی وجہ نہیں جس سے کمال کے واقف ہوں سے یہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں پایہ جاہ و مدح کے باعث نہیں چہ مدح پر خوشی کی یہ عادت ہے مدت سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی ہے اور خدمت ایسی ہے جو ممدوح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی سخت پر ممدوح کا خوش ہونا نہایت درجہ پائے مدت و مدت کی خوش ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بہتر ہونے کی ہمت نہ کرے کہ سب سے بہتر کا مواد مقام محض ہے اور جب کہ پانچ نہ چھتے ہیں تو ہر ایک خوشی کی چھتی ہے تاکہ اس کو معلوم نہ کہ یہ سے پیٹ میں نجاست ہے اور اس کی خدمت بد اور نہ کر دیتی ہے اور باوجود اس کے شخصوں کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں جو چہ ان امر جہل کے اور کہ پھر کیا جائے گا اسی مدت جب ممدوح کو کسی مدت نے تعریف کیا اور اس میں وہ نعمتات نہیں اور بد و ہر اس کے ہر اور یہ بھی خوشی و ایسی ہی خوشی ہوتی ہو اور نہ ہر ممدوحی شہس ہر کہ مدت ہوتا ہے تو چاہیئے کہ ممدوح نہ

کے فیصل پر انہیں غمزدگت کرے اور اگر جھوٹ کتاب ہے تو رنج کرنا چاہیئے کسی صورت میں اس کی مدد پر خوش نہ ہونا چاہیئے کہ اگر سبب مدت کا خوشی کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل اپنی مسخر ہو گیا ہے اور اس سے اور بھی دل مست ہوں گے اس کا حال اور نسبت جاہ کا حال ایک ہے جس کا ملک امیر ہو گا یعنی خوشی جمع کر کے خدا تعالیٰ کے نزدیک منکرات کا خواہاں ہو اور جان سے کہ لوگوں کے دلوں میں منکرات کا خواہاں ہونا اور اس پر خوش ہونا خدا تعالیٰ کے نزدیک تر ہے کم کہ کتابت میں خوشی کا کیا مقصد ہے تیسرا سبب خوشی کا اپنا سبب ہے کہ جس کے سبب مادت مستطیغ تعریف کا ہوا یہ بھی ایک قدرت ماضی ہے کہ جس کو کچھ قیام نہیں اور ناقابل خوشی کے ہے بلکہ مدت پر غم کرنا اور اس کو برا سمجھنا اور اس کے باعث غصہ کرنا چاہیئے اس لئے کہ تعریف کی آفتاب مدت پر نسبت بڑی ہیں جیسا کہ باب گفت زبان میں مذکور ہو چکا ہے بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص مدت سے خوش ہوتا ہے تو شہوتات کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ تو اچھا آدمی ہے اور یہ قول بیکر کو نسبت میں قول کے کہ تو برا آدمی ہے لہذا معلوم ہو تو یہ بھی کہ تو برا شخص ہے اور بعض احادیث میں تر ہے کہ اگر وہ جیت ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے بھنور بناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص موجود ہوتا اور جو توکتا ہے اس پر راضی ہوتا اور اسی حال میں مرتا تو دوزخی ہوتا اور ایک بار آپ نے کسی مادی کو ارشاد فرمایا کہ تیرا لہ ہو تو نے اپنے ممدوح کی کمر توڑ دی وہ قیامت تک قدرت پر ہوسے گا اور ایک روایت میں ہے کہ رذائل و عادات میں تیسرے المادہ میں فاحشوائی و جہنم انتہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ عادت سے بہت خوف کیا کرتے تھے اور اس کے فائدہ سے اور اس کے باعث جو دل پر ممدوح ہوتا ہے اس سے بہت ڈرتے جہاں تک کہ بعض علماء نے یہ شہادت کی کہ کسی شخص سے کچھ پوچھا اس نے عرض کیا کہ یہ میری رویتیں آپ سے بہت جتنی ہیں مگر عالم تر ہیں آپ غصہ ہونے اور فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا کہ تم کو پاک و صاف بنانا اور بعض صاحب فکر کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آپ لوگوں میں تیرے گئی آپ نے کہ ہرگز نہ فرمایا کہ مجھے جو ہر بات کہ تو مرقی کا رہنے لگا ہے یہی ہم لوگوں کی عادات سے ناواقف ہے اور بعض صاحبان نے تعریف سن کر فرمایا کہ ابی تیرے بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے تقرب کرتا ہے میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوشی سے خداوند کریم ناراض ہو جاوے اور چونکہ ان کے دلیس بات ہیں ممدوح نے کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہو گا اس وجہ سے ان لوگوں کو تعریف بڑی محو ہوئی تھی اس لئے حقیقت میں اچھا وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور ممدوح وہ ہے جو خدا سے دور ہو ممدوح کے ساتھ دوزخ میں چرسے گا پس ممدوح دنیاوی کوئی اس کے نزدیک دوزخی

مترجمہ: رئیس میں باب اور سید کی، جہز مرید، بدو حجاب، راج کوٹہ، یوں کو دیکھ کر ان کے منہ میں غصہ تھا تو وہ ایم ایڈیٹر کی طرف اس میں ایرتہ تھا

ہے تو غیر کی مدت سے اس کا خوش ہونا مکمل ہمارے ہاں جنت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی قدرت چاہیے اس کا کام خالق کے اختیار میں نہیں اور جب بندہ کو یہ علم ہو گا کہ رزق و موت و حیات قدرت الہی میں ہے تو اس کی توجہ خالق کی مدت و رزق کی طرف نہ رہے گی اور دل سے ثابت عادت کی درجہ جوارے کی اور ایسا امور میں مصروف ہو گا جو دین میں ضروری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو فقیق ثواب ہے

مذمت سے نفرت کا علاج

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مذمت کی نفرت کا باعث مذمت عادت کے سبب کی ضرورت ہے تو اس کا علاج جس کے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اس کا بیان مختصر ہے کہ جو شخص مثلاً ہم کو برا کہتا ہے تبین حال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں سچا ہے مگر صرف برا ہے خواہی اور نیچت کے برا کہتا ہے یا بچا ہے لیکن اس کا مقصد خشن دینی اور رنج پہنچانا ہے یا جو بات اس نے کہی ہے کہ اس میں جھوٹا ہے مگر اپنے قول میں سچا ہے اور برا کہتا ہے اور ہم کو اس پر غصہ کرنا اور اس سے بیزاری وجہ کیمنہ رکھنا اور برا بھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے کئے کے موجب اس کے حریف کا اقتدار کرنا چاہیے اس لئے کہ جو شخص ہم کو اس پر تمہارے عیب بتاتا ہے وہ ہمارے ہونے کے مفید ہے مثلاً تائب ہے کہ تم ان سے بچو پس جو ایسے شخص سے خوش ہو کر اگر ہو سکے تو جو نعمت بڑی کی تم میں ہے اس کو دو کر دینا چاہیے اور اس کو برا کہنے کے عوض میں منہ چڑھانا اور ناحق کو برا جانا اور جو بات ترک کر دینی دینا نہایت ضروری ہے اور اگر اس کا قصدر رنج دینا ہو تب بھی تم کو اس کے قول سے نفع ہی ہو کہ اس نے تمہارے وہ عیب سوچا دیئے جو تم نہ جانتے تھے خواہ وہ عیب یاد دل دینے جن سے تم غافل تھے یا اگر تم کو چھو سمجھتے تھے تو اس وجہ سے تمہاری نظروں میں ان کو برا ثابت کر دیا تاکہ تم کون کو دور کرنے کی حرص نہ ہو اور نہ ہر ہے کہ یہ سب باتیں سبب سعادت میں سے ہیں جب مذمت سننے سے اس علاج کے اسباب سعادت ہوتے ہیں لیکر تو تم کو چاہیے کہ سب سعادت میں مشغول ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ تمہارا قصدا کسی بادشاہ کی خدمت کا ہے اور تمہارے کپڑے ہاں میں غلیظ لگا ہوا ہے جس کا علم کو نہیں اگر کسی عورت بادشاہ کے جمال چلے جاؤ تو عیب نہیں کہ گردن مارے جاؤ کیونکہ اس کی مجلس آلودہ ہو گئے ایسے حال میں اگر کوئی تم سے کہے کہ میاں تم کو وہ نجات ہو اپنے آپ کو پاک و معاف کر دو تو تم کو چاہیے کہ اس کے کہنے سے خوش ہو کیونکہ اس کے کہنے سے اصلاح ہو جاتی قیمت ہے اسی طرح غصے اخلاق بد ہیں آخرت میں سب آدمی کے ہلاک ہیں اور ان کو آدمی دشمنوں کے قول سے بچنا چاہیے پس ان کے قول کو غیبت سمجھنا چاہیے اور دشمن کا مقصود جو ایذا دہی ہے وہ تو اپنے دین کی خرابی کرتا ہے مگر تمہارے حق میں اس کا قول مذمت ہے تو تم کو اس پر غصہ کی کیا وجہ ہے جس کے قول سے تم کو نفع ہے اور اس کو ضرر پہنچے صورت قیامت میں کہ اس کا قول تمہارے حق میں نفرت کے شخص ہے یعنی جو عیب وہ وہ تم میں بتاتا ہے تم اس سے خدا کے نزدیک بری ہو تو اس حال میں جس پر ماننا نہ چاہیے اور نہ اس کے کہنے کو برا کہنا چاہیے بلکہ تمہیں باتوں کی کرنی چاہیے قول نہ کر کہ اگرچہ وہ خائن عیب تم میں نہیں ہے بھی اس جیسے عیب اور

باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہر کی حفاظت کرتا ہے کہ شہر و سرور بننا ہر نہ ہو یہ صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت
اولیٰ کی نسبت کہاں ہیں داخل ہے صورت سوم ہو درجات کہاں ہیں سے اول و علیٰ ہے وہ یہ ہے کہ صورت اول و
مساوی معلوم ہوں نہ مدت سے نہ ور ہو نہ خدمت سے نہ رنج اور اس صورت سے بعض مابدا اپنے گمان میں اپنے آپ کو کافی
جانتے ہیں لیکن اگر اس کی خدمات کا امتحان نہ کریں تو دھوکا کھاتے ہیں اور اس کی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے
کہ خدمت والے کا اپنے پاس زیادہ بیٹھنا اگر اس معلوم نہ ہو جتنا دیر بیٹھنا مارج کا گراں گزرے اتنا ہی خدمت والے
کا گراں ہو اس کی نسبت زیادہ نہ ہو دوم یہ کہ خشن خوشی و فرحت مارت کی حاجتوں کے پور کرنے میں ہوشیاری
بھجوتے والے کی خدماتے حاجات میں ہو اس سے کم نہ ہو سوم یہ کہ دونوں کا مجلس سے جدا ہونا یکساں ہو خدمت
والے کا جدا ہونا بہ نسبت مارت کے اچھا نہ معلوم ہوتا ہو چہاں یہ کہ مارت کی موت کا زیادہ غم نہ ہو بہ نسبت مارت
کی موت کے پیچھے یہ کہ مارج کے مصائب اور اس کے دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ رنج نہ ہو بہ نسبت دوسرے
کی ششتم یہ کہ مارج کی خطا بہ نسبت خدمت والے کے دل پر اور نظروں میں خفیف نہ معلوم ہو جب خدمت والے کے دل
کے بہک معلوم ہو گا اور ہر درج سے دونوں میں مساوت معلوم ہوگی جب یہ رتبہ نصیب ہوگا مگر یہ قابل سے
معلوم ہوگا کہ یہ رتبہ نہایت سخت اور بہت عجیب ہے اکثر نا بد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہو سکتے ہیں مگر یہ
مقتضیٰ ان حد متوں سے اپنے دل کا نہیں کرتے اس بہت سے ان کو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا اور ان کی
نا بد کو اپنے دل کا میدان مارت کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ خدمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اس کی عظمت
اور خوبی نسبت ان اس حد سے جو جاتا ہے کہ خدمت والے نے جو کچھ کو برا کہا تو خدا نے تعالیٰ کی نافرمانی کی اور مارت
نے اس کے برعکس میری تعریف کرتے سے خدا کی امت کی اور دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں تو جو خدمت کرے کو برا
جانتا ہے صرف دین کی بہت سے ہے پس یہ نسبت ان کا دھوکا ہے کیونکہ اگر نا بد مذکور قابل کرے تو جان سے کہ
خدا خدمت والے سے اس کی خدمت کے باعث ہونی لوگ اس سے جس زیادہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو سکتے
ہیں ان کو برا نہیں جانتا اور ان سے نفرت نہیں کرتا اور مارت اس نے اس کی مدت کی بہت اس نے نقصان
دوسرے کی خدمت کی ہوگی تو اس کو دوسرے کی خدمت کرنے میں برا کہوں نہیں جانتا اپنی بڑائی پر برا کہوں نہیں
بہ خدمت معیشت کے اعتبار سے برابر ہے کہ مارج وہ خود ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو اس سے معلوم ہو کہ نا بد کا خدمت
خدمت والے پر اپنے نفس کے باعث ہے اور یہ نسبت فی قریب ہے کہ اس کو سوچا دیا کہ دینی بات سے حق کو بیش
ہو اسے نفسانی کے باعث اس کو حسدات ہیں جانتے لگا اور اسی وجہ سے اور زیادہ بعید ہو گیا اور جس شخص کو بیش
کے قریب اور نفس کے کمالات معلوم نہیں اس کی کثر بہادریں نہایت ہوتی ہیں کہ دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت کا
بھی نہ سارہ رہتا ہے انہیں کی شان میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

جو حق صورت جو صدق ہے عبادت ہے یہ ہے کہ مارت کو

برا جانے اور مارت سے نا خوش ہو اس وجہ سے کہ یہ معلوم ہے کہ مدت اس کے حق میں برافتنہ کر توڑنے و بانی

کچھ حد تک زنجیریں اسی حالت میں ہوتی ہیں کہ انہیں ہرگز توڑنا چاہیے کہ وہی مدح و ثنا کے حصول کے لیے ایسی بات
یا عمل کرے جو عیال نہ ہو اور اس کو طبعاً نہ ہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی بزرگ و پائے بالا
ہو ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مدح و ثنا کے خواہاں تو نہیں نہ اس کے پہلے ساری باتیں جیب میں کی تو انہیں
تو ان کے دل پر ضرور جاتا ہے پس اگر ایسے لوگ اس سے دور کے آئے کو چاہے مدد سے نہ آتے ہیں اور ضرور ان
تقریب کو برا نہ سمجھیں تو کچھ دور نہیں کہ ضرور ان کو اس درجہ پر پہنچا دے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر
مجاہدہ کر کے اپنے دل میں ہرگز نہ آفات مدح و سوج کو اس کی کراہت اور برائی کرے تو ایسے لوگ مجاہد
کے غم و ہیں رہتے ہیں کہ بھی خود بار جانتے ہیں کہ بھی جیتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی توفیق سنتے
ہیں نا خوش ہو سکتے ہیں نہ بچیدار لیکن تعریف ان میں کچھ تانیہ کرتی ہے ایسے لوگ باوجود کچھ چوری کی غفلت میں نہیں
رہتے تاہم چھ ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نہایت ہیں
ہوتی کہ مذمت پر غصہ ہوں یا منع کریں اور سب ہیں مگر درجہ بہ بہت کہ تعریف کو برا نہ جان کر غصہ نہ کریں اور
انہما غم نہ کریں واقعہ کے نزدیک نہ ہو تو غصہ ہو اور دل میں اس کو اچھا جانتے ہو یہ صورت میں ساری
کی بہت اس لیے کہ یہ لوگ چاہتا ہے کہ ہیں انہما اور صدیقی خواہ کریں یا نہ کریں یہ دونوں باتیں ان
ہیں نہیں ان ہاں سب اس مدح کے برعکس تو سب سب ہیں جنی درجہ تک تک ہیں اور ان کے درجہ بہ بہت کہ
مذمت سنتے برا نہ سمجھیں تو اور ان درجہ بہ بہت کہ مذمت پر خوشی نہ ہو کرے اور مذمت اور انہما
اسی شکل میں نہ ہو سکے کہ جو اپنے نفس کی صرف ست دل میں غصہ اور کینہ رکھتے ہو گا کہ یہ بڑے تعریف و درجہ بہ
بہتہ و راہر نہایت تکلف و عرصہ بہت بہت سے مگر جو قریب و غیبت رکھتا ہے مگر حق و سب سے
سے اس سے بہت بڑا نہیں کہ سب سے بہتہ و راہر کہ وہی اپنے دشمن کی مذمت سنتے تو انہما
کرتا ہے اور اس شخص کا دشمن کسی کا نفس بہتہ و راہر کہ اس کی مذمت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور
مذمت دینے کا مشورہ دیتا ہے اور اس کو بڑا فائدہ ہو تو شاید بہتہ و راہر کہ اس کے قریب یہ سے نفس کی
دشمن سے کہ جیسے پہلے مذمت ایسے شخص کے حق میں ایک نفس کی ہوتی ہے اور اس کے
مذہب ایک غیبت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مذمت کے باعث لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو کر جہاد کے
فائدہ سے محروم رہتا ہے خدا و اس کے سب نجات کے حجت ہیں تو آدمی فائدہ نہیں رہ سکتا کو اس
بیمار ہے کہ یہ مذمت اس کے لیے بیہوش ہو کر دست کہ جن کا دور ہونا اس سے دشوار ہے اور انہما
مزید نامہ ہے نفس ہر اس ایک مذمت کا چاہے کہ اس کے نزدیک مذمت اور مذمت نہ
بہتہ و راہر کہ اس کو یہ شخص جو چاہے گا کہ اس کو اور کام کی فوج نہ ہو اور اس میں
اور مذمت ہیں بہت سی جہاں ہیں جن سے ایک یہ مسامتہ کا حاصل کرنا اور
بیکسانی کا قیام نہ کرنا بدین مجاہدہ کا شہادہ کہ تمام مذمتیں ہیں نہیں ہو سکتی۔

دوسری فصل - ریا

واضح ہو کہ ریا تمام ہے اور ریا کا رخصہ ایک نزدیک مضموب ہے وریہ بات آیت و انبیاء
ریا کی مذمت
و ان سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ت اقدین من صلیب الذیہ تم
عن صلوٰتہم ما ہون الذین یسکون السیئات لہم عذاب شدید و سکروا و اوبہذین حضرت مجاہد
اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ریاکار ہیں جو اس آیت میں مذکور ہوئے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ
قدیم متک جذا و مشکوٰۃ اس میں اخیال میں و لوں کی مدح ذکر فرمائی کہ سوائے وجہ اللہ کے اور کوئی راوی نہیں کرتے
و ریا اس کی ضد ہے اور فرمایا ت نفس کان یجوز لہ ذبیحہ فلیصل عذابا و لا یشکک بعبادۃ سدا آیت ایسے
لوگوں کی شان میں اتنی سے جو اپنے عبادات و اعمال پر مزدوری اور ثناء کے خواہاں ہوتے تھے اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا
شجۃ ان لا یسئل العبد بطلان اللہ یرید بن الناس ذل اور حضرت ابو ہریرہؓ سے تین شخصوں کی یعنی شہید اور صدقہ
دینے والے اور قری کے احوال کی حدیث جو باب اخیر میں مفصل مذکور ہے مروی ہے کہ خداوند کریم ان
میں سے ہر ایک کو ارشاد فرماوے گا کہ تو جہنم سے تو اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں لڑا بلکہ اس لیے کہ لوگ کہیں تو
بڑا بہادر ہے اور تو نے خدا کے واسطے خیرات نہیں دی بلکہ حق کھانے کے واسطے اور تو نے خدا کے واسطے
کوئی شے نہیں پڑھا بلکہ قری مشہور ہونے کے لیے اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ن کو ثواب نہ مل اور ان کے ریا نے سب اعمال بے کار کر دیے اور حضرت ابن عمرؓ سے یہ حدیث مروی ہے
کہ قتادہ بن انیس نے کہا میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ایک حدیث طویل میں یوں مذکور ہے کہ خداوند کریم فرشتوں
کو یوں ارشاد فرماوے گا کہ اس شخص نے اپنے عمل سے مجھ کو راوی نہیں کیا میں درود رخ میں ڈال دو اور ایک
حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ ت ان الخوف ما اذان علیک الشوک لان قدرہ لوگوں نے عرض کیا کہ شرک انصاف

ت پھر خبر ہے ان ناریوں کی جو پتی نہ سے ہے خبر میں وہ جو ذکر کرتے ہیں ت اور جو لوگ درمیں ہوں برہمنوں کے ان کو سخت مارے اور ان کا
دوہرے دے کہ ت ہم جو جس میں نہ شہ کا نہ پنا ہے تو تم سے ہم پہا ہیں بہ ت پھر جس کو پید ہونے کی اپنے رب سے تو رست پڑ گیا کہ درما جہانہ
کرسے اپنے رب کی بندگی میں کہ ت یہ کہ نہ عمل کرے بندہ خدا کی حالت میں و نہ سکود اس سے لوگ جس ت م سے پیدایت و نہ میں ت میں ت میں
قریب سنہوں رویت کیا ہے ت مسلم نے نقل کی ہے ت جو ریا کرتا ہے خدا تعالیٰ سے اس سے ریا کرتا ہے اور جو کوئی دوسرے کے نہ سے پوچھتا ہے خدا
ت میں اس سے ویسا ہی سلوک کرے کہ بخاری و مسلم نے برویت حبیب بن عبد اللہ بن علیؓ سے در برویت ابن عمرؓ سے کہ یہ کہ میں نقل کی ہے
ابن عمرؓ نے دنیا و دین میں و بوشق برویت عبد بن حبیب مرسل و درمیں بخاری نے منوعیات میں نقل کی ہے و زیادہ تر خوف کی چیز ہے سے میں
پنی ست پر خوف کرتا ہوں چھوٹا شرک ہے ت و پتی در شیب برویت محمد بن ابیہ ۲۵

کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ المریاء یعنی ریاء سے بچ کر فرمایا اللہ عزوجل یوم القیامت اذا جازى العباد باعمالہم ازجبت فی الذین کنتہ توادن فی الدنیا فانظر واصل متحدون عند ربہم الجزاء۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ استعینوا باللہ عزوجل فی حب الحزن۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا راد فی جہنم اعداء للقاء المؤمنین اور ایک حدیث قدسی یوں وارد ہے من عمل فی عیلاً اشرك فیہ غیر من فہودہ کلہ وانا منہ بری وانا عتی البیہار اور حضرت عیسیٰؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو سر اور دائرہ میں تیل ڈالے اور موتھوں پر بھی ہاتھ پھیر دے تاکہ لوگ نہ جانیں کہ یہ روزہ دار ہے اور جب کوئی دابنہ ہاتھ سے کچھ دیوے تو بائیں کو خبر نہ ہو اور جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے کا پردہ چھوڑ دے کیونکہ خدا نے تعالیٰ شنبہ بھی اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی بانٹتا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عزوجل عیلاً فیہ منتقال ذمۃ من کبایہ ط اور حضرت عمرؓ نے ایک بار بیت معاذ رضی اللہ عنہ کو روئے دیکھا اور سبب گریہ پوچھا انہوں نے کہا کہ حج کو ایک حدیث رسانی ہے جس کو میں نے ہی خبر دے لی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے حان ادنی البیاء شرک اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے اخوف ما اخاف علیکم البیاء والشہوة الخفیۃ اور شہوت خفیہ کا مال ریاء یعنی اور یا وقت پر پہنچتا ہے اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس روز خدا نے تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا عرش کے سایہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جس نے دابنہ ہاتھ سے دیا اور بائیں کو خبر نہ ہوئی یعنی خیرات خفیہ کی اسی جہت سے وارد ہے کہ عیلاً فیہ منتقال ذمۃ کے مثل سے ستر گنی فضیلت رکھتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز یا کرتین ناموں سے پکارا جائے گا اے فاجر اے غادر اے مرائی تیرے عمل ضائع ہوئے اور جواب بنانا رہا جس کے لیے تو مل کر تاقا جا اس سے اپنی اجرت لے اور حضرت شداد بن ادیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روئے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس سبب سے روئے میں آپ نے فرمایا احموتخونت فی حق منہ احد النہد لا یبدون منہا شہد ولا قیلاً ولا جہلاً انکم یرون باعمالکم اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ جب اللہ

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرماوے گا تب بندوں کو اعمال کا بدلہ دے گا کہ جن کے لیے تم دنیا میں دکھا د کرتے تھے انہیں کے پاس ہر چیز نہیں ان کے پاس کچھ خوف ملتا ہے چہاں گناہ گاروں سے چاہے حزن سے ترندی نے نکل کی ہے اور کہا ہے کہ غریب ہے بروایت ابو ہریرہؓ کہ ایک جوگس ہے ویران میں کہ رہا کافروں کے لیے بنایا گیا ہے جو جوئل کرے میرے لیے کوئی کام کہ اس میں میرے غیر کو شریک کرتے تو وہ سب کام اس کے لیے ہیں اس سے انگ ہوں میں سب پر اہوں سے زیادہ ہے پردہ شرک سے ہوں چاہے ابن ماجہ و ترمذی بروایت ابو ہریرہؓ کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو جس میں ذرہ برابر رہا ہو اس کی سند نہیں ہے بلکہ ذرا سا یا بھل شرک ہے چہ زیادہ تر خوف کی چیز جو میں تم پر دوتا ہوں رہا اور خفیہ شہوت ہے اس باب کے شروع میں گذری چہ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہؓ دراثا سے حدیث ہے کہ عیسیٰؑ در شیبہ بردین بود و وہ ابن ابی نعیم بروایت جہد نے عن صلی بنی باندک افتخار بسند ضعیف کہ ایک بات ہے جس کا خوف مجھ کو اپنی امت پر ہے وہ شرک ہے اور وہ بدعت پرستی نہ کریں گے نہ آفتاب کو نہ پندار پتھر کو پوچھیں گے بلکہ اپنے اہل سے رہا کریں گے ابن ماجہ و ترمذی

توں نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے ارباب کی اشیاء کے ساتھ کانپنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے لیے
 مینیں بنا دیں فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدا تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ
 نے پہاڑ پیدا کی اس نے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اس نے ٹوٹے کو کھل دیا پھر پانی کو حکم ہوا اس نے آگ
 بجھا دی پھر توبہ کو حکم ہوا اس نے پانی کو تہ و بان کر دیا فرشتوں نے یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ
 سخت کوئی چیز ہے پھر کہا کہ اس کو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے عرض کیا کہ اپنی تو نے اپنی مخلوق میں سے سب میں
 زیادہ سخت کوئی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میرے نزدیک سب میں زیادہ سخت آدم زادہ کا دل ہے کہ خیرات دینے
 ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے زیادہ سخت کوئی مخلوق میں نے نہیں پیدا کی اور حضرت عبد اللہ
 بن المبارکؓ ایک شخص سے راوی ہیں کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ سے کوئی حدیث
 بیان فرمائیے جس کو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ فرماتے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ
 چپ نہ ہوں گے پھر جب چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا
 اے معاذ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو یاد
 رکھے گا تو مجھ کو نفع ہوگا اور اگر یاد نہ رکھے گا اور ضائع کر دے گا تو میری حجت قیامت میں خدا سے اٹھائے کے سامنے
 کچھ نہ ہے گی اے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدائش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا کیا پھر آسمانوں کو
 پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و رباں معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عنایت فرمائی جب بندے کے
 چہرے شام تک کے مثل فرشتے می فشتے کر اوپر پڑھتے ہیں اور عمل میں آفتاب کا سانور پڑتا ہے فرشتے اپنے نزدیک
 اس کو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان دنی پر پہنچتے ہیں تو دربان اس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس
 عمل کو عمل وائے کے منہ پر مار دو میں غیبت کا فرشتہ ہوں میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو
 اس کے مثل کو اپنے سے آگے نہ بڑھنے دو پھر محافظین کوئی اندر عمل بندے کا لے کر جس میں غیبت نہ ہو دربان ازل سے گذر جاتے
 ہیں اور اس عمل کو پاک اور زیادہ جاتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان کہتا ہے کہ
 کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے مرتکب کے منہ پر مار دو اس نے اس عمل سے متانت دنیا مراد لی تھی میرے پروردگار کا
 حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دوں گا وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا پھر محافظین بندے کا ش اور منہ
 نماز روزہ جس میں ایسا نور ہو کہ محافظین بھی حیران رہیں لے کر پڑھتے ہیں اور دونوں آسمانوں سے گذر جاتے ہیں سبب
 تیسرے پر پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ اس پر موقوف ہے وہ کہتا ہے کہ شہر و اور اس عمل کو اس بندے کے منہ پر مار دو میں
 کبر کا فرشتہ ہوں مہرے ملک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کبر ہو اس کو آگے نہ جانے دو وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا

سخت تر مذہبی برویت نس باخلاف کہتے کہ غریب سے ریح ابن مبارک در زبہ بندہ گمراہ بن بوزی نے اس کو موضوعات میں نقل کیا ہے
 ریح ابن مبارک میں فرماتا ہے کہ میرا باپ اور ماں اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے

پھر محافل میں بند کما کوئی اور عمل حج و عمرہ و نماز و روزہ کو لے کر اور پر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے مانند
چمکتے ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اس کو کہ کہ جب چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں ان کا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو جی کی
پیشہ اور پیٹ پر مار دو میں فرشتہ عجب ہوں میرے ملک کی ایازت سے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھتے واپس نہیں
تیب عمل کرنا تھا تو اپنے عمل میں تیب کو دخل و تعلق پھر محافل میں اور عمل بندے کا لے کر پانچویں آسمان تک جاتے
ہیں اور یہ عمل دوسری طرح آواز دیتا ہے پانچویں آسمان کا منوکل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل و اس
کے منہ پر مار دو اور اسی کی گردن پر ڈال دو میں فرشتہ مسد کا ہوں وہ دو گون سے حصہ کیا کرتا تھا جو کوئی کر سکتا اور
اسی کے حوالے کام کرتا یا کوئی شخص نفل عبادت ادا کرتا یہ سب کی حسد کرتا اور ان کو برا کہتا ہے کہ تم انہی سے نہ
کے عمل کو آگے نہ جاتے ورنہ پھر محافل میں بندے کے اور نماز و روزہ و حج کے کر اور پر جاتے ہیں جب
چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا منوکل کہتا ہے کہ بھٹہ وار اس کو عامل کے منہ پر مار دو وہ کسی انسان پر نہ نہیں کرتا
کسی ہی مٹی پر بلایا ضرر آوے بلکہ ہنسنا کرتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں بھٹے امر خداوندی ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ
دوں پھر محافل میں بندے کا اور عمل لے کر چڑھتے ہیں اور اعلیٰ عمل روزہ نماز اور ورع و جہاد وغیرہ میں رخصت کی سہی کرتا
ہوتا ہے اور آفتاب کی چمک اور زمین ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور چہلوں کیسوں سے گندہ کر جیاب نہ ہیں پر
پہنچتے ہیں تو اس کا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عامل کے منہ پر مار دو اور اس کے اعضا پر ٹپکو و اس
کے دل پر ڈس دو جس عمل کو کہ فاضل خدا کے واسطے نہیں کیا اس کو میں پروردگار کے سامنے نہ جاتے ورنہ اس کو
بھی اپنے عمل سے غیہ اللہ مراد حق اس کی مراد یہ تھی کہ فقہاء میں رفعت ہو جاوے عمل میں میرا ذکر ہو شہر میں میں شہر میں
میرے خدا کا حکم ہے کہ اس کے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ جاتے ورنہ اور جو عمل کہ خدا کے واسطے نہیں وہ
ریاست اور خدا کے تعالیٰ ربا کا عمل قبول نہیں فرماتا پھر محافل میں بندے کا عمل نماز و روزہ و حج و عمرہ اور خیر و
حسن سوگ اور ذکر بھی جی میں کوئی عیب عیوب نہ کورہ بانا سے نہ ہو لے کر اور پر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مس
آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر دو ان کو قطع کر کے خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے
ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خدایا کے واسطے کیا ہے اللہ جل شانہ شہد
فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل پر نگران تھے اور میں اس کے نفس کا نگران ہوں اس نے اس عمل سے تم کو
ارادہ نہیں کیا میرے سوا کچھ اور مراد تھی اس پر میری لعنت ہے فرشتے کہیں گے کہ اس پر تیری لعنت اور جہاں
لعنت اور آسمان کہیں گے کہ اس پر خدا کی لعنت اور ہماری لعنت غرض اس کو سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں
ان میں ہیں لعنت کریں گی جنت میں معاف فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سن کر تشریف علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاف ہوں میں کیا کہوں آپ
فرمایا کہ میری بیرونی گھر چھ تیری گھر تھوڑی سی ہو اسے میں ذبح تیری گھر قرآن خوان ہیں ان کی خبیثت مت ہو اور
اپنے گناہوں کو خود اپنے اور پر خدا ان کے ذمہ مت لگے اور ان کو برا کہہ کر اپنا تیرا کبہ مت کر اور نہ اپنے آپ کو برا کہہ کر اپنی

کے ڈر کے مارے نہیں کہتے تھے اور جب راہ میں کوئی ایندھن نہ پھیر دیتے تو اس کے مشہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ نہ کرتے اور سنتے ہیں کہ ریاکار قیامت میں چارناموں سے پکارا جائے گا اسے ریاکار و زریں کار اور بدکار جہا جس کے لئے نکل گیا ہے اسی سے اپنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ پہلے ریا ایسے عملوں سے کرتے تھے کہ جن کو بچا لیتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ جن کے مرتکب نہیں ہوتے اور حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بندے کی نیت پر اتنا دے گا کہ اتنا عمل پر نہ دے گا اس لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اس کو نیک بخت نہیں اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نیکے لوگوں میں داخل سے ایمانداروں کے دنوں کو لازم ہے کہ اس کو پہچان رکھیں اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بند کو دیکھو مجھ سے ششہول کرتا ہے اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ قاری تین قسم کے ہیں ایک خدا کے قاری ایک دنیا کے قاری ایک بادشاہوں کے قاری محمد بن واسع خدا کے قاریوں میں سے ہیں اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھنا چاہے وہ مجھ دیکھ لے اور محمد بن المبارک صوفی کا قول ہے کہ اہل خیر کی وضع رات کو اختیار کر لینی چاہیے دن کو اہل خیر کی صورت اظہار کرنے سے وہ اشرف سے اس لئے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے اور رات کا خالق کے لیے ہے اور ابو سعید کا قول ہے کہ بہ نسبت عمل کے نیک کا بچا نجات سخت ہے اور ابن المبارک نے فرمایا کہ ایک آدمی طوفانِ قلعہ کا کرتا ہے مگر سے خدا اس میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جانے کہ مجھ کو لوگ بول کہیں تو یہ مگر کافی ور سے حاصل یہ ہو کہ طوافِ حصوں شہر کے لیے ہے اس پر جو ثواب و اجر مترقب نہیں۔ اور حضرت ابراہیم بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے مشہور ہو ناما ہے اس نے خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی۔

۲۷۔ ریا کی حقیقت

۱۔ واضح ہو کہ ریا مشتقِ رویت سے ہے جس کے

معنی دیکھنے کے ہیں اسی طرح یہ جو بھٹی شہرت مستعمل سے مشتق سماعت یعنی سننے کے ہے اور ریا کے اصل معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اپنی نعمتیں دکھانا کہ ان کے دنوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن یہ نیکہ نہ ہو نہ شہرت کا دنوں میں حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے جسی ہو سکتا ہے اور عبادات سے جسی تو کلمہ عبادات ریا خالص اسی صورت کا نام ہو گیا ہے جس میں طلبِ منزلت و دنوں میں عبادات کی جہت سے مقصود ہو پس اس سے تعریفِ ریا کی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ مرنے یا جو چاہیں ہیں ایک ریا کرنے والا وہ تو عابد ہے ایک جس کے لیے ریا کرتا ہے وہ آدمی ہے کہ ان کو دیکھنا منظور ہے اور ان کو دیکھ

[illegible]

نزدیک بسا ہو کہ گویا فریاد کر لگا اور یہ صرف اس خوف سے ہوتا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پہلے تو زبردستی سے اب اس طریق سے پھر گئے اور دنیا کے جانب ہوتے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اہل صلاح اور دین داروں یعنی پادشاہوں اور امراء و سلاطین اور بزرگ سے تجرروں و دونوں فریق میں مقبول ہوا چاہتے ہیں پس اگر نہایت شہ و مال پہنیں تو درویشی ان کو برا سمجھیں اور اگر فقیر لب ہوں تو بادشاہوں اور اہل دنیا کی نظروں میں نہ چھو جائیں اور اگر منظور یہ ہے کہ دونوں فریق کے نزدیک مقبول ہوں اس لیے نہایت باریک غماز و چہرہ دریں اور نہایت پیوندہ اور غیرہ تان ٹی کر کے پہنتے ہیں اور غالباً سب سے کہ ان کا لباس اور تو نگہروں کو قیمت میں مساوی ہوتا ہوگا مگر رنگ و بہینت صاف کے کپڑوں کی ہوتی ہے اور اگر ان کو کوئی موہا یا میاں کپڑا بزرگ پناؤ سے تو مثل فرج ہوا جائے اس سے کہ بادشاہوں کی نظروں سے اتر جائیں کے ایسا ہی اگر ریشمیں یا حریر میانی خالص نمونہ وغیرہ پہناوے تو یہ بے بہ نسبت ان کی پوشاک کے کم قیمت کا ہو مگر اس کا پہننا نہایت گراں گذرے اس لیے کہ درویشی ان کو یہ جانیں گے کہ انہوں نے دنیا داروں کا لباس پہن لیا ہے حال یہ کہ جو فرقت منزلت کسی خاص لباس میں جانتا ہے اور ان سے نہ کہ پہنتا ہے نہ زیادہ اگر یہ کمی بیشی مباح ہو مگر وہ مذمت کے خوف کے مارے نہ اس سے اپنی پہن میں نہ دنیا اور اہل دنیا کی نمودار نہیں نفیس کپڑوں اور بڑھتیا سوار یوں اور کھڑووں اور رنگین کپڑوں اور نفیس چادر وں اور اقسام لباس و مسکن و اثاث الہیت میں بہت ایت اور بکل ظاہر کرتے ہیں اور یہ بات سب آدمیوں کی ہوتی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں موزے گہرے پہنتے ہیں اور اگر اسی طرح مجمع میں پہلے آویں تو بہت بڑھ جائیں جب تک کہ طرح زیبائش نہیں کر لیتے تب تک نہیں نکلتے یا سہمی قسم تو ان میں نمود کرنے کی ہے اس میں ہل دیں کی نمودار طرح ہے کہ ریا کے لیے وعظ و نصیحت کرنا اور حکمت و دانائی کی بات کہنی اور اخبار و شہادہ کا اس لیے یاد کرنا کہ وہ مروجہ کے مخی و رہیں کام آوے اور لوگوں کو کثرت غم اور زیارتی توجہ احوال سلف پر معلوم جو اور لوگوں کے سامنے نمود کے لیے ہونٹے ہوتے رہیں اور سب کے سامنے اپنی بات کا امر کرنا اور بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا فی ہر کرنا اور اگر لوگ معصیت کے مرتکب ہوں تو ان پر فسوس فی ہر کرنا اور کرم کرنے میں آواز کو خفیف کرنا اور توبہ قرآن مجید میں بتی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ اس کو خوف اور غم بہت ہے اور توبہ یث کے یاد کو بدست ہوتا اور بہت سے محبتوں سے باقیات ظاہر کرنی اور اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جملہ کی سے نکال اور چہرہ تانہ ہو یہ کہ ہر دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیروہ صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حدیث حلال میں اور اس باب میں فی اصل میں اور کسی کے اندر موم ویش کو نباوہ اور تقریر نہاتی کہ یہ حدیث کہ لوگ جانتے ہیں کہ غم وین میں بڑی دست کا بہت اسی طرف اہل دین کے قول سے ریا کرنے کے بہت سے اقسام ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ ان سے نمود اس طرح کر کے ہیں کہ اشعار و مثال یاد کر لیتے ہیں اور شیخ عبد ربی و رش و زونا درجے آپس میں بحث کے واسطے اور اہل علم کے سامنے ایک عجیب نقد و پیش کر کے اپنے غصہ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی فی ہر کرتے ہیں پھر کسی قسم میں کی نمود بہت مشہور ہے یہاں تک کہ میر تک قیام کرنا اور

لگا کہ غمہ اتو جانتا ہے کہ میں اس غلطی سے بری ہوں بلکہ اس کائنات سے غم گم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں
 سے اس شک کے رفع کرنے کے بیسیوں تہمتیں تماش کرے گا باوجودیکہ یہ شخص لوگوں کے مال کا ٹٹا مع نہیں مگر
 جہاد کی محبت ایسی مزہ دار ہے کہ اس کا تپک اس کو موجود ہے اس لیے کہ جہاد ایک طرح کی قدرت و مانت ہے
 دوسری چیزوں پر اکثر جہاد بل آدمی اس کے دھوکے میں آجاتا ہے اور بعض آدمی ریاکار ایسے ہوتے ہیں کہ
 صرف دلوں میں منزلت ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ تن و دھرت میں
 اور بعض اپنا غمہ سکون میں پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے
 کام اس ذریعہ سے اپنے اختیار میں آجاوے اور عوام میں بہت اقتدار اور جہاد کا عمل ہو جو دے اور بعض
 ریا سے طلب مال و زر ہوتے ہیں گو مال و وقف و زمینوں کا مال خواہ اور کوئی حرام مال جو یہ طبعیات ریاکاروں کے
 سمجھتے ہیں یہ میل بہاں ہے کہ بیان حقیقت ریا اور ان چیزوں کا جن سے ریا ہوتا ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ
 بعض ریاکار ہیں اور بعض کمزور اور بعض مباح اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ریا یعنی طلب ہوا یا عبادت سے ہوتا ہے
 یا غیر عبادت سے ہے پس اگر غیر عبادت سے ہو تو اس کا حکم طلب مال کا سا ہے یعنی صرف منزلت لوگوں کے دلوں
 میں ہونے کا ہوتا ہے جو حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں دین اور فہم اور
 زمین ناجائز ہو سکتی ہیں اسی طرح جہاد میں بھی ہو سکتی ہیں اور جس طرح غنیمتوں کا بعض بقدر ہر وقت چاہیے نہ
 چاہیے اسی طرح غنیمتوں کا جہاد یعنی جس کے باعث آفات سے محفوظ رہے اسی قدر یہ بھی بہتر ہے اور یہ جہاد ہے
 جیسے تجارت پر صرف سلیہ انسان نے طلب کیا ہے اور فرمایا اوقات اپنے خلیفہ علیہ السلام اور جس طرح کہ کمال میں رہا اور جہاد
 دونوں ہیں اسی طرح جہاد میں بھی منہ اور نافع دونوں ہیں اور جس طرح کہ بہت سا مال و دھنیاں میں ہوتا ہے
 خدا کی یاد و آخرت سے نافل کرتا ہے اسی طرح بہت سے جہاد کا بھی حال ہے بلکہ اس کا فائدہ شدہ اور برابر
 مال کے فائدہ سے اور جس طرح ہم نہیں کہتے کہ بہت سے مال کی ملکیت میں آجائے حرام ہے اسی طرح جہاد میں قبول
 بھی نہیں کہ بہت سے دلوں کی ملکیت میں آنا حرام ہے جب تک کہ کثرت مال و کثرت جہاد ناجائز امر کا باعث نہ
 ہوں یہ کہتے ہیں کہ اپنی بہمت کا مصروف کرنا مال و وجہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام برائیوں کی ہے اور جہاد
 کا محبت رکھنے والوں و زہادوں کے گناہوں کے چھوڑنے پر حق و در نہیں اور یہ دین طلب اور جہاد کے جہاد کا یہ دین
 جہاد اور اگر وہ جہاد سے تو اس کا نام نہ ہوتا ایسے جہاد کا کہ بہت فائدہ نہیں دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 خلفائے راشدین اور علی بن ابی طالب کے جہاد سے بڑا کر اور کیا بڑا کر جہاد کی طرف یہ ہے کہ اپنی طرف سے جہاد
 بہت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے جو حرام نہیں اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جہاد آدمی کو ہر وقت ہر لمحہ
 لوگوں کے فائدے کے واسطے اپنے کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں اس لیے کہ عبادت سے ریا نہیں بلکہ نیک نیت

سے اس طرح نہ بھل دینت و کلمات کو سمجھنا چاہیے کہ دلیل اس کے حرام نہ ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کے پاس جانا چاہا تو آپ نے پانی کے مشکے میں دیکھ کر اپنا منہ اور بال درست کیے ہیں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں جو بندہ اپنے بھائی کے پاس جاتے کے وقت اپنے آپ کو بنا لیت ہے اللہ اس کو اچھا جانتا ہے۔ مگر یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ زور ہوئی داخل عبادت سے اس لیے کہ آپ کو حکم دعوت خلق اور اتباع کی ترغیب اور دلوں کے مائل کرنے کا تھا اگر آپ ان کی نظروں سے گریز کرتے تو آپ کی ترغیب نہ کرتے اسی جہت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن احوال میں برائی نہ کریں تاکہ ان کی غرض آپ کو حسیہ نہ بنائیں عام لوگوں کی غرض یہ ہے کہ برائی سے یا نہیں دیکھتے یہ مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اب اگر کوئی شخص لوگوں کی غرض میں آپ کو اچھا کرنا چاہے یا اس کی خدمت اور ملازمت سے بچے اور ان کی توقیر و حرمت سے راحت پاوے تو امر مباح ہے اس لیے کہ انسان کو جائز ہے کہ خدمت سے بچے اور اپنے یاروں کے ساتھ ان سے راحت پاوے تو جب اس کو کمر بہ اور حقیر سمجھیں گے تو ان سے بھی نہ مل سکے گا اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں عبادت نہیں ان میں ریاکارانہ بھی مباح ہوتا ہے اور جو عبادت اور ان مذہبوں میں ہے ریاکارانہ نہیں بلکہ عبادت ہے اس ریاکارانہ کے اگر غرض مطلوب مباح یا ناجائز ہوگی تو ریاکارانہ مباح ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال شیعوں کی جہالت کو دیتا ہے نہ عبادت کے طور نہ بعد قہ کے طور بلکہ اس لیے کہ لوگ تکی جہالت کو یہ مذہب سے اور حرام نہیں اسی طرح اور مثلاً ہیں۔ اور جو ریاکارانہ عبادات سے توبہ سے مثلاً نماز روزہ و حج و عبادت سے نہیں ریاکارانہ کے دو حصوں میں اول تو یہ کہ اس کا ارادہ سوائے ریا کے اور کچھ نہیں اور ثواب سے کچھ حساب نہیں تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے اس لیے کہ اعمال کا ثواب نیت سے ہوتا ہے اور یہ عمل بہ نیت عبادت ادا نہیں ہوا اور یہی نہیں کہ صرف غیب و رت باطل ہوگی اور جیسے قبل عبادت بہ شخص تکی ویسا ہی ربا بلکہ ایسے عبادت کرنے سے تافران اور گنہگار ہوتا ہے جیسے کہ اخبار و آیات سے ثابت ہوتا ہے اور مذہب کفار کی دو باتیں ہیں اول تو یہ وہاں سے متعلق ہے یعنی فریب دین کہ ریاکارانہ ان کو یہ دیکھ کر وہ شخص دیندار اور شخص مذہب سے نفرت لگاتا ہے تاکہ ایسا نہیں اور فریب دین تو دنیا کے امور میں بھی حرام ہے کچھ جہالت کہ دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چند لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے یہ کہے کہ میں ان کو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ تکی جہالت اس میں فریب دین ہے اس لیے کہ جو کچھ مذہب کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کی عبادت سے قفسہ خلاق کا تکی تو اللہ اسے بخشے ہوئی اس واسطے کہ عبادت قناعت کی روایت میں ہے کہ جب بندہ ریاکارانہ ہے تو اللہ اسے فرماتا ہے کہ اس کو دیکھو کیسے مجھ کے مشعل کر رہا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی ہاتھ پر کسی شخص کو دین بھر

کبریا ہے اور اپنی قیمتی ثواب کو لوگوں پر دہی توقع کے عوض منافع کے ریتا ہے اس بیان سے معلوم ہوا کہ یہ شخص عبادت سے قصداً ریا کرتا ہے وہ غش اور نقاب خدا کے غضب میں ہے یہ اس صورت کا بیان ہے جس میں عبادت سے بے ارادہ ریاکار کی ثواب نہ ہو مگر جس صورت میں کہ ثواب اور معقولوں مردہوں مثلاً نماز روزہ سے غیر نفع حاصل ثواب آخرت اور دوزخوں کی ثواب دوزخوں تو یہ وہ شرک ہے جو ان شخص کے متعلق ہے اور اس کا حکم باب اخلاص میں آئے گا یہاں اس قدر کافی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب اور شعبہ رحمہما علیہما نے اس حدیث کے ثواب کے بموجب ایسی عبادت میں بھی مشغول نہ ہوئے۔

ریا کے درجات | جانتا چاہیے کہ ریا کی بعض صورتیں بعض سے شہید اور غلط تر ہیں اور ریا
کا اختلاف اس کے ارکان کے اختلاف پر منحصر ہے اور اس کے ارکان میں
میں خود قصد ریا و مقصد جس چیز سے ریا ہوتا ہے جو ہم جس کے واسطے کرتا ہے پھر قصد ریا و نہ حال سے خالی
نہیں یا اس میں ارادہ عبادت اور ثواب کا بھی ہے یا نہیں اور اگر ارادہ ثواب ہے تو قصد ریا کے برابر ہے یا اس
کے زیادہ یا کم ہیں بلکہ اگر رکن اول یعنی قصد ریا کے ریا کی چار صورتیں ہیں صورت اول جو سب میں سنت سے بہت سے
کہ ارادہ ثواب ثلاث نہ ہو مثلاً ایک شخص لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اگر تمنا ہو تو نہیں پڑھتا بلکہ بعض اوقات
بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو قصد صرف ریا ہی ریا ہے اس لیے خدا کے نزدیک
منفرد ہے اس طرح اگر کوئی زکوٰۃ لوگوں کی خدمت کے خوف سے دے اور نیت ثواب نہ ہو اور تمنا ہو تو نہ اس سے
اس کا بھی حق حال سے یہ صورت بہت بری ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ ثواب تو ہو مگر ارادہ حقیقت ہو کہ اگر خلوت
میں ہوتا تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا کہ اس کے باعث وہ عمل ضرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب منہ نہ ہوتا تو قصد ریا ایسا قوی
ہوتا کہ اس کے سبب سے عمل ضرور کرتا تو ایسا شخص بھی یہی صورت کے قریب قریب ہے اس لیے کہ اگر اس کو قصد
ثواب ہے مگر ایسا تو نہیں کہ اس کے سبب سے عمل کر سکے تو ایسا قصد ہو نہ ہو برابر ہے غرض یہ شخص بھی غصیب
الہی و رکن ہے سے خالی نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ قصد ثواب اور قصد ریا دونوں مساوی ہوں مثلاً اگر وہ لوگوں
قصد ریت ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور ایک قصد ہو اور ایک نہ ہو تو عمل کی رغبت نہیں کرتا یا مثلاً اس قدر قصد ریت
ہوتا ہے کہ نہ ثواب ہو نہ عذاب یا ثواب اس کی قدر ہو جس قدر عذاب ہو اور نہ ہی عذاب سے یہ مقاوم ہوتا ہے کہ ریا
شخص بھی نہیں ہے کہ چنانچہ اس کو ہم نے باب غلام میں لکھا ہے جو خفی صورت یہ ہے کہ قصد ریا غصیب ہو اور قصد
ثواب قوی یعنی لوگوں کے متعلق ہونے سے اس کو نشاط و سرور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تمنائی میں بھی عبادت کا تارک
نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد ریا ایسا ہوتا تو اس عمل کا مرکب نہ ہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے
کہ اصل ثواب باطل نہ ہو گا بلکہ اس میں سے کچھ ناقص ہو جائے گا یا ریا کی مقدار نہ موجب عذاب ہو گا اور بقدر ثواب
کے قصد کے ثواب پاوے گا کہ خدا جانے اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد فرمادی وارو

ہوتا ہے کہ گزشتہ روز نہ کھاتا یا بہ شخص لوگوں میں موجود ہے اور وقت نماز آگیا تو نماز پڑھ لی یا نہ پڑھ کر پست کہ خودت
 میں نہ رہیں پڑھتا یا رمضان میں روزہ رکھا مگر لوگوں سے علیحدگی پاتا ہے کہ روزہ رکھتا ہے یا چھوڑ دیتا
 ہوتا ہے لیکن اگر خوف لوگوں کے برا کہنے کا نہ ہو تو کہیں نہ آوے یا صلہ رحمی یا ولید بنی سے سلوک یا ہمہ دیا جہ خوف لوگوں
 کے ڈر کے مارے کہتا ہے اپنی رغبت سے نہیں کرتا تو اس طرح کے ریاکار کے ساتھ اعمال ایسا ہی ہے کہ وہ سوائے
 خدا کے اور کسی کو تہجد نہیں پڑھتا اور اگر کوئی اس سے غیر اللہ کی عبادت یا سجدہ کو کہے تو نہ کرے گا لیکن سختی کے سبب
 عبادت چھوڑتا ہے اور لوگوں کے سامنے بجا نہ آنے سے غش ہو جاتا ہے تو لوگوں کے نزدیک اپنی عزت ہوتی اس کو
 خدا کے نزدیک منزلت ہونے سے اچھی معلوم ہوتی ہے اور خلق کے برا کہنے کا خوف خدا کے عذاب کے
 ڈر سے اس کے نزدیک زیادہ ہے لوگوں کی تالیف کی رغبت بہ نسبت ثواب الہی کی رغبت کے زیادہ ہوتی ہے
 تو اس طرح کا اعتماد نہایت جہل ہے اور ایسا شخص کو اصل ایمان کا مقتدر ہے مگر خدا کے منتخب بندہ ہونے
 کے لائق تر ہے عیسٰی اور جب یہ ہے کہ ایمان سے ریا کرے نہ فرائض سے بلکہ لواظیل اور مستحبات سے ریا کرے بھی
 کے چھوڑنے سے گناہ گار نہیں ہوتا لیکن اگر تمہارا تو ان اشیاء کے ثواب کی توجہ نہ کرے مگر ریا کے بارے میں کوئی بتا
 کے مثلاً نماز جو عبادت میں شریک ہونا اور بیکار کی عبادت کرنی اور جنازہ کی شریک ہونا اور مردہ کا غسل دینا اور رات
 و تہجد پڑھنا اور سرفہ اور ناشورہ کا روزہ رکھنا یا روزہ شبانہ اور چشتیہ کا روزہ رات و سبب پائین ریاکار لوگوں کی
 مذمت کے خوف سے اور ان کے اچھا کہنے کی غرض سے کیا کرتا ہے اور خدا ثواب عطا کرتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو رات
 تو فرائض سے زیادہ کچھ نہ کرے تا بہ چند اس درجہ والے بھی بدست غریب کی نسبت کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے غرض کی
 حد خوف اسے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو یہ شخص بھی شریک ہے لیکن پہلے نے دوسری بات پر کہ
 خلق کی مذمت سے اپنے آپ کو بچا یا تو گویا خلق کی مذمت اس کے نزدیک خدا اسے اتنا ملے کہ عذاب سے بڑھ کر
 سے اور جہل نہ دوسرے شخص کو باعث نفع ہونے مثل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف نہ تو اس سے ملے اس سے پہلے
 کا شریک نہیں اسکی بنا پر اس کا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک کہ ریاکار انمول عبادات
 سے کسی قسم دوہم اور عاف عبادت سے ریا کرنے کی ہے اس کے بھی ملے درجہ ہیں
 پہلے درجہ تو یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جس کے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص کہے کہ نماز
 روزہ زکوٰۃ اور اس غرض سے رکوع اور سجدہ اور قرأت و قیام میں تکلیف کرے مگر جب لوگ مذمت ہوتا ہے
 رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے اور دونوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور اللہ کی عبادت کو تو خوف کرے خدا کی عبادت کو
 فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اپنے رب کی حقارت کرتا ہے یعنی شہوت میں خدا کے مطلع بعد نماز کی کچھ پروا نہیں
 کرتا جب آدمی اس پر متبع ہوتا ہے تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص شہر و دیہات
 کے سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اتنے میں اس دوسرے کا غم آگیا تو یہ شخص تکیہ پر سے سیدھا برکت
 یا درستی سے بیٹھ گیا تو اس کی بدترکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس نے غم کو آتی پر ترجیح دی اور افسانہ کی

حقارت کی اسی طرح جو شخص زکوٰۃ میں خراب اور کھوٹا مال یا جنس دینے کا عادی ہے مگر لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں مال نکالتا ہے کہ کوئی برائے کے یا روزہ دار مذمت کی ڈر سے روزے میں غیبت اور فحش سے باز رہتا ہے تو اس طرح کا ریابھی ممنوع ہے اس لیے کہ اس میں تریح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے مگر جیسا ریابھی اس سے برکتا ویسی برائی اس میں نہیں اگر ریابھی کا یہ عذر کرے کہ میں ریابھی جویت سے کرتا ہوں کہ لوگوں کی زبان غیبت پر نہ کہے کیونکہ وہ مجھ کو جیب دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ بہت بلند کرتا ہوں اور از شر اور ہمت سے تو ضرور برائی اور غیبت کریں گے پس ان کو گناہ غیبت سے بچانے کے لیے میں ان کے ساتھ آہستہ اور وقار کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ عذر تیرا شیفتہ ہے کہ فریب سے واقع میں یوں نہیں نہیں ہے اس لیے کہ نماز ادا کر فی اپنے آقا کی خدمت گذاری سے اگر اس میں قصور کرے گا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے بڑھ کر ہے پس اگر کچھ کو باعث برادینداری بن ہوتی تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف زیادہ ہوتا اور اب تیری وہ نسل ہونی کہ کوئی شخص بادشاہ کے پاس بونڈی پیش کر فی چاہے تاکہ اس کے خوف میں انعام کا مستحق ہو یا کوئی جاگیر مل جاوے مگر خود کی خدمت بد صورت یعنی تجویز کرے اور اس پر طرہ یہ کہ اگر بادشاہ اکیلا ہو تب تو ان عیبوں کی کچھ پروا نہ کرے اور اگر اس کے پاس اس کا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی مذمت کے خوف سے پیش نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو وہ بادشاہ کا زیادہ تر پاس کرے۔ ہاں غایت مافی لب لباب کار کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں اول تو یہ کہ ریابھی صرف منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً تمام سے دور ہے کہ یوں کہے کہ اگر میں رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا کرتا ہوں تو ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر میں غیبت کرتا ہوں تو خیرا کے نزدیک نماز ناقص ہونی سے اور آؤنی برائی اور غیبت سے ایذا دیتے ہیں تو چنی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو نہیں مگر لوگوں کی مذمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور برائی بھی پلے بندھے تو اس میں کوئی تامل ہے مگر صواب یہی ہے کہ اس صورت میں نہ ہونی ساتھ اخلاص کرے اور اگر اس کو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اس کی عادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی روز کرنے کے لیے خدا کی محبت میں ریابھیال دے کیونکہ اس میں حسب نہ کو رد یا ٹھٹھول پایا جاتا ہے و سجدہ و رکوع ہے کہ ایسے فعل میں ریابھی جس کے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہ ہوتا ہو مگر اس کے کرنے سے عبادت میں اور پورا ہونا مقصود نہ ہو جیسے رکوع و سجدہ اور قیام کو درز کرنا اور ہاتھ اٹھاتے وقت اچھی بیٹھ بنانی اور ہمیشہ کے لیے سہقت کرنی اور قومہ کو خوب داکرنا اور صورت مقاصد سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روز میں زیادہ استخوت میں بیٹھنا اور کثرت سکوت سے اختیار کرنا یا زکوٰۃ دینے میں سب سے بہتر مال چھوٹنا یا کثرت میں بڑی قیمت کا بروہ آزاد کرنا وغیرہ ایسی باتیں کہ اگر تنہا ہوتا تو ایسا نہ کرتا تیسرا وجہ یہ کہ ریابھی ایسے افعال میں کرے کہ وہ اس سے بھی بخارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صف کا قصد کرنا اور امام کے ایسے طرف بیٹھنا وغیرہ

امور کہ جن کی تنہائی میں پروانہ کرتا پس یہ سب اقسام ریا کے بلحاظ مکان و دم کے ہیں ان میں سے بعض صورتیں بہ نسبت بعض کے زیادہ بری ہیں اور بری سب کی سب ہیں۔

تیسرا رکن ریا کا جس کے واسطے ریا ہوتا ہے کیونکہ ریا کہہ کر کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے خواہ مال کی ہمت سے خواہ جاہ کے لیے یا کسی اور غرض کے واسطے ریا کرتا ہے اور اس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ جو سب میں غلبہ اور براہ راست یہ ہے کہ ریا سے غرض کسی معصیت پر قابو پانا منظور ہو مثلاً کوئی شخص عبادات اور تقویٰ و ورع اور ثروت و فخر اور مال مشتبہ کے نہ کھانے سے ریا اس واسطے کرے کہ لوگوں میں ایمان مشہور ہو کر اوقات یا اور سے وصیت یا ہمتوں کے مال یا ترک و ہدقہ کی تقسیم پر مامور ہو جاوے تو جس شے پر قبو ہو اسی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ امانت رکھ دے تو اس کو مضحکہ کر بیٹھے یا حج کے راستہ میں جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ ہوا لے ہو جاوے تو اس کے کل خواہ جزو کر اڑے خواہ اس کے ذریعہ سے اپنے مطالب فاسدہ پورے کرے جیسے بعض آدمی صوفیوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں بہت گریہ مسکین بٹہ رہتے ہیں اور کم خالی و غلط و فصاحت و حکمت سے نہیں کرتے مگر مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہم پر فریفتہ ہو جاوے تو اس سے بد کہہ کر میں اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کی مجالس میں آتے ہیں اور فیہ میں بڑے راغب ان چیزوں کے معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض ان کی عورتوں اور لڑکوں کو مانع ہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مقصود یہ ہے کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا مل جاوے اس طرح کے ریاکار بہت برے ہیں اس لیے کہ انہوں نے خدا کی طاعت کو وسیلہ معصیت کا بنایا اور اس کی عبادت کو اپنا کہہ کر بعضا عت مسخ قرار دیا اور اسی فرقہ کے قریب وہ لوگ ہیں جو کسی گناہ کے مرتکب ہوئے اور اس میں تہمت ان کے اوپر لگی تو باوجودیکہ وہ گناہ پر مصر ہیں مگر چاہتے ہیں کہ وہ تہمت اپنے اوپر سے زور ہو جاوے مثلاً کسی شخص نے کسی کی امانت لے کر اڑا کر دیا اور لوگوں میں مشہور و متہم ہو گیا کہ یہ شخص امانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس گناہ کے دور کرنے کے لیے مال خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دیتا ہے تو دوسرے کا کس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی زنا و غلام میں متہم ہو جاوے تو اس تہمت کو مسکنت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کرنا چاہتا ہے پس یہ لوگ بھی پہلے فرقہ کے مانند ہیں گواں سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریا سے مقصود دنیا کے لذات میں سے کوئی شے مباح ہو مثلاً کچھ مال کا ملنا خواہ کسی عورت یا شریف کا نکاح میں آجائے وغیرہ جیسے بعض اشخاص اپنا غم اور گریہ نہ کر سکتے ہیں اور غلط و فصاحت میں مشغول رہتے ہیں اس لیے کہ کوئی کچھ خدمت مال کی کرے یا عورتوں کو رغبت ہم سے نکاح کی ہو تو پھر با کسی معین عورت سے نکاح کر لیں یا کوئی شریف نرادی نکاح میں جاوے یا جیسے کوئی اسباب کا خواہاں ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے سامنے علم اور عبادت نہ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیاہ دے تو اس طرح کی صورتیں بھی ممنوع ہیں اس لیے کہ خدا کی طاعت سے لذائذ دنیاوی کا خواہاں ہوتا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہے اس لیے کہ اس میں جس چیز کا طالب ہے وہ مباح تو ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ ریا سے نہ کوئی معصیت مقصود ہے نہ مال کا لینا اور نکاح کرنا غرض ہے یہیں ظہار عبادت

اس لیے ہے کہ کوئی حقارت کی فکر سے نہ دیکھے اور یہ نہ جانے کہ یہ شخص بھی مثلاً عوام کے ہے بلکہ خاص لوگوں اور
 زائدوں میں تصور کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیز چلتا ہے اور جب آدمی اس کو دیکھتا ہے تو رفتہ رفتہ خوشی کے ساتھ
 کر دیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل وقار سے نہیں کچھ ایسا ویسا ہی ہے اسی طرح اگر کسی کو ہنس دیتی ہے یا
 دوسرے سے ہنس کر بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھ کو حقیر نہ جانیں تو اس لیے پیچھے لپکیں رہیں
 لیتا ہے اور استغنیٰ کرتا ہے اور غم نہ کر کے کہتا ہے کہ آدمی کتنا غافل ہے اور خدا کو خوب معلوم ہے کہ یہ شخص
 تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا صرف لوگوں میں تو قیصر بنی رہنے کے لیے حقارت کے ڈر سے ایک کتابت یا جیسے
 کوئی شخص اور لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ شنبہ کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو آپ کو
 کما سنا دیتے تاکہ لوگ کاہل اور خامی نہ کہیں اور اگر ایسا ہوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا یا شخص کوئی غریب
 کے روزہ یا شورا کو یا حرام مہینوں میں پیاسا ہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ
 روزہ دار نہیں جب لوگوں کو گمان اس کے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی روزہ دار
 کھانے کی ان ایام میں کمرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار سے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ یہ
 روزہ نہیں بہہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ غدر سے اور اس قوال میں دو خباثت جمع ہیں ایک تو اس بات کا کہ
 کہ روزہ دار سے دوسرے یہ کہ میں مخائس ہوں ریاکار نہیں اور مجھ کو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت
 لوگوں سے بیان کروں کیونکہ نشاء اس قوال کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو بھنی رشتہ سے
 پھرنی لیت انھیں رنوبت پانی پینے کی پہنچے تو پھر خواہ مخواہ غدر فراموش یا کثایت پیش کرتا ہے مثلاً کوئی ایسا شخص ہے
 آپ کو بتاتا ہے جس میں پیاس بہت لگتی ہے اور مانع عموم ہے یا یہ کہنا کہ میں نے فلاں شخص کی خاطر سے روزہ
 افطار کر دیا اور یہ غدر پانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرنا کہ شاید لوگ سمجھ جاویں کہ فقط ریا کی جہت سے غدر
 کرتا ہے بلکہ کچھ دم لے کر اور باتوں میں یہ غدر بھی سنا دیتا ہے مثلاً بخوری ویر بعد کتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو رشتہ
 دوست سے اس کی کمال رغبت اس میں ہے کہ کوئی اس کا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھ سے بھی انہار کیا ہے
 مجھے اس کی بیجا طرداری سے کھانا ہی بڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف القلب ہیں انہیں یہ روزہ
 رہتا ہے کہ انہیں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیچارہ بڑا جاوے گا اسی لیے مجھے روزہ نہیں رکھ دیتا ہے
 اس امر کی باتیں ریا کی غرض سے ہیں اس طرح کے مذکور حجب ہی زبان پر آتے ہیں جب رگ ریا اندر سے
 ہوتی ہے اور خاص آدمی کو اس کی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کا دل روزہ
 پر راغب نہیں اور خدا کے تعالے کو جس اس کا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو غلام خدا کو سب سے
 کے خلاف بندوں کو بدو کو کفر و فریب ہی سے جو اگر اس کو رغبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کو غلام اپنے روزہ
 دار بننے پر کافی جانتا ہے اور اسی پر قناعت کر کے دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا اور کبھی صبر
 کے حال میں یہ شہرہ گذرتا ہے کہ اگر اس عبادت کو حق ہر کدوں کا تو لوگ میری افتداء کریں گے اور اس کی

شرف راغب ہوں گے مگر اس میں شیطان کا فریب ہے چنانچہ اس کا بیان میں ضرور ملے گا کہ اس کا یہ
 بیان درجات ریا اور ریاکاروں کا اور سب قسم کے ریاکار شنیع الہی ہیں و انہی میں سے اور ریاکاروں
 سخت مصلکات میں سے ہے اور وجہ اس کی زیادہ سخت ہو سکتا ہے ایک یہ بھی ہے کہ ان میں سے کسی
 آمیزشیں میں کہ چھوٹی کی چال سے جسے پوشیدہ تر میں چنانچہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے کہ
 بہت سے بڑے بڑے عالم اس میں لغزش کی جاتے ہیں جو لوگ نفس کی فتنوں اور دلوں کے مصلکات
 سے واقف ہیں ان کا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔

سکے چھوٹی کی چال سے بھی زیادہ شنیع ریا

واقع ہو کہ ریا کی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک شنیع ریا ہے جسے وہ ہے کہ جو آدمی کو باتیں کہے کہ جو کو قصہ ثواب
 نہ ہو ایسا ریا سب اقسام سے کھلا زیادہ ہے یعنی یہ جلد کچھ میں آجوتا ہے ریاکاروں کی باتیں کہ میں نے
 ریا کیا اور اس سے فوراً پوشیدہ ہو رہا ہے کہ اگر صرف وہی ریا ہو تو وہ جیب میں آتا ہو لیکن جسے ان کو کہ اتنا
 ثواب کرتا ہے وہ اس ریا کے سبب آسمان بند ہو جاتا ہے مثلاً اگر کسی کی حالت روزمرہ عجب پرست کی ہے
 مگر کچھ گورانی اور کھل کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی فحش ہو تو اسے تہہ سے چھوٹی دل دے اور گھر میں
 آسمان بند ہے اور یہ جانتے کہ اگر تو حق ثواب کی نہ ہوتی تو صرف اس فحش کے ذریعے سے کوئی چیز تہہ سے
 بہ نسبت سابق کے شنیع ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریا ہے کہ نہ عیب میں آتا ہو نہ ثواب کو اس کے
 اور باوجود اس کے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور چھپا ہوا ہو اس کا کوئی اثر نہیں اس لیے اس کو چھپا ہوا ہو
 غفلتوں کے غفلت نہیں اور سب سے غفلت چھپان اس قسم کی ہے کہ اپنے دل پر اور بیرون کے مصلحت ہونے سے
 خوش ہو مگر بہت غافل ہے کہ غفلت میں آتا ہے کہ اسے اور ریا کے قصہ نہیں بلکہ اس کو ہر چاہتے
 ہیں اور اس سے محترم ہوتے ہیں اور اسی طرح طاقت بھی لگاتے ہیں لیکن جب اس میں چھوٹی غفلت ہوتی
 ہیں تو ان کو سرور اور رحمت محاذم ہوتی ہے اور بہت عجب ہوتے کہ ان پر سے بڑے بڑے شرف و تہہ
 ریا کے غفلت پر ولایت کرتا ہے جس سے کہ یہ سرور و تہہ ہے جو اس سے کہ انہوں نے ان کے دل کی طرف
 نہ ہوتا تو ان کے مصلحت ہونے سے سرور و تہہ نہ آتا تو وہ موم ہوا کہ بیسیں ایک پتھر میں پوشیدہ نہ ہوتا ہے اس کی
 طرح یہ ریا بھی دل میں پوشیدہ ہوتا کہ لوگوں کی اصلاح بہتر لے جاتا ہے جو شنیع اور اس سے شرف و
 سرور کا دل پر کھڑا ہے اس اعتبار سے باعث جو سرور ہوا کہ اس کی طرف عبادت کو محترم ہوتی اور اس کا
 مدارک انہوں سے نہ کیا ہے سرور ریا کی رنگ غفلت کے لیے قوت اور سرور ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ ریا کے

نفس پر حرکت کرنے لگتی ہے اور خفیہ تصافق کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی سبب ایسا ہو جاوے کہ تعریفیں اور کئی سے لوگوں کی اطلاع ہو جاوے اگر تصریح کے ساتھ اطلاع کی طالب نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تعریفیں اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شمائل سے اطلاع کی خوب ہوتی ہے مثلاً اظہارِ آخری اور زردی رنگ اورستی آواز اور خشکی لب اور حقوک اور آثارِ انس اور غلبہ ثواب کہ جی سے تنہا کداری معلوم ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریاست ہے کہ جس میں نہ خواہش اطلاع ہو نہ تصور طاقت پر سرور مگر باوجود اس کے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ حبیب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول معلوم کریں اور بکثرت پیشانی اور توقیر۔۔۔ پیش آویں اور ثنا خواں رہیں اور سہارا کام کرنے میں خوش اور حالتِ تہنیت و شہاد میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہم کو غم نہ ہو بلکہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جو ہرے اور دل پر شاق گذرے اور نفس کو نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیوں ہوا تو اس صورت میں گویا ان کا نفس اپنی حرمت و تعظیم اسی طاقت پر چاہتا ہے جس کو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاقت کو نہ کیا ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی اس لیے اس میں ایک لگاؤ ریاست خفی کا رہا جو حیویتی کی حال سے بھی مخفی تر ہے۔

اور عجیب نہیں کہ ثواب کو خیر نہ کرے اور اس سے بجز صدقیت کے اور کوئی نہیں بچتا اور ثواب کے باطل ہونے کی سند یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا نے تعالیٰ قاریوں سے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے واسطے لوگ نرخ ازاں نہیں کرتے تھے کیا تم کو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمہاری حاجتیں پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ "لا اجر لکم فی استوفیتہ اجرتہ" اور عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ وہیب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح درویش نے اپنے یاروں سے کہا کہ بھائیو! ہم نے کس شے کے خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیئے مگر ہم کو یہ خوف ہے کہ جس قدر مالہ روزوں کو مارے تنگیان ہوتا ہے کہیں اس سے زیادہ ہم کو دین سے نہ ہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے متاثر ہو تو یہ چاہتا ہے کہ دینداری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو کہیں تو ہماری دینداری کے سبب اس کو لازم ہے کہ تمیل کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ اچھا جانتا ہے کہ ہماری دینداری کی جہت سے نرخ میں ازاں ملے یہ حال دہاں کے بادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی زیارت کو چلا تمام جنس اور پہاڑ آدمیوں سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ ہجوم کیسا ہے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ وقت آپ کی بركات کو آیا ہے درویش نے خادم سے کہا کہ کھانا لادو وہ ساگ اور زیتون کانیل اور خرماس کے شکوٹے لے آیا درویش نے اپنے کلمے خوب بھر بھر کر بڑے بڑے لقمے کھانے شروع کیے اتنے میں بادشاہ نے آکر لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے

مشرکوں سے انہوں نے درویشی کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سب بادشاہ کے پوچھنے کے لیے ہو اس نے جواب دیا کہ جیسے اور لوگ ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ تیریت سے تیروں بادشاہوں نے کہا کہ میں شخص میں کچھ دیر تک نہیں اور یہ کہہ کر لوٹ گیا اور درویش نے کہا کہ اچھا لکھ کر تو مجھے کوہر کھتا ہے پھر شخص لوگ ہمیشہ ریا کے شخص سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان کے واسطے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دے کر اپنے اعمال صالحہ سے دل حیرت میں اور پس قدر کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے لیے بھیج دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں بھیج دیتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ انہیں کے ساتھ رہیں اور قیامت کو انہیں ان کے اعمال کے عوض سب جمع کے سامنے ان کو ثواب عطایت فرما دے کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ انہیں ان کے اعمال سے انہیں قبول فرما دے گا اور تم لوگ اس رذیلیت سے محتاج اور بھوکے تیرے اور اس روز مال اور اولاد اور باپ بھائی کوئی کام نہ آوے گا نصیب کو اپنی ہی چڑھی ہوئی نفسی کہہ رہے ہوں گے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں ان کی مثالیں سے جیسے جگہ کر کے والے جب کہ غفلت کو جانتے ہیں تو اپنے ساتھ لے کر اپنے لیے لیتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں میں کسٹھ مال رائج نہیں اور ضروریات کی حاجت بہانہ جوئی سب اپنا وطن میں نہ کوئی دوست آشنا کہ جس کے پاس پناہ لیں پھر اس کے کہ اپنے پاس نہ رہنا اس پر اور کوئی صورت وقت احتیاج کی نہیں ہوتی یہی معاملہ اہل دل کو قیامت میں پیش آوے گا ان کا تو شرع جو اس دن کام آوے گا اتنی اور انہیں سب غرض کہ ریا کے شخص کے ثواب سب درویشاں میں سب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور بے لک کے تعلق کرنے میں عبادات پر فرق سمجھتا ہے کہ تب تک میں ایک شاخ ریا کی موجود ہے کیونکہ سب آدمی نے یہاں سے قسطنطنیہ کی تو یہ اس کی پہچان نہیں کرتا کہ وہ مغرب و مشرق یا قادیان اس کے حال سے واقف ہیں یا ناواقف ہیں اگر مثال میں قسطنطنیہ جو کہ خدا کے علم پر قانع ہو کر نہ دلوں میں سے غفلت کو بھی خیر خیانت کا اور ان کی پہچان نہ کرے گا جیسا کہ ان درویشوں کی پہچان نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا بڑھانا اور نہ اب یہ کم کرنا کچھ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اور یہ کہ ان اشیا پر اختیار نہیں رکھنے والے ہی حاکم ہیں جیسا کہ اللہ یوں نہ ہے کہ تو ایمان ریا کے شخص سے نمایاں نہ ہو گا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزش سے ثواب باطل ہوتا ہے اور اصل سب سے کہ جاتا ہو بلکہ ان میں تفصیل یہ ہے کہ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ تم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ اپنی دنیا و عانت کی اصلاح سے خوش نہ ہوتا ہو تو ہر کسی کی طرح کہ جو سب مذہب یا کچھ اچھا ہے اور کچھ برا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مذہب قسم قسم کا ہے نہیں ہے بلکہ اس کی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اپنی ہیں اور ایک ہر کسی کی چار قسمیں ہیں یہ ہیں اول یہ کہ ہر کوئی منظم رفتہ رفتہ نہ شکتی اور با انہیں سب سے مگر جب خلق کو اس پر اثر نہ ہو گئی تو اس نے یہ جانتا کہ خداوند کریم کو میرے حال پر نظر اٹھاؤ اور حسن سلوک منظور ہے کہ میں ہوں کو چھپاتا ہے ورنہ شکتی کو اٹھ کر میرا تابستہ اور میں اس کے درپے ہوں کہ میں شکتی و رکنہ دونوں

کرنا چاہیے اور حدیث شریف میں ہے کہ ^۱ العمل کالوعاء اذا الماب اخذ طاب اولہ ۵ یعنی ختمہ تک کا عمل ضروری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اپنے عمل سے ایک ساعت ریا کرے گا اس کے عمل پر بیشتر کے باطل ہو جائیں گے اور یہ روایت اسی صورت میں نماز کے باب میں وارد ہے صدقہ اور قرأت پر صادق نہیں اس لیے کہ صدقہ اور قرأت کی ہر ہر چیز ایک شے علیحدہ ہے جس حصہ پر ریا واقع ہو گا اس میں کا باقی خراب ہو جاوے گا مگر گذشتہ باطل نہیں اور روزہ اور حج مثلی نماز کے ہیں اور اگر ریا ایسی طرح آیات کہ ثواب کے عمل کے پورا کرنے کا مانع نہیں مثلاً اثنائے نماز میں کچھ لوگ آئے اور یہ ان کے آئے سے خوش ہوا اور ان کے دیکھنے کے باعث نماز کو درستی سے ادا کرنے کا قصد کیا اور اگر لوگ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت میں ریا نے عمل میں اثر کیا کہ باعث حسن جزا کا تھا لیکن یہ اثر اگر اتنا نہ ہو جیسا کہ اس کے غلبہ میں اس عمل کا عبادت ہونا اور نیت ثواب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو بلکہ قصد عبادت و ثواب اس قصد ریا میں چھپ جاوے تو اس قسم کا ریا بھی غصہ عبادت سے بشرطیکہ عبادت کا کوئی رکن اسی حال پر ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی اس میں ہمارے غریب یہ شرط ہے کہ کوئی نیت ایسی نہ پیش آوے جو اس پر غالب ہو کر اس کو چھپا دے اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب باقی سے جو کسی دوسرے قصد کے جوہم سے ضعیف ہو گیا ہو اور عبادت نجاست عبادت کا فاسد ہونا ایسے امر میں جو ترک کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے ان کا قول یہ ہے کہ تب عابد نے لوگوں کی اطلالت سے صرف سرور کا قصد کیا یعنی ایسا سرور جو مثل محبت جہان منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک گروہ تو اس طرف سے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ اس نے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمے ہی سے ہوتی ہے پھر عبادت فرماتے ہیں کہ میں نہ تو قسمی اس عمل کو باطل کہتا ہوں اور نہ باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے معلوم ہے مگر میرے نزدیک ترجیح اس کو ہے کہ اگر عمل کو ریا پر قائم کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہے کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے کہ در کتبوں میں سے جیب اول خدا کے واسطے ہو لینی تو نہ ریا کرے گی اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو مگر ان کو اطلاع ہو باقی سے تو میں خوش ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو دو ثواب ملیں گے ایک خفیہ دوسرا علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت

۱ علی مثل برتن کے جب اس کا آخر چھو گیا تو پھر وہاں سے ابھی باقی رہتا ہے ابھی ماحہ برویت من ویدہ بن ابی سفیان جندبیرہ ۲ ان لفظوں سے اس کی سند نہیں ملی ۱۲

حسب یحییٰ رحمہ اللہ کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خطرہ و ضرر سے اور مفسد عمل کا نہیں جب کسی طور کا خطرہ آجائے تو اس سے عمل کو ترک نہ کرے انہوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد عقد اخلاص کے عقد رب ہوگا تب بھی ضرر نہیں کرے گا اور حدیث کی تاویل میں حارث نے بڑی تفسیر بیان کی ہے جس کا یہ اصل تین وجہوں کی طرف رجوع کرتا ہے اول یہ کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فارغ ہونے کے پیشتر مسائل کو ضرر پہنچتا تھا تو اتنا ہے کہ بعد فراغت ضرر ہوتا ہو۔ دوسری یہ کہ ضرر سے مراد وہ ضرر ہے جو شرعاً محمود اور عمدہ ہے جس کا بہانہ اور پندراحت تہذیب و منزلت کا ضرر مراد نہیں اس لیے کہ ضرر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نواہ کا ارشاد فرمایا ہے اور غلبہ قدرت کے ضرر پر کسی فرقہ کے نزدیک نواہ ہوا اور یا کار کو دو چیزوں میں سے کہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ تک متصل نہیں ہیں اکثر ان میں سے اس حدیث کو ابو ہریرہؓ پر موقوف کرتے ہیں گو بعض مرفوع بھی بتاتے ہیں تفسیر میں عام حدیثیں جو ریاض میں وارد ہیں انہیں پر عمل کرنا بہتر ہے یہ قول حارث کا ہے غرض کہ انہوں نے یقینی حکم نہیں کیا بلکہ اپنا غلبہ عمل کے باطل ہونے پر ہی کر لیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک قرین قیاس یہ ہے کہ اس مقدار کا ضرر کہ جس کی تاثیر عمل میں نہ ہو بلکہ عمل کو صرف دین ہی کے باعث صاف ہوا اور ضرر مطلق باطل کے سبب ہو گیا ہو مفسد عمل نہیں کیونکہ ان کی نیت سے اصل نیت منعدم نہیں ہوتی اور وہی نیت عمل پر باعث رہی اور اسی کے سبب عمل تمام ہوا اور جو اخبار کہ باب میں وارد ہیں وہ اسی صورت میں ہیں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہوا اور جو ضرر کہتے ہیں وارد ہیں ان سے یہ مراد ہے کہ قصد ریاض کی قصد ثواب کے یا اس سے غالب ہو مگر جو صورت میں کہ قصد یا ضعیف ہو تو ثواب صدقہ اور تمیم اعمال کا بالکلیہ باطل نہیں ہوتا اور نہ نماز میں من و آنا چاہیے لیکن اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ تاہر پر نماز میں بوجہ اللہ واجب ہوتی تھی اور خالص اس کو سنتے ہیں جس میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہو پس اس قسم کے ریاض کی آمیزش ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ازانہ ہوگا و اللہ اعلم اور باب الاضواء میں ہم نے یہاں سے زیادہ تفسیر بھی کی ہے مگر وہ وہاں دیکھئے یہ وہاں اس ریاض کا ہے جو بعد نیت عبادت ثواب قبل فرار یا بعد فرار عارض ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت کے ساتھ ہی قصد ریاض کا ہو پس اگر مسلم پچیس سال تک اپنی قصد پر چڑھے گا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں سبب کے نزدیک اس کو قصد کرتا چاہیے اور اگر عین نماز پر چڑھے میں تمام بڑھتی پہلے تو مہم ہو کہ استغفار کرے گا اور حالت انہی پر رجوع کرے گا تو ایسی صورت میں تین قول ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بقصد ریاض نماز کو شروع کیا تھا اس لیے وہ منقطع بھی نہیں ہوتی تھی تو اگر نہ نیت کرنی چاہیے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے افعال صحیح نہیں ہوتے اس مسئلہ

ج۔ تینوں در شعب بروایت ذکوان عن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ترمذی نے بھی یہ سنو اور مدارج پر روایت کیا ہے اور کہ ہے کہ حدیث غریب ہے ۱۲

کے سبب ادنیٰ خطروں سے عبادتوں کا قیام ہوتا ہے اور ہم نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ بخاری و انسٹ
میں قول فیصل ہے واللہ اعلم۔

۱۰ ریہ کے وقت دل کا علاج | یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ریہ اور کھانسی کی تباہی پھر سے اس
سے احوال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب
غصہ کا ہوتا ہے تو جس چیز کا حال ایسا ہو اس کے دور کرنے کے لئے مستعد ہونا مناسبت ہے
ضروری سے اگرچہ کتنا ہی مجاہدہ اور مشقت پڑے اس لئے کہ مثل مشہور ہے کہ عا کہ وار دے
تلخ صحت دفع مہل را۔

اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سبب بند رہا کہ اس کی حاجت ہوتی ہے کیونکہ اگر کائنات میں عقل و تمیز نہ رہتا ہے
وہ ایسا ہی غور نہیں کرتے کی طرح رہتا ہے جیسا کہ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے وقت
تصنیع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اس کے حال میں اس تکلیف کی محنت غلبہ پاکر مستحکم ہو جاتی ہے اور اس
بناوٹ کا خاکہ ہونا اس کو جب معلوم ہوتا ہے جب عقل کمال کو پہنچتی ہے مگر اس وقت تک ریہ اس
کے دل میں ہمیشہ وزانی کر چلی ہے اس لئے بدوان محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدی کے اس کا علاج نہیں
کر سکتے مگر اس مجاہدہ سے کوئی شخص بخالی نہیں رہتا سب کو اس کی اختیارات سے اور یہ اس کے دل شاق
معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیت و اس کا ہونا ہے اور اس کے علاج کی ضرورتیں ہیں دل تو یہ
کہ اس کے اسوں اور غروق کی برقی کئی کی جاوے جس سے کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے دوسرے صورت یہ کہ ریہ سے
جو سردست خسر ہوتا ہے اس کو دور کیا جائے جس سے دل لینی رہی کھنی ریہ کے اصول و سبب کی وہ
اس بات پر متوقف ہے کہ اس کے اصول و اسباب معلوم ہو دیں پس جانا چاہیے کہ اس ریہ کی طبیعت ہوا
منہ امت کی ہے اور اگر اس کو تفصیل سے کیا جاوے تو یقیناً اصل کھنی میں اس لئے نہتہ تعریف کی طبیعت نہ رہے
ریہ نہمت کی نفرت سووم صبح لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی بھی چیزیں سبب ریہ کا ہوتی ہیں اور ریہ کا کثر
اگر کسی نے چاہا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اس کی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! احمی تمیت کے واسطے اور اپنے رقبہ کے صدمہ کوڑے
کے واسطے اور ذکر کے واسطے کرتا ہے تمیت کے تھنی یہ ہیں کہ اس کو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود غلبہ
ہو جو دے یا کوئی دوسرا مغلوب ہونے سے اس کو ہر اکے اور رقبہ کے صدمہ کوڑے سے غرض یہ ہے کہ
لذت جہ اور دلوں میں جگہ کرنے کی غلبہ کرتا ہے اور ذکر سے مراد ربانی تعریف کی خواہش ہے لیکن جہ
ان تین سزمنوں سے ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

ت۔ من قول لکن کلمۃ اللہ فی سبیل اللہ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حبیب و اولیاء میں
 جہاد میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مراتب کے موجب گنتے ہیں کہ فلاں شخص ذکر
 کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے ایک کے لیے لڑنے میں اشارہ طمع
 دنیاوی پرست اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص شہید ہے اور شاید اس نے
 اپنے زمین کی دونوں ٹیلیاں پیاندھی سے بھر دی ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا میں غزوات میں بلا غلاظہ نہ ہوں گا اس سے بھی اشارہ طمع کی طرف پایا جاتا ہے اور بعض
 اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طمع نہیں ہوتی مگر رنج مذمت سے بچتا ہے مثلاً کوئی عیبی آدمی لوگوں میں
 موجود ہے بہت مال خیرات کر رہا ہے وہ بھی کچھ غصہ اسادے دیتا ہے تاکہ کوئی بھیل نہ لے اس کو حمد
 کی طمع نہیں ہے اس واسطے کہ اس سے بڑھ کر لوگ ہیں پس مذمت کے خوف سے اتنا دیتا ہے یا کوئی نامرد
 بہادر ہے جو جہاد سے بھارت نہیں تاکہ کوئی برا نہ لے اور حمد کی طمع نہ کرے کیونکہ طمع کرنے والے
 کو اور لوگ ہیں لیکن جب حمد سے مایوس ہو تو مذمت ہی کو برا سمجھا یا کوئی شخص ایک جاہلیت میں ہے جو
 رات بھر نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی غصہ کرے کسی کعبہ پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کہاں نہ کہے جہاد کی طمع نہیں ہے
 اوقات آدمی لذت حمد پر تو صبر کر سکتا ہے مگر مذمت کے رنج پر صبر نہیں کر سکتا اسی جہت سے بعض شخص
 بے علم فتور کی دیت ہیں اور باوجود جہاد کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور دونوں حدیث دانی کو کرتے
 ہیں حالانکہ ان کی نہیں جانتے یہ سب اسی لیے ہے کہ کوئی جاہل مذمت اس کی برداشت اس سے نہیں ہو
 سکتی نہ غصہ ہی نہیں اور مذکورہ بان ریاکار کو باعث ریا ہوتے ہیں اور امت میں جی اس باب کے قسمہ اول میں
 جس ذکر مذہب کی بات اب ہم ذکر اس علاقہ کرتے ہیں جو ریاکار کے لیے ممنوع ہے یعنی مذمت کہ انسان جو کسی
 شے کی خواہش کرتا ہے تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ شے اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں؟ مگر اگر غیبی نہ ہو
 بہت پس اگر اس کو یہ معلوم ہو جادے کہ تو مذہب است اس شے میں لذت ہے مگر آئے کہ نقصان ہو گا تو اس
 پر اس شے کی رغبت نہ کرے پس ہو جاتی مثلاً کسی شخص کو مذمت کہ شہرہ مزہ درست تو اس کی رغبت نہ کرتا
 ہے مگر جب یہ جان لے کہ اس میں نہ ہر حال سے تو پھر اس کی طرف رغبت نہ کرے گا اسی طرح ریا کی رغبت کے
 غیبی رہ کر کے کہ یہ طریق سے کہ اس کی مشرت کو پچان چاہیے حبیب بندہ کو اس کا ضرر معلوم ہوتا ہے کہ
 اس کے سبب حلال کی صحت حیات رہتی ہے اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں منزلت سے محروم ہوتا
 ہے اور نہایت غصہ اور عذاب شدید کا مستحق ہوتا ہے اور قیامت میں اس کی رسوائی ہوگی جب پکارا جائے

ت جو شخص میرے اس لیے کہ اللہ کا ہر تر ہو تو وہ اللہ کی راہ میں بہت بڑے شخص لڑنے سے نہ چاہتا ہو مگر کسی آدمیوں باندہ کی
 دنیا کی خوشی کی امید پر جہاد کرے تو اس کے لیے وہ چیز ہے جو نیت کرے انسان کی حدیث ہے۔

کا اور بدکار اور مکار اور ریاکار کے شرم نہ آئی کہ خدا کی نعت کے بدلے دنیا کا اسباب ہوں پس بندوں
 کے دلوں کی صفی خلعت اور خدا کی عبادت سے استغناء کیا بندوں کے نزدیک محبوب بن اور خدا کے نزدیک
 مبعوض بن ان کے واسطے آرائش میں ربا اور خدا کے لیے آرائش میں ان کے پاس ہوتا ہیں اور خدا سے دور ان
 کے نزدیک محبوب بن اور خدا کے نزدیک مریض بن ان کی صفی کمال لب ہوا اور خدا کے غصہ کا ثواب کیا تیرے
 نزدیک خدا سے زیادہ خیر اور کوئی نہ تھا۔ پس حبیب آدمی اس رسوائی کو قابل کرے اور جو بندوں سے
 اس کو مٹا حاصل ہوتا ہے مع عزت دنیاوی کے اس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہوگا کہ ثواب
 اعمال جاتا رہے گا تو اس کے نزدیک ریا نہایت خیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا ثروت ہو جائے گا چھوڑ
 ضرر نہیں کیا عیب سے کہ ایک ہی عمل فی اللہ سے پلہ حسنات جہک جاوے اور حبیب اس کو ریا کے سبب
 فاسد کر دیا تو وہ بدی کے پلہ میں رہا دی جاوے گا جس کے باعث بدی کا پلہ جہک جاوے گا اور دوزخ
 میں پڑے گا یہی ذوالقہد متنبہ اندر ریا سے ایک ہی عبادت سے بے کار ہو جاتی تب بھی ضرر بہت ہے اور حسنات
 کے باعث پلہ جہک ہی رہتا کیونکہ اگر عبادت سے بے کار نہ ہوتی اور نیکی میں شریعتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک
 علو رتبہ نہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک عبادت میں بے نیکی ہوتا اور ریا کے سبب ان کے درجے سے اتر کر اور اولیٰ
 کے درجہ کی جوتیوں کی صف میں جا پڑا یہ نقصان تو دینی ہوا دنیا میں جہر اول پریشان رہا کہ لوگوں کے قریب
 کی ریت کوئی پڑی اور ان کی صف میں نہ رہی کی کوئی حد نہیں کیونکہ جو باتیں ایسی ہیں کہ ایک فی الواقع ان
 سے ہمیشہ سے دوزخ و فراق ناخوش رہے یعنی لوگ حب رانی ہوئے ہیں حب دوزخ سے ناراض ہیں
 اور جو شخص خلق کی صف میں نہ آئے خدا کے غضب پر اختیار کرتا ہے نہ اسے تعالیٰ خود بھی ناراض ہوتا
 ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے پھر لوگوں کی طرح کی جہت سے خدا سے نفرت
 کو نہ راض کرنے سے کیا فائدہ ہے پھر ان کی تعلیم سے رزق نہ زندگی نہیں برکتی نہ قیامت
 کے خسر و فاقہ میں نہ ان کی تعریف کا فائدہ ہے اور لوگوں کے پاس کی چیزیں ہر طرح سے بے فائدہ
 ہے کہ یوں جان سے کہ دینے اور نہ دینے پر لوگوں کا آثارہ کو نہ خدا کے قہر میں سے لوگ اس میں
 بے بس ہیں رازق سوائے خدا سے تعالیٰ کے کوئی نہیں اور جو شخص خلق سے بیعت کرتا ہے وہ
 خالی دولت اور جہان سے نہیں رہتا اور اگر باخبرش مراد کوئی بیعت کرے تو اسے انہماک پڑتا ہے اور
 دوسروں کی افکار میں خیر ہو جاتا ہے ثواب انہماک کو ایسی چیز کی توقع اور دوزخ کی سزا سے بدلتے
 میں پس عزت چھوڑیں جو جس سے بھی نہ ملے اور اگر ملے تو ملنے کی خوشی اتنی نہ ہوگی جتنی احسب
 انہماک سے اور فراموش ہوئے گا رنج ہوگا اور لوگوں کے بڑا کئے کا خوف نہ رہے اور مٹا ہے ان کی مذمت
 سے کیا نقصان زیادہ ہو جائے گا جو کہ خدائی سے لگے دیانت وہی ہوگا نہ توبہ جہد کی آواز کی نہ رزق
 میں تاخیر ہوگی نہ دوزخ کی ہوگا اگرچہ سب سے شقی سے خدا کے نزدیک ہر ایک کو اگرچہ سب سے بہت ہے

نہ اس کا غصہ زیادہ ہوگا بندوں کا حال تو یہ ہے ت لا یصلون لانفسہم نورا ولا نفعا ولا یبدون ذوالا حیلۃ ولا نشور
 پھر ان کی برائی سے کیا ہوتا ہے ان کے اختیار میں کچھ نہیں پس جب آفت ان اسباب ریا کی اور ان کا ضرر
 دن میں بھٹن جاوے گا تو ریا کی رغبت بھی سست پڑ جاوے گی اور دن متوجہ الی اللہ ہوگا اس سے کہ
 عاقل البسی چیزوں کی رغبت نہیں کیا کرتا جن میں ضرر تو زیادہ ہو اور نفع کم اور یہ بات بھی قابل لحاظ ہے
 کہ اگر لوگوں کو ریا کا رے باطن کا حال معلوم ہو جاوے کہ دل میں ریا کرتا ہے اور ظاہر میں اخلاص تو سب
 کے نزدیک بڑا اٹھڑے اور یہ بات چھپی نہیں رہتی خدا نے تعالے کبھی نہ بھی اس کا بھید کھول ہی دیتا
 ہے اس وقت لوگوں کے نزدیک بھی مبنی غرض ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک تو پہلے ہی سے تھا اور اگر خدا
 کے واسطے اخلاص کرے تو خدا نے تعالے اس کے اخلاص کو لوگوں پر ظاہر فرما کر ان کو اس کا مستحق
 کر دیتا ہے کہ اس کو محبوب جاننے لگتے ہیں اور مدح و ثنا کرتے ہیں یا وجہ دیکھ ان کی مدح سے کچھ فائدہ نہیں
 نہ ان کی برائی سے کچھ نقصان جیسے کہ بنی تمیم کے ایک شاعر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض
 کیا تھا ان مدحی ذیہ دان ذی شین یعنی میری تعریف آدمی کی نیت سے ہے اور بڑا کہنا اس کے حق میں محبوب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تو چھوٹا کہتا ہے یہ شان اس معبود کی ہے جس کے
 سوا کوئی معبود نہیں یعنی خدا اگر تعریف کرے تو البتہ نیت سے ہے اور اس کے برا کہنے سے بیشک عیب
 لگتا ہے آدمی کی تعریف و مذمت سے کچھ نہیں ہوتا مثلاً اگر آدمی خدا کے نزدیک بڑا اور دوزخی سے تو لوگوں
 کی تعریف سے کیا بتری ہو جاوے گی اور اگر اس کے نزدیک مقرب اور نیک ہے تو لوگوں کی ہجو سے کونسی
 برائی ہو جاوے گی سزا دہ جو شخص اپنے دل میں آخرت کو حاضر جانے لگا اور وہاں کی نعمتیں پائدار اور خدا
 کے نزدیک بلند مراتب یا دکرے گا اس کے نزدیک یہ اسباب خلاق کی بیچ معلوم ہوں گی جن میں بعد با طرح کی
 کہ درات ملی ہیں اور ہمہ تن اس کا دل متوجہ ہو جاوے گا اور ریا کی دولت سے نجات پاوے گا اور اس کے
 اندر سے ایسا نور دل پر پیدا ہوگا جس سے اس کا سینہ کھل جاوے گا اور اس سے ایسے لطیف مرکب شقائق
 معلوم ہوں گے جن سے خدا نے تعالے کے ساتھ انس و محبت اور خلاق کے ساتھ وحشت و نفرت بڑھے اور
 دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت نظروں میں آجے اور خلاق کی جگہ دل میں نہ رہے اور سبب ریا بالکل منتفیہ
 ہو اذن اس کی راہ طے کر فی آسان معلوم ہو یہ بیان اور وہ امور جو پہلی قسم میں اس باب کے ہم کچھ چکے ہیں
 علمی میں جہ سے جس سے ریا کی جڑ باقی رہتی ہے اور دوائے علمی یہ ہے کہ اپنے نفس کو شایعات کے پور مشیدہ
 ادا کرنے کا غامی کرے اور ان کو ایسا چھپا دے جیسا کہ برائیوں کو چھپاتے ہیں یہاں تک کہ صرف خدا نے

ت در نہیں ماک اپنے حق میں برے کے نہ بھلے کے اور نہیں ماک مرنے کے نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے ۲۰ ح تمیزی بدوایت برائی
 عازب اور اس میں مدح کی جگہ حمد ہے ۱۲

تعالیٰ کے علم و اظہار پر قانع ہو جاوے غیۃ اللہ کی اصل رخ کی طلب و اس میں نہ رہے۔ روایت سے کہ اپنی
 حقیقت آجنگہ کے مریدوں میں سے کسی نے ان کے جلسے میں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی انہوں نے فرمایا کہ
 تو نے وہ بات قیام کی تھی کہ خلیفہ رکھنا چاہیے کتاب سے اہل ہمارے پاس نہ بیٹھنا اس سے خطر ہو کہ اس
 قدر حق پر کرنے کی بھی اجازت نہ دے اس کی نیت کہ دنیا کی مذمت کے قصص میں زبردستی پائی جاتی ہے بہر حال یہاں
 کی وہ امثل خلیفہ رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ کہ انہیں اور شہر و شہادت میں یہ شائق معلوم ہوتا ہے لیکن سبب اس
 پر چند روز وہ صبر کرتا ہے تو اس کی دشواری اس کی ہوجاتی ہے اور نہ ان کی عنایت و حسن توفیق پس سے وہ
 اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اس کے مشاغل حال ہوتی ہے دیکھو جو فرمایا ہے کہ ان کے لئے یہ سبب نہیں
 وان قلت حسنة بینا سفند از لوث میں دن اجبر علیہ ہمارے تو بندہ سے کو مجاہدہ کرتا چاہیے یہ روایت کا یہ اس کی
 سے دروازے پر درشتاب دینا بندہ کا کام ہے اور اس کا کھولنا خدا کا کام ہے اس کا اور یہی چاہیے تھی کہ نہ
 اوقات بنال سے اوارا کے سے قبضہ مست کو چہ ہر پستش پنا کہ چاہتا ہے اور یہی ہے
 دوسری صورت جو خطرہ دیا کالمہ اٹھائے تھیں اس کو دور کرنا بھی سیکھا چاہیے جو بندہ ہر شخص
 نفس پر ہمارا کر کے اپنے دل میں سے دیا کا امتیاز کرنا ہے اس طرح کہ انہیں کو تلاش کر کے قیام ہوتا ہے
 اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں سے روایت سے دران کی تعریف و مذمت پر چاہیے کہ سب کے لئے ان کے
 شہادت اس کے عجب و تہ میں نہ کی اور بے فکر نہیں ہو کر دیا کہ ریاست کے خطرات پیش کرنا ہے اور اس کے لئے
 علیحدہ نہیں ہوتے نہ ہواک نفسان بال مال نابور ہوئے ہیں اس سے مستعد ہونا دیا کے خطرات دراز کرنے سے
 لینے بہت ضرورت ہے اور خطرات دیا کے ہیں بعض اوقات تو سب کے سب ایک بار کی سے ان کے لئے
 ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات ہر ایک درمصر کے بعد آتے ہیں وال تو دینا والا ان
 کی اشد پران کی اس کی آرزو کہ ان کے بعد نفس کی رغبت ان کی مدح کے لینے اور ان کے نزدیک ہفت
 ہونے کی پیرا ہونی اس کے بعد نفس کا اس کو قبول کرنا اور ان کا اس کے شہادت پر نہ کرنا ان کے لئے
 کلام تو ہر وقت ہے اور دوسرے کا نام نہ ہے جس کو شہادت و رغبت بھی لیتے ہیں اور تیسرے کا نام نہ ہے اور ان
 کا مشیور نہ کرنا ہے دران سب میں سے خطرہ ان کے دفع کرنے کے لئے غیبت قدرت چاہیے کہ بیشتر درمصر
 خسران ہونے کے وہ درمصر ہواوے شل سبب سادہ کو معرفت ان کے شائق پانے کے ہونے کی ضرورت
 خطرہ ہو تو اس کو چوں کہ کہ دفع کرے کہ مجھ کو خدائی سے کیا غرض ہے وہ جانتا ہے یا نہ جانتا ہے اس کے
 تو جانتا ہی ہے درمصر کے جانتے سے کیا فائدہ ہو گا پس اگر رغبت قدرت خدا کی جو شکر کرے تو آفتاب
 ریا کی دل میں بھی ہیں ان کو یاد کرے کہ قیامت میں نہ اس کے نزدیک ہفت ہونا پڑے گا اور سب اہل دنیا

حجت ہوگی اس وقت اس سے محروم رہوں گا تو جس طرح کہ انسان کا خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور
 رغبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح کثرتِ ریا کی معرفت سے کرامت و نصرت اس کے مقابل ہوتی ہے نہایت تو
 اس بات کو چاہئے کہ اس کو قبول کرنا چاہیے اور نصرت پانہتی ہے کہ اگر کرنا چاہیے پس تو ان میں سے
 غالب اور قویٰ زیادہ ہوگی نفس اس کی پیروی کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خطراتِ ریا کے وقوع کے ایک تیسری
 امر ضروری ہیں اول معرفتِ ریا کی دوم اس کی شہوت سے نصرت کہ ناموسہ نگار کرنا اور آدمی کہ جس عبادت
 بعزم انجام دے شہرت کرتا ہے پھر اس کو ریا کا نامہ و آثار تو اس کو قبول کر لیتا ہے اس وقت اس کو معرفت
 اور نصرت شہوت قبول میں تھی یا وہ نہیں رہتی اور اس کا سبب یہ ہے کہ خوفِ مذمت اور حبِ مدح اور
 استیصال کے جو جس مدت پروا میں اتنی کھرجاتی ہے کہ دوسری چیز کی اس میں کنجش نہیں رہتی پس سے جو
 آفاتِ ریا کے اور اس کے انجی مبدع ہونے کی مدد دیتی ہو دیکھ سو جوتی ہے اس سے کہ دل میں کوئی جگہ
 نہالی رغبت نہ ہو خوفِ مذمت سے نہیں رہتی اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے حق میں علم کو یاد
 رکھتا ہے اور شخص کو برا بناتا ہے اور اسبابِ غضب کے واقع ہونے پر قصدِ حلیمہ اپنے کا کرتا ہے مگر بعض
 اوقات ایسے اسباب جمع ہوجاتے ہیں جن سے ان کا غضب کبڑک جاتا ہے اور ان کا قصد قبول جاتا ہے
 اور وہاں میں ایسا اندھ بھرتا ہے کہ آفتِ غضب کو یاد نہیں کرتے دیرتا سارے دن میں کھپیل جاتا ہے اسی
 طرح شہوت کی حالت میں میرزا کہ اور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے
 حضرت جابر کے قول میں کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے
 اس بات پر بحث کی تھی کہ بہار سے نہیں بجائیں گے کہ شہوت پر نہیں گئی مگر غزوہ تبوک میں اس
 بیعت کو قبول کر لیا کہ اگرے جوئے یہاں تک کہ آواز آتی اسے درخت و اندھا لوٹ آئے یعنی
 چو کہ واز میں خوف بھرا لیا تھا اس لیے چلا گیا یا نہر بابیب یا دایا تو یا دایا اور اکثر شہوات جو
 یکایک پوش نہان ہوتی ہیں ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اس سے جو نصرت اچان میں ہوتی ہے
 اس کو پوش شہوت میں پہچانتے قبول جاتا ہے اور غیب اچان یا نہر بھی تو نصرت جو کہ اس کا نتیجہ
 تھی وہ بھی غور میں نہیں آتی اور بھی یادیں کر لیتا ہے کہ یہ خطرہ اس ریا کا ہے جس کے باعث خدا
 کا غضب ہوگا اور اس پر شہرت شہوت کے باعث شہوت کمرے پر اصرار کیا جاتا ہے تو اسے نفسانی
 عتلا پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت اس وقت ملتی ہے اسکو چھوڑ نہیں سکتا تو بہ کے واسطے لیت و
 اس کو چاہئے یا اسے کام کرتا ہے کہ جس کے شغل میں یہ شہوت بھی دل پر نہ آوے بہت سے عالم ایسے
 ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں خالی ریا سے نہیں ہوتا اور وہ خود چاہتے ہیں کہ اصرار رکھتے ہیں بہ اصرار

ان پر زیادہ ترجیح ہوگا اس لیے کہ باوجود جاننے اس بات کے کہ ریاضات سے اور خدا کے نزدیک مذہب
 اس نے ریاضات کو مان لیا اور صرف پہچاننا کافی نہیں سمجھا اس لیے کہ ریاضات سے نفرت نہ ہو اور کبھی
 ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ریاضات کو پہچان بھی لیتا ہے اور اس سے نفرت بھی کرتا ہے مگر باوجود اس کے ریاضات کے
 تقاضے کو قبول کرتا ہے اور اس کے بموجب عمل کرتا ہے اس لیے کہ شہوت کی قوت بہ نسبت نفرت
 کے بہت قوی ہوتی ہے اور نفرت بہت کمزور تو ایسا شخص بھی اپنی اس نفرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھا دے
 گا اس واسطے کہ غرض کراہت سے یہ ہے کہ فعل سے باز رکھے نہ یہ کہ من بجا دے منہ یا ہلا دے۔ اس
 بیان سے معلوم ہوا کہ فائدہ بدو ان اجتہاد میں امور مذکورہ سابق کے نہیں ہے یعنی معرفتِ ریاضات اور اس
 کو مکروہ سمجھنا اور اس سے انکار کرنا ثمرہ کراہت کا ہوتا ہے اور کراہت ثمرہ معرفت کی قوت بقدر قوت
 ایمانی اور نورِ علم کے ہوتی ہے اور اس کا ضعف بقدر غفلت اور حب دنیا اور فراغتِ آخرت اور قناعت
 مبالغہات خدا کے پاس کی چیزوں سے اور کم توجہی آفاتِ حیاتِ دنیاوی اور العاداتِ آخرت کے ہوتا ہے
 اور یہ سب ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل حب دنیا اور غلبہ شہوات سے یہی سبب
 برائیموں کی جڑ ہے اور ہر ایک گناہ کا منبع کیونکہ محبتِ جہاد اور منزلت اور دنیاوی لذت کا چسکا وہ ہے
 کہ آدمی کے دل کو لوٹ لیتا ہے اور فکرِ عاقبت اور اقتباسِ الہی اور کتاب اللہ اور حدیث اور علوم سے نہیں
 کرنے دیتا اب اگر کوئی سوال کرے کہ ایک شخص اپنے دل سے ریاضات کو مکروہ جانتا ہے اور اس کراہت
 کی جہت سے اس کے مرتکب بھی نہیں ہوتا لیکن باوجود اس کے اس کی طبیعت میں میل اور محبتِ ریاضات کی پائی
 جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی برا سمجھتا ہے اور اس کے بموجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ریاضات
 کا رے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند کریم زیادہ طاقتِ بشری سے تکلیف نہیں دیتا اور بندہ کے
 اختیار میں نہیں کہ شیطان کو وسوسہ نہ کرنے دے یا طبیعت کو ایسا کرے کہ اس میں میل شہوت نہ رہے
 اس کے قابو میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے شہوات کا مقابلہ اس کراہت سے کرے جو اس کو انجام کی شہوت
 اور علمِ دین اور ایمان خدا سے تعاضل اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہے جب یہ بات کرے گا تو جتنی اس
 کو حکم ملتا اس کو ادا کرے گا اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اٹھ بیٹے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے امور پیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم
 آسمان سے گرائے جائیں اور ہر مذہم کو اچک لیں یا ہم کو آندھی اٹھ کر کسی دور جگہ پھینک دے تو منہ تو رہے
 مگر ان کا کوننا اچھا نہیں معلوم ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان خواہش کو مکروہ بھی جانتے ہو غرض کیا کہ انہیں
 آپ نے فرمایا کہ یہی صیرکِ ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ انہیں اب رضی اللہ عنہم کو صرف وسوسہ اور اس کی کراہت

وال پر اندر قی قی و سواس کے لئے تو نصرت ایمان کہہ ہی نہیں سکتے اسی لئے ضرور ہوا کہ نصرت ایمان آپ سے
 اس کو بہت ہی کو فرمایا جو و سواس کے ساتھ ہوتی قی اور ریائو جڑا بہت مگر خدا کے لئے ہے پر و سواس کرنے کی
 نسبت بیشک کہ بہت تو بہت کر بہت کے باعث و سواس کو ضرور دفع ہو گیا تو ریائو کا نصرت اہل قی اور ضرور ہونا
 چاہیے اور اسی طرح نصرت ایمان عیسیٰ سے رویت سے ان کلمت علی التہذیب و کسبہ کے فرمایا کہ نصرت
 ایمان سے یہ تہذیب ایمان اور ایمان ایمان فرماتے ہیں کہ جو نصرت کہ تہذیب نفس اپنے لئے ہر ایک کو وہ اکثر
 دشمن کی طرف سے ہو گا تو کچھ کو نصرت نہیں اور جو نصرت کہ تہذیب نفس اپنے لئے ایمان ہے اس پر نفس کو خراب کر اس
 سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسیعہ اور تہذیب نفس نصرت نہیں بشرطیکہ نصرت ایمان و نفس کی ایک رو کہ بہت سے نہ
 ہونے پاوے اور خیر یعنی تہذیب نصرت ایمان اسباب عیسیٰ سے ریائو ایمان میں اور شیطان کی طرف
 سے ہوتے ہیں اور ان کو اہل طریک ائمہ رغبت اور میں نفس کی طرف سے اور کراہت ایمان اور آثار نفس میں سے
 سے ایمان یہاں شیطان اہل ایمان پر کفر کی چست سے کہ جب جتنا سے کہ با قبول ریائو کا مشاعرہ اور اپنے
 آپ کو اس کے قبول کرانے سے ہی جو تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال واقع ہوتا ہے کہ تہذیب نفس جو
 نصرت کی اس میں سے کہ تہذیب سے تہذیب میں مشغول ہوا اور رد و قبول بہت دیر تک سے اور اس سے اس
 کی طرف سے ہوتی ہے کہ اب ان میں اور حضور قلب کو اس کو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مبادیہ اور مدافعت
 میں مشغول ہوتا اللہ تعالیٰ قی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان سے
 اور ریائو کے خواہش کے دفع کرنے میں لوگ ہر مرتبہ پر ہیں اول وہ لوگ جو تہذیب پیش آیا اس کو شیطان
 پر ہٹا دیا اور اس کو قبول کیا اور اسی پر اکتفا نہ کر بلکہ اس کے ساتھ لڑائی تہذیب کی در بہت دیر تک لڑائی
 ہر پارہ میں اس ایمان سے کہ یہ امر دل کے لئے اچھا ہے اور واقع میں نقصان ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی
 مناجات اور مناجات کہ جس کے وسیلے ہوتا مشغول ہوتی رہتی ہے رہتوں سے لڑائی لڑنے کے اور ظاہر سے
 کہ رہتوں کی لڑائی کے لئے توقف کرنا اپنے کے لئے مشرب و دوسرے وہ لوگ جن کو معلوم ہے کہ
 بعد ازاں وقتوں سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اس لئے صرف شیطان کی تہذیب اور دفع ہی پر اکتفا کرتے
 اس کے مبادیہ میں مشغول نہیں ہوتے تیسرے وہ لوگ کہ تہذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے کیونکہ ان میں
 جس توقف ہوتا ہے کو تہذیب ایمان جو بلکہ اپنے میں ریائو کی کراہت اور شیطان کی تہذیب کہ بہت
 میں اور اپنے کام سے غرض رشتے ہیں تہذیب و حکومت سے نہ ہو کہ ان میں رشتے چھوڑتے وہ لوگ کہ جانتے
 ہیں کہ جب اسباب ریائو سے کاروبار میں سے تو شیطان ان میں سبب ہمارے ذریعہ ہو گا اس لئے
 عزم کر لیتے ہیں کہ جب شیطان و سواس کو نہ کرے تو ان میں اور نہ جانتے اور ان کے تہذیب اور رغبت و تہذیب

اور زیادہ کریں تاکہ شیطان جیسے اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ دلالتے رہتے ہیں اور اس کی بیخ کنی کر کے اس کی پاس و نا امید کی کر دیتے ہیں کہ پھر ان کے پاس نہ پھٹکے۔ حضرت فضیل بن یزید ان سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ فلاں شخص آپ کو برا کہتا تھا آپ نے فرمایا کہ بخدا میں اس شخص کو جلاؤں گا جس نے اس کو امر کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے فرمایا کہ شیطان سے پھر فرمایا کہ الہی تو اس شخص کی نعمت کر جس نے تجھ کو برا کہا اور فرمایا کہ اس میرے کہنے سے بیشک شیطان ہلکتا ہو گا کہ میں نے اس شخص کے باب میں نعمت کی امانت کی۔ اور جب شیطان کو بندہ کی یہ عادت معلوم ہو جاتی ہے تو اس سے باز رہتا ہے کہ مبادا اس کے حسنات اور زیادہ ہو جاویں اور ابراہیمؑ بھی فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اس کی اطاعت نہیں کرتا اور اس کے خوف کو فی خیر کیا کرتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے تو اس سے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متروک دیکھتا ہے تو اس میں طمع نہ کرتا ہے اور جب کسی خیر کی پروا نہ کرتا پاتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے اور حارث محاسنی نے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ فریضہ کر و کہ چار شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں جانا چاہتے ہیں تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہدایت و رشد پاویں اور ان پر کسی گمراہ بدعتی نے حسد کیا اور ڈرا کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ان کو راہ حق مل جاوے پس ایک شخص کے پاس گیا اور اس کو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف چلنے کو کہا اس نے انکار کیا جب اس نے اس کا انکار دیکھا تو اس کو لڑائی اور تقرر میں الجھ دیا وہ شخص اس خیال سے کہ اس کی گمراہی کا دفع کرے اور اس سے جہت کرنا مسہلوت سے لڑے گیا حالانکہ مقصود گمراہ کا ہی تھا کہ جتنی دیر یہاں لگے یہ شخص فائدہ سے محروم رہے جب دوسرا شخص اس گمراہ کے پاس گزرا اس نے اس کو بھی منع کیا اور روکا وہ ٹھہر تو تیسری لیکر اس گمراہ کو دھکا دے کر چلا گیا لڑائی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اس کے اس قدر توقف سے بھی خوش ہوا اور جب تیسرا شخص گزرا اور اس کو بہکا تو اس نے ہرگز التفات نہ کیا اور جس حال سے پہلے جاتا تھا اسی طرت چلا گیا تو گمراہ کی آرزو اس سے بالکل منقطع ہو گئی اور جس وقت چوتھا وہاں گزرا اس نے پایا کہ گمراہ کو جس دے تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اس سے تیز چلنا اس کے سامنے شروع کیا اور کسمتی کو متوقف کیا اب اگر اتفاق یہ پیروں شخص پھر بھی اس کے پاس گزریں تو یہ اوروں کو حسب دستور دوبارہ چھیڑے گا مگر چھڑنے کے پاس نہ پھٹکے گا کہ مبادا میرے چھیڑنے سے اس کا فائدہ نہ زیادہ ہو جاوے۔ اب اگر کوئی سوچ کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی اس کے وسوسوں سے خالی نہیں تو قبل اس کے آئے کے اس کا امتثال کرنا اور گھسات میں لگنا زمین چاہیے یا خدا سے تعالے پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی خود اس کو دور فرماوے گا یا عبادت میں مشغول ہوتا اور شیطان کو بھول جانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے پرہیز ہونے میں تین قوال ہیں بعض اہل بصیرت کہتے ہیں کہ زبردست عبادتوں کو شیطان سے بچنے کی کچھ بہت نہیں کیونکہ وہ لوگ بالکل خدا ہی کے ہو رہتے ہیں اور اس کی محبت میں مشغول اسی ہیں۔

یہ اجازت دی تھی پس جب نبی اللہ حینت سے مقام میں رہ کر کبید شیطان فی سے مامون فرستے تو نیز نبی اس
 دارنا بیدار منبع فتن و محن اور معدن لذائذ و شہوات ممنونہ میں رہ کر کیسے بچے گا اسی طرح حینت موسیٰ علیہ
 السلام کا قول خداوند کریم نقل فرماتا ہے تاذن عمل الشیطان - اسی حینت سے خدا تعالیٰ شیطان
 سے تمام خلق کو بچنے کا ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے تاذن بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کہ
 اخذ البویم من الجنة - اور اس کے آگے ارشاد ہے تاذن یرکضو قبیلہ من حیث لا تؤذونہ تمام قرآن مجید میں ابتداء
 سے آخر تک شیطان سے تحذیر مذکور ہے تو اس سے مامون رہنے کا دعویٰ کس طرح ہو سکتا ہے اگر جس
 چیز سے خدا تعالیٰ نے پر حذر رہنے کو ارشاد فرمایا ہے اس سے حذر کرنا بتانی مشغل محبت الہی نہیں اس لئے
 کہ اقتضائے محبت سے یہ بھی ہے کہ اس کے حکم کو مانے اور اس نے دشمن سے پر حذر رہنے کو ارشاد فرمایا
 ہے جیسا کہ کفار سے پر حذر رہنے کو فرمایا اولیاء خدا و احذر صمد و اسلحتم واعدوا لہم ما سفنتم فی حقہ و بعد پس خدا تعالیٰ کے
 ارشاد کے بموجب دشمن و کافر جو معلوم ہوتے ہیں ان سے حذر کرنا اہل ایمان کو لازم آیا تو دشمن سے جو ایمان
 والوں کو دیکھے اور خود معلوم نہ ہو حذر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے اسی بنا پر ابن جریر فرماتے ہیں کہ شرکاء الیسا ہو کہ ہم
 اس کو دیکھتے ہوں اور وہ ہم کو نہ دیکھتا ہو تو غالباً ہاتھ آجاوے گا اور جو ایسا ہے کہ وہ ہم کو تو دیکھتا ہے مگر ہم
 اس کو نہیں دیکھتے تو کیا عجب کہ وہ ہم پر غالب آجاوے اس سے ان کی مراد شیطان سے خداوند اس کے
 اگر دشمن سے غفلت کی جاوے تو اس میں بھی نتیجہ ہے کہ وہ اگر مار ڈالے گا اس کے مار ڈالنے سے شہادت
 ملتی ہے لیکن اگر شیطان سے حذر نہ کیا جاوے تو اپنے آپ کو دوزخ اور حجاب الیم یو ڈالنا پڑے گا نہ کہ
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے سے یہ نہیں لازم آتا کہ جس چیز سے اس نے پر حذر ہونا فرمایا ہو اس سے
 اغراض کیا جاوے اس تقریر سے دوسرے فرقہ اہل شام کا مذہب باطل ہوا جو یہ کہہ گئے ہیں کہ حذر کرنا
 توکل کے خلاف ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل و اختیار بھی لیتے ہیں اور لشکر بھی جمع کیا ہے
 خندق بھی کھدوائی ہے کسی بات سے آپ کے توکل میں خلل واقع نہیں ہوا تو جس چیز سے خدا تعالیٰ نے
 خود خوف و حذر کرنے کو فرماتا ہے اس سے خوف و حذر کرنے سے کیسے توکل میں خلل واقع ہو گا اور
 جو لوگوں کا یہ قول ہے کہ توکل کے معنی اسباب سے بالکل علیحدہ ہونے کے ہیں ان کی غلطی ہم نے باب
 توکل میں ثابت کی ہے اور ارشاد الہی واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ و من تہابہ الخیل - منافی توکل کے نہیں
 بشرطیکہ دل میں اعتقاد ہو کہ ضرور نفع و حیات و موت خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے اسی طرح شیطان

ت۔ یہ ہے شیطان کے کام میں سے بات اسے اور آدم نہ بہکاوے تم کو شیطان جیسے شر سے بچنا چاہیے کہ بہشت سے
 ت۔ وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہ دیکھو ت۔ اور پاس بیڑیں چن چن واد بہتیار رہتے اور مرغان مکرر
 ان کی لڑائی کو جو پیہر مسکوز و درگھوڑے ملتے ہیں۔

سے حذر کرے اور یہ اعتقاد کرے کہ ہدایت اور کمال ہی خدا کے اختیار میں ہے اور اسباب کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول درست تھا کہ کسی سے اور یہی واقعہ میں صحیح ہے اور
 بلکہ اسی کا ثبوت ہے اور پہلے جو دو قول ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے حاجت مند کے ہیں کہ جن کو علم زیادہ نہیں اور
 ان کو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو ان پر تجربہ اس قدر آتا کہ آجائے ہے بیشک ایسا ہی رہتا ہوگا بلکہ یہ بہت
 دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے حذر کے قائل ہیں کہ قدرت خدا میں تین طرح ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ
 جب خدا تعالیٰ نے ہم کو دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے کہ ہر ایک چیز چارے دونوں ہر اس کے خوف سے زیادہ
 نہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک لحظہ بھی اس سے غافل رہیں گے تو عیب پیش کہ دشمن ہلاک کر ڈالے اور بعض لوگ
 یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس درجہ تک کر دیں گے تو ناکام رہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی ہو جائے گا
 اور ساری ہمت اور فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا تشفی و کھیل ہی ہے کہ سوائے خدا کے اور
 کسی کچھ سے میں مبتلا رہیں تو اس لیے مناسب ہے کہ تیار رہیں مشغول رہیں اور شیطان اور اس کی عداوت
 کو بھی نہ بھولیں دونوں باتیں سمجھ کر اس لیے کہ اگر اس کو بالکل بھول جائیں تو شاید اسی طرح سامنے آوے
 کہ ہم کو گمان بھی نہ ہو اور اگر صرف اسی کا دھیان رکھیں تو خدا کی یاد بھاتی ہے اس لیے دونوں باتوں کا جمع کرنا
 بہتر ہے اور ان تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں فریق کسی پر بھی پہلے فریق کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو
 بھول کر یا شیطان ہی کے مورے ہیں اور نہ کو حق شیطان سے حذر کرنے کا اس لیے ہے کہ یہ راہی سے نہ
 سکے تو اس کی یاد سب چیزوں سے زیادہ دل پر لٹکتی ہو سکتی ہے اس میں تو سراسر نہر بہا رہا ہے کیونکہ ان کا
 تال یہ ہے کہ نور نورانی سے دل خالی ہو جائے جب شیطان ایسے دل کو قید کرے گا اور نور نورانی اور قوت
 شعلہ نہ پاوے گا تو پتہ ہیہ نہیں کہ بلند اپنے قیام میں نور اور ساکت سے کچھ بن نہ پڑے اور وہ ازین ہم کو حکم
 ہمیشہ اس کی یاد نہ نہیں اور دوسرے فریق کی کہ جس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بھی فکر انہی اور ذکر شیطان کی
 پانی بھاتی ہے تو جس قدر آدمی شیطان کی یاد کرے گا اسی قدر پاؤں میں آتش ہوگا اور خدا سے تعاس کا حکم
 یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اس کے سوا کوئی اور شیطان پر یا کوئی اور جہالت ہے کہ جب دونوں
 فریق کی غلطی معلوم ہو چکی تو اس باب میں تو ان خیال یہ ہے کہ ہم سے کوئی چیز ہے کہ اول شیطان کا خوف اپنے
 دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اس کی ترغیب نہ کرے جب اس کا خوف معتقد ہو جائے اور لیبین عداوت
 کو بوجہ دے اور خوف ہی اس کے اندر چلا کرے تو تو خدا سے آگے کے ذکر میں مشغول ہو اور ہمت اہمیت
 اس کی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذکر بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب حد و حد سے پہچانے کے بعد ذکر
 میں مشغول ہوگا پھر اگر شیطان وہ مومسہ کرے گا تو اس کو خبر ہو جائے گی اور اس کو دفع کر دے گا اور خدا
 کے ذکر میں مشغول ہوئے سے یہ خبر نہیں کہ دوسرے شیطان کی سے وقت اس کو اطلاع نہ ہو دیکھو کہ
 وہی شخص اس بات کا خوف رکھتا ہو کہ کسی کام کے لیے بہت ترسے لگتا ہے یا نہیں تو بات سے جتنا ترسے

یہ ہے کہ اپنے دل کی نیکی بانی کرے ایسا نہ ہو کہ اس میں محبت ریائی تخی کی ہو اور اسی کی جہت سے
اقتدار کے بہانے سے اظہار کرتا ہو اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آراستہ ہو کر مقتدا بن جاؤں اور اکثر عمل کے نظام
کر کے والوں کا یہی حال ہے مگر ہرگز نہ دست و پا نہیں ہوتے ان کا وجود کم سے تو چاہیے کہ
کہیں نفس سرکش بے چارہ ضعیف کو فریب دے کر ناواقفگی میں تباہ نہ کر دے ضعیف کی مثال اتنی ہے
جسے کوئی پانی میں ڈھکنا تھا تو سارا پانی ہوا اور لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر ان پر رحم کرے اور ان کو بچانا چاہے
جب وہ سب اس کو پکڑ لیں تو آپ بھی ڈوبے اور وہ بھی ڈوبیں اور پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی
تھیر کی ہوتی ہے کاش ریاست تباہ ہونے کی جتنی تکلیف ایسی ہوتی تو کچھ غم نہ تھا اس کا عذاب تو دائمی ہے مدتوں
تک رہے گا اور یہ ریاستی بلا ہے کہ اس میں مابعد اور عالم سب لغزشیں کھا جاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ
جیسے زبردست لوگ اپنے اہل ایمان کو غلام کر لیں ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ ان کے دلوں میں قوت انسانی
نہیں تو ریاست کے باعث ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور ریا کو سمجھنا بہت دشوار ہے اور اس کا امتحان بہت
کہ اپنے نفس پر یہ امر پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتداء کر لیں گے تو جواب
خفیہ اور غلامی ہر گز یکساں ہی ہو گا پس اگر اس سوال سے نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مفتاح میں ہیں اور
میں بھی نہیں کروں تو معلوم کر لیتا ہوں کہ باعث اس انہار کا ریاست نہ طلب جواب اور نہ لوگوں کی اقتدا
و ترشیب نہ کہ نہ لوگوں کو رشتہ خیر تو دوسرے عابد کے دیکھتے ہیں تو سکتی ہے اور اس کا جواب بھی اظہار
کی نسبت خفیہ میں نہ یا وہ ہو گا پھر لوگوں کا وصالا نا منظر می نہیں تو کی وجہ سے کہ اس کے دل کو میل انہار
عمل کا ہے۔ حالانکہ یہ کہ بنیاد کو نفس کے فریب سے پرہیز رہنا چاہیے نفس خیرا مکار ہے اور شیطانی ہے
کلمات میں ہے۔ اور محبت چاہے دل پر غالب ہے اور اعمال ظاہری کی آفتوں سے کم بخت ہیں اور سلامتی
اسماں خفیہ اور ان کے میں سے عمل کے ساتھ رہنے کے برابر کوئی چیز نہیں ظاہر کرتے ہیں ایک نظر سے ہیں
کہ ہم جیسے لوگوں کو ان کی بدرفتاری نہایت نہیں تو ہمارے لیے اور سب ضعیفوں کے لیے ظہار سے خوف
ہی اولیٰ سے دوسری قسم یہ ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس کو کمرہ دے اس کا حکم بھی عمل اظہار
نفس سل کے ہے اور غرض اس میں بہت سے اس لیے کہ زبان سے کہ دینا بہت سہل ہے زبان ہلاتے
کہ محبت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا نول ہمیشہ اندر معلوم ہوتا ہے اس واسطے یہ ان کو تے وقت جو
زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ انہار قوی کر دیا کہ وہ اپنے ہونے والی بات سے کہ عبادت گاہ شہ کے
فائدہ کرنے میں اثر نہیں فرمے گا اس لئے سے بہت قسم آؤں نہ بہت کم خفیہ ہے اور اس کا حکم بہت کہ
جس شخص کا دل قوی اور انہار کا مال ہو اور آدمی انہار میں خیر اور ان کی مدد و ذمہ اس کے نزدیک
مساوی ہو اور انہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جن سے تفریق اقتدا کی اور رشتہ خیر کی معلوم ہوتی ہو تو انہار
جو نہ بلکہ مستحب ہے بلکہ نیکہ نیت نہایت اور سب آئی سے ساتھ ہو اس واسطے کہ انہار میں خیر

کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک امر خیر ہے اور اکابر سلف سے اس طرح کا اظہار منقول ہے چنانچہ
 حضرت سعد بن معاذ کا قول ہے کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں نماز کے
 سوا کچھ میں کسی اور چیز کا خطرہ نہ ہو اور کسی ایسے جنازہ کے مجھے نہیں گیا جس میں اس کے سوال و جواب
 کے سوا اور کچھ دھیان نہ رہا ہو اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی اس کو یہی یقین کر
 لیا کہ حق ہے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ پروا نہیں ہوتی کہ میں تو گھر ہو گیا یا مفلس اس
 لیے کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو نیک و مفلسی میں سے تیرے حق میں کون سی بہتر ہے اور حضرت ابن
 مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی ایسا حال نہیں گذرا کہ میں نے تمنا کی ہو کہ کوئی دوسرا
 حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمان کا قول ہے کہ جیسے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تب
 سے کبھی نہ ناکھینچا ہوں نہ ہلا نہ دبا نہ ہانکا نہ سے اپنی شرم گاہ کو چھوا۔ اور شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ میں نے
 شرم نہ اسلام سے کوئی کلمہ بدوان درستی و پروا نہت کے منہ سے نہیں نکالا سوائے اس کلمہ کے جو آج نکل
 گیا اور اس روز غلام سے کہا تھا کہ دسترخوان لے آؤ کہ اس کو بھج دیں اور صبح کا کھانا منگا دیں غرض یہ
 کہ بدوان حاجت کبھی کلام زبان پر نہیں گذرا مگر آج الناق ہو گیا اور حضرت ابو سفیان نے شروع کے وقت
 اپنے کھڑووں کو فرمایا کہ مجھ پر دست رونا اس لیے کہ میں نے شروع اسلام سے آج تک کوئی گناہ نہیں
 کیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ مجھ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے تمہارے لیے مجھ پر کوئی حکم
 فتنہ جاری فرمایا ہو اور میں نے اس بات کو اچھا جانا نہ کہ کوئی اور امر ہوتا تو خوب حق اور مجھے ہوا نقصانی
 ہمیشہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو نہ اسے میرے مشہور میں لکھ دی تھی۔ ان روایات سے صاف معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ سب باتیں عمدہ احوال کے خاتمہ کرنے میں منقول ہیں اور ان میں نہایت ترغیب ہے بشرطیکہ
 کہنے والا مقتدا ہو اور پلے سرے کی ریاکاری سے انہیں ڈالا رہا کار ہو۔ حاصل یہ کہ اس قسم کی باتوں
 کا اظہار نہ بد و ستلوں کے لیے بقصد ترغیب جائز ہے اور اس میں وہی شرطیں ہیں جو ہم اوپر لکھ چکے
 ہیں پس باب انصار احوال کو باقی مسدود کرنا مناسب نہیں اس لیے کہ طبیعتیں نشہ اور اقتدا بہت
 چابوتی ہیں یہ بات سرشت انسانی میں داخل ہے بلکہ ریاکار بھی اگر اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے اور
 لوگوں کو محارم نہیں ہوتا کہ ریا کے واسطے کرتا ہے تو اس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہتا ہے مگر
 خاص اس کے حق میں ضرر ہے بہت سے خاص ایسے ہیں کہ ان کے اخلاص کا سبب یہی ہوا کہ انہوں نے
 اقتدا کسی ریاکار کی کی گو وہ خدا کے نزدیک ریاکار تھا مگر اس کی اقتدا سے دوسروں کو فائدہ ہو گیا بشرطیکہ
 کے کو چوں میں نماز صبح کے وقت اگر کوئی نذرنا تو ہر روز ایسا تھا کہ تمام گھروں میں تلاوت کی تلاوت

میں نے ان باتوں کو مسترد کیا تو اگرچہ گناہ کے باعث میں نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی مگر وہاں میں محبت اس بات کی رہی جو خدا تعالیٰ کو محبوب تھی اور جو چیز اس کو بری معلوم ہوتی ہے وہ اس سے بھی بدی اور اس سے بدتر کیا اس کا نشانہ یہ ہے کہ حضور معاشی کو خدا تعالیٰ کے برے جاننے پر ایمان قوی ہوا اور ایمان کی محبت یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کا گناہ بظاہر ہو جائے تو ایسا ہی گناہ ہو جیسے اپنے گناہ کے طور پر ایک وجہ انہی کے باعث لوگوں کی خدمت سے رنج کرنے کی یہ ہے کہ خدمت کی جہت سے دل اور عمل کو غمزدہ کر دیا اور اسی غم کے باعث دونوں طاعت الہی سے باز رہتے ہیں کیونکہ طبیعت خدمت سے بیزا پاؤں ہے اور اس سے خراسا کر کے اس کو طاعت سے روک دیتی ہے مگر اس اعتبار سے چاہیے کہ میں تعریف سے کہ میں خدا کی یاد سے پھرتا ہوں اس تعریف کو بھی برا سمجھتا ہوں رنج کرنے کی وجہ سے خدمت میں جہت و رنج یہاں ہے بلکہ اور یہ بات قدرت ایمان ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ ادا کے طاعت کے لیے نہ اس کے دل کی طرف رغبت کا درمست ہونا ایمان ہی سے ہوتا ہے چونکہ یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور ان کے چھپانے کی رغبت کی وجہ سے اس لیے ہوتی ہے کہ آدمیوں کی خدمت شاق معلوم ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے رنج بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے اس لیے کہ خدمت دل کو ایسا ہی مدد دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا ہے اور رنج اگر تباہی کا باعث کے سبب جو ہم نہیں نہ انسان اس کی جہت سے گنہگار ہو گا البتہ گنہگار اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس نے خدمت سے منہ پھرا کر اس کے ڈر سے کسی امر ممنوعہ کا مرتکب ہو یا ہر صورت انسان پر واجب نہیں کہ خدمت کی خدمت سے رنج والہ نہ کرے بلکہ اس کی کمال حد تک یہ ہے کہ غلطی کی فوج اس سے جاتی رہے اور اس کے نزدیک اپنے اور اور تعریف کرنے والے یکساں معلوم ہو جائیں لہذا کہ اس کو معلوم ہے کہ نفع کوئی ہے اور ضرر نہیں ہے اور خدا تعالیٰ سے اور بندے سے سب کے سب عاجز ہیں مگر اس طرح کے لوگ یہ جہت کی محبت سے رنج لیتے ہیں اور خدمت سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ خدمت کے باعث اپنے اعضاء سے واقف ہونے لگتے ہیں اور بعض اوقات خدمت سے رنج ہونا اچھا بھی ہوتا ہے خصوصاً جب کہ ہر اکثراً والدین پر ریا پرست ہوتے ہیں وہ لوگ خود اسے تعالیٰ کے گواہ ہوتے ہیں ان کی خدمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رنج نہیں لیتے اور یہ کہ وہ رنج سے اور وہیں میں تاقص تو کس طرح غم نہ ہو گا یہ بات تو رنج و غم ہی کی ہے البتہ تم جو برا ہو رہے ہو یہ ہے کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں نہیں کرتے گویا اپنے اقدار پر تعریف چاہتے ہیں اور یہ کہ تعریف کی لغت پر تمہارے کافی ہونا جائز نہیں اس لیے کہ طاعت خدا پر لو اب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اور ایسا ظہور دل میں آوے تو واجب ہے کہ اس کو گروہ میں ان کو روک دے ایسا کہ وہ رنج لے کر اپنے گناہوں سے گراہت گراہت کرنا مرستی امر ہے اور مذموم نہیں اس لیے گناہ کو دور ہونے لگتا اس کو دفع

ریا اور سبب اخلاص میں آتے ہیں تو ممکن ہے کہ آدمی حیا کے باعث اخلاص کرے یا ریا کرے مثلاً
فرق کرو کہ ایک شخص اپنے دوست سے قرض منگتا ہے اور اپنی کاواں قرض دینے کو نصیحت کرتا ہے
اس کو جواب صاف دینے سے حیا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ شخص کسی دوسرے کی زبانی قرض کے
لئے اسے بیعتا کر شرم نہ آتی اور نہ قرض دینا نہ ریا کے باعث نہ جواب کے باعث تو اسے دینے والے کے کئی
سال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جواب صاف دے دے اور قلب حیا کی پروا نہ کرے تو یہ کام تو بے حیا ہے
کنا سے حیا دار یہاں نہ کرتے ہیں یا قرض دیتے ہیں اور دینے کی صورت میں تو ان پر اول تو یہ کہ ریا کے ساتھ
حیا کی آئینہ نشی ہو مثلاً اول حیا آتی کہ جواب دینا ہوتا ہے پھر ریا کا بیجاں ہوا اور وہاں سے کہنے لگا کہ دینا تو چاہیے
تا کہ قرض خواہ تیری مدد دینا کرے اور نام سخاوت میں مندرج ہو یا باہیں سبب دینا مناسبت ہے کہ کہ نہ
برائے اور نکل کی طرف منسوب نہ کرے اس صورت میں اگر دے گا تو ریا کے باعث دے گا پھر ریا کے
بیجاں رجحان سے پیدا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ حیا کے سبب جواب صاف نہیں دے سکتا اور اس کے
مثال کے لئے کہ قرض بھی نہیں دیتا تو اس حال میں اس پر سبب اخلاص کا بیجاں ہوا اور کہنے لگا کہ سزا
دینے کا تو ایک ہی جواب ہے اور قرض کا اٹھا رکھنا ہے اس میں بہت جواب ہے اور دوست کا دل
کرناس پر ملتا ہے اور خدا کے نزدیک بہت اچھا ہے اس ترغیب شہر کے دینے پر راضی ہو گیا تو یہ
شخص قرض سے اور اس کا اخلاص حیا کے سبب پیدا ہوا ہے میرے یہ کہ دینے والے کو ضرورت جواب
کی سبب نہ خوف قرض خواہ کی مذمت کا اس کی تشریف کی اس لئے کہ میں سے اگر کوئی بات جرتی تو میری
نہیں دیتے پھر بھی دے دیتا اور مغرور نہیں یہ ہے کہ اگر کوئی مانگے آتا تو دیتا پس اس صورت میں صرف قرض
خواہ کی ہی شرم سے ریا اس کی شرم نہ ہوتی تو جواب دے دیتا یا کوئی ایسا شخص آتا جس کا غلط نہ کرنا پڑتا
مثلاً کوئی انہی یا کہ نہ مانگتا تو اس کو ہٹا دیتا تو بہت سی تشریف یا جواب کا موجب ہوتا ہے کہ وہ اس
کا دینا نہ تھا کہ بہت سے ہے اور یہ صورت حیا کی بڑی باتوں میں پیش آتی ہے جیسے کہ اور اگر جواب
لگتا تو ان کا اور ریا پر نہ ہوتا ہے میں بھی شرماتا ہے چنانچہ کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے شرماتا
ہے یا ہنس رہا ہو تو حیا ہو جاتا ہے اور یہ کام کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ حیا نہیں ہے ریا ہے
اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا بھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو یہ حیا
سے ہے جو شرم کی نہیں مثال لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھانے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا نہ
ہو تو ان کو لوگوں میں جو لوگ ہیں اور حق میں بھی نہیں اور کبھی آدمی کسی بزرگ کو نہ طلب کسی مسیحت کا
نہیں کرتا ہے مگر اس کو بڑھاپے کے لحاظ سے اس کو منع کرتے شرم آتی ہے اس لئے کہ تفسیر کرتا ہو جیسے مسلمان
کا تفسیر کرتا ہو اکتا ہے یہ حیا بھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور اسے بالآخر وقت کو ضرور
نوازش نہ کرے۔ زبردست لوگ تو بھی کرتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح کرتے ہیں اور

کمزوروں سے یہ تہی ہو سکتا آٹھویں یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی
ایسا ہی کرے گا اور یہ وجہ ہے کہ انکار طاعت میں جاری ہے یعنی انکار اسی وجہ سے جو ٹہرے کہ اس سے ترتیب
واقفہ اختیار ہے اور یہ وجہ اور مقتداؤں سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہتی
چاہئے، مگر یہی اس کا بڑا ہونا چاہیے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے زین و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ
وہ لوگ بھی اس کی اقتدار کے وسیع ہی ہو جاویں گے۔ پس گناہ کے چھپانے میں یہ اٹھ نذر اور سبب ہیں اور
انکار طاعت میں جو اس سے بڑا ہے اور کوئی سبب نہیں اور حجب تعصبات کے چھپانے سے یہ مخصوص وجہ
کو لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو یہ یا کار ہو گا جیسے کہ انکار طاعت اسی غرض کے لئے کرنے سے ہوتا تھا اب
الہیہ اور پھر پھر سے کو جائز ہے کہ اپنے اس طرح ہونے کی بہت سے لوگوں کی مدح کو محبوب جانے اور لوگ
اس کو اسے جو بہت سے محبوب تھے جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ایسا دلدار شاہ فرمایا جس سے خدا سے تعالے نے مجھ کو محبوب جانے اور توفیق
میں سے آپ سے شاہ فرمایا کہ دنیا میں نہ کہ خدا سے تعالے نے مجھ سے محبت کرے گا اور اس لئے مال کو
لوگوں کی طرف سے ایک وجہ سے اس قدر محبت کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے
ساتھ خوب جاتی ہے اور باری سے اور جو اچھی ہوتی ہے اور کبھی بڑی اچھی تو اس صورت میں ہے کہ لوگوں
کی محبت کو اس لئے خوب سمجھ کر اس کی محبت سے انصاف محبت الہی کا اپنے ساتھ ہوا اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ
میں سے کسی کو بہت سے محبت کرے تو اس کے دلوں میں اس کو محبوب کر دیتا ہے اور مذکورہ صورت
میں اس کے گناہ اور رذائل اور عیوب میں ہر لوگ مدح و ثنا کریں اور یہ اس سے اس
نقشہ چکر ہے کہ اس پر ہوا ہے کہ اس کے دوستوں سے جو غرض کا خواہنا ہوتا ہے اور مباح یہ
صورت ہے کہ ان لوگوں کی محبت سے اس کے دوستوں اور محبات نمودار کے سبب خواہاں ہوا اس محبت کی محبت
کا حکم غرض محبت ہے کہ اس کے دوستوں کی فریاد غرضوں کے حصول کا ہے جیسا کہ اس کا
کہنا ہوا اور اس کی فائز ہے۔

بعضے اشتیاق میں حال کو بہ خوف سے ترک کر دیتے ہیں
نفس پر ہا سے ڈر کر اعمال شیر کا ترک کرنا
کہ اس کے سبب سے ریاکار ہو جاویں گے اور یہ
لی خطی و شرطی کا ہوا ہے بلکہ خوف آفات سے عمل کو چھوڑنا اور نہ چھوڑنا اس فضیلت سے ہے کہ
طاعت کی وجہ سے اس کو ایک نور و شہادت میں کہ لکھتے ہیں مثلاً نماز روزہ و حج و جہاد کہ ان میں غنیمت
کامیاب ہے اور انہیں اس محبت سے جو جاتی ہیں کہ فریاد لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک

لذیذ چیز ہے اور لوگوں کے مطلع ہونے پر حاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت کی وہ ہے جو خود اندہ بند ہے اور وہ ایسے طاعات ہیں جو اکثر بدن پر موقوف نہیں بلکہ خالق سے متعلق ہیں جسے خلقت اور قضا اور رزق اور محتسب ہونا اور امانت نماز اور تہ کبر و تدبیر اور لوگوں کو مال دینا وغیرہ کہ ان میں خالق کے افعال اور امانت ہونے کی بہت سے آفت زیادہ سے قسم اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور غیر سے متعلق نہیں نہ خود ان میں لذت سے مثل نماز روزہ اور حج کے تو خطرات ریا ان میں تعین طرح میں اول وہ جو عمل سے پہلے آفت و رباؤں کے دکھانے کو ابتداء میں عمل کا باعث ہو اور کوئی باعث دینی اس کے ساتھ نہ ہو تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اس واسطے کہ وہ مہر امیر گناہ ہے اس میں طاعات نہیں بلکہ یہ ایسا عمل ہے جس سے لذت و منزلت کی خواہش بہت بھر پور ہوتی ہے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث ریا کو دور کرے اور کہے کہ تجھے خدا سے تھر مہر نہیں آتی کہ اس کے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہے اور اس کیسے نہیں کرتا اور اس میں نفس سے باعث زیادہ ہو جاوے اور نفس خدا کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تذکرک مافات کرے تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو نہ دوسرے یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آمادہ تھا لیکن درمیان میں عبادت کے ساتھ خواہ اس کے اقل ریا پیش ہو گیا تو اس میں صورت میں عمل چھوڑنا نہ چاہیے اس لیے نہ باعث دینی پایا گیا تو شروع عمل کرنا چاہیے اور اپنے نفس پر مجاہدہ کرے ریا کو دفع کرے اور افعال میں اچھی طرح کرے ان طاعات سے جو کافر ہونے کی بات کہ کمر اتہت ریا کی اور اس کے ماننے سے انکار کرنا چاہیے اور اپنے نفس پر لازم کرے تاکہ یہ کہ نسبت عبادت انہما میں ہو جو کمر پھر ریا اور اس کے اسباب اثنا سے عبادت میں تشریف ہو جاوے تو اس صورت میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے نہ دوسری ہے اور عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ بندہ اپنے نفس کو خطائی کی طرف رجوع کرے اور تہی عمل تک اسی پر رکے رہے اور اس کی وہ یہ ہے کہ شیطانی اہل تہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نہ مانا اور عمل شروع نہ ہو تو ریا کی طرف کھینچتا ہے اگر اس کو بھی نہ مانا اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو ریا کا رستہ اور غفلت تیری برباد جس عمل میں اس نے نہیں اس سے تہ کو کھانا فائدہ ہو گا اور یہی ہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اس کی غفلت ہوتی ہے اور جو شخص کہ ریا کو دینی کے ذریعے عمل چھوڑ دے اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کے آفتانے اس کو گہریوں دینے جن میں کچھ طاعتیں اور کہا کہ ان کو مصاف کر تو اور خوب مصاف کر تا کہ تہ کا وغیرہ پھر رستہ اوپر شخص اس ڈر سے کہ اگر میں مصاف کروں گا تہ اچھی طرح نہ ہوں گے باطل اس نے رستہ کو بھانہ اور یہی حال ہے کہ افعال میں کے نہ ہونے کے باعث اصل عمل چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو ریا کار کہنے سے گھر گارہوں گے ان کا وبال بھی پھر رستہ کا تہ یہ بھی شیطانی کافر ہے اس لیے کہ اول تو مسلمانوں پر یہ ریا کی جو اس کے لیے شایان نہ تھی وہ یہ کہ ان کا عمل اس کو مضہر نہیں تو اب عبادت مضہر ہے کہ یہ کہ عمل کو اس لیے چھوڑنا کہ لوگ

ریا کار کہیں گے یہ عیب ریاست اگر اس کو ان کی مدح کی محبت اور خوف مذمت نہ ہوتا ان کے قول کی کیا پڑا
 جتنی خواہ ریا کار کہیں یا مختص اور عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ ریا کار کہیں گے یا اس سبب سے
 اچھی طرح بخانہ کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور کامل سے ان دونوں میں کیا فرق ہو بلکہ عمل کو چھوڑنا یہی
 بہت بڑا سے غرض کہ یہ سب شیطان کے قہیب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ عابد چھوڑنے
 سے یہ کتنے معاذم ہوا کہ شیطان سے بچ رہوں گا وہ تو سچا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب
 لوگ مجھے کو ترک عمل کہیں گے کہ یہ شخص شہرت کا طالب نہیں بڑا خاص ہے ایسی ایسی باتوں سے نہ چار آدمی
 کو شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں نفس جاوے گا تب دل میں اس بات کا چرک ڈالے گا کسی
 طرح لوگوں کو غیبت نہ کہ فلاں شخص زیادہ ہو کر بھاگ گیا ہے اور کنارہ کشی کی تاکہ اس بات سے ان کے دلوں
 میں تعلیم ہو جاوے غرض اس کے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اس کے کہ آفات ریا کار کو خوب
 جان لیا جاوے کہ اس کے باعث آخرت میں ضرر ہے اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اس کو بڑا ہی جان بچا ہے
 اور دل میں اس کا انکار ہی بھرا ہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا ہے اور کچھ پروا دوسروں کی نہ کرے اور اگر وہ بھی
 خواہ طبیعت سے نزاع نہ کرے گا تو ان کی بڑا ہوتا نہیں اور اس کے لیے عمل چھوڑنا اپنے آپ کو بکار کرتا اور خیرات
 سے محروم رہتا ہے۔ حاصل یہ کہ جب تک آدمی عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو نہ چھوڑے بلکہ ریاست کے دوست
 کو ٹٹاے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس جو یہ چاہتا ہے کہ خدا طاعت کے عوض میں مخلوق کی حمد کو اختیار
 کرے تو خدا کی حمد کیا مستور ہی ہے وہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے اور اگر لوگوں کو دل کا حال معلوم ہو جاوے
 کہ ہمارے اچھا کہنے کے سبب سے عمل کرتا ہے تو بیشک بعض کریں اس صورت میں اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ
 خدا سے شرم کر کے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے عمل زیادہ کرے تو کرتا چاہیے اور اگر شیطان اس کو کہے
 کہ ریاست تو جان لینا چاہیے کہ وہ تھوڑا ہے بشرطیکہ دل میں ریاست کی اور اس کے قبول کرنے کی برائی موجود
 ہو اور اس کا خوف اور شرم خدا سے حاصل ہو اور اگر نہ دل میں برائی ریاست کی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل
 کا کوئی باعث دینی ہو وہ ریاست ہی با عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اس شخص
 سے جو خدا کے واسطے عمل کرتا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ عقل قصد جواب تو رہتا ہے یہاں اگر
 کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابر سلف سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ
 ابوہریرہؓ نے تلاوت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں ان کے پاس کوئی شخص آیا انہوں نے سلام اشد بند کر کے
 تلاوت موقوف کی اور کہا کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ ہم ہر گز تلاوت کرتے ہیں سہی طرح ابراہیمؑ بھی سے روتا
 ہے کہ انہوں نے قرآن یا کہ جب آدمی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو جب چپ ہو جاوے اور جب سکوت خوش
 مقام ہو تو آرام کرے اور حضرت حسنؓ نے فرماتے ہیں کہ بعض اکابر راستہ کی اندائی چیریں دیکھتے تھے کہ
 شہرت کے دور کے مارے ان کو نہیں اٹھاتے تھے اور بعض کو روزانہ اتنا تھا کہ شہرت کے خوف سے اس

کو مہمان بہ خندہ کردیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار میں باب میں وارد ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ
 شہرت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اس کے مقابلہ میں ہمارے شہرت کی بیشمار
 شخصوں سے موجود ہیں حالانکہ وہ از میں جس قدر خوف شہرت رکھتے ہیں اور راستے کی ایذا دور کرتے ہیں سے
 اس سے زیادہ حضرت حسن بصری کے اس کلام کے وہ غلط ہیں قیام کرنے پر تیار و جوار اس کے کہ خوف
 بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خاصہ یہ کہ ترک اوافل کا جائز ہے اور ہمارا
 کلام افضل میں ہے اور افضل پر زبردست قادر ہوتے ہیں فعیفوں کا کام نہیں افضل یہی ہے کہ عمل کو تمام
 کرے اور اخلاص پر کوشش کرے اور درگاہ نہ کرے اور ارباب اعمال شدت خوف کے باعث بعضی
 اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں پس اقتدار زبردستی ہی کا چاہیے۔ اور بند
 کرنا کلام اللہ کا جو حضرت ابراہیم خفی سے منقول ہے تو شاید اس غرض سے ہو کہ اس شخص کے لئے
 پر موقوف کرنا پڑے گا اور بعد چلے جانے کے پھر شروع کرنا ہوگا کیونکہ اس سے باتیں کرنی ہوں گی تو
 یہ بنیاں کیا کہ آخر اس کی دلکاری کے لیے باتیں تو کرنی پڑیں گی کہ پھر دوبارہ اسے اگرتلاوت بھی اسی
 طرح موقوف کی جاوے کہ وہ نہ دیکھے تو اس میں رہا سے بھی بچاؤ ہے اور راستے کی ایذا کو نہ اٹھانا ان
 لوگوں سے سرزد ہوتا ہے جو اپنے نفس پر آفت شہرت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہمارے
 پاس جو لوگوں کا ہوگا تو عبادتیں تو ایذا کے دور کرنے سے جرمی ہیں ان کے مانع ہوں گے پس اس امر
 کو چھوڑنا ان عبادت کی محفطت کے باعث تھا نہ صرف خوف ریاست اور ابراہیم بھی کا قول یہ ہے کہ
 جب کلام کرتا اچھا معلوم ہو تو یہ رہتا چاہیے اس سے شاید ان کی مراد کلام مباح سے جو مثل شخصیت
 و شہرت بیانی کی حکایات و شیریں ہیں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت مباح سے بھی عجب منوع
 ہے تو اس واقع میں مال ان کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و وسوسہ مباح کے اختیار
 کرنا چاہیے اور کلام حق مستحب کی تصریح نہیں کہ اس کو چھوڑ نہ کرنا چاہیے عداوت اس کے آفت ہو کلام میں زیادہ
 ہوتی ہے وہ قسم ثانی نہیں کرتے نہ ابراہیم ان عبادت کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہیں اور
 خفی کا تعلق اس میں نہ ہو اس قسم میں آفت زیادہ نہیں ہیں پھر حضرت حسن بصری کا قول تو ترک گریہ اور زور
 ایذا خوف شہرت کے باب میں ہو سکتا ہے کہ وہ احوال ان فعیفوں کا جو افضل سے کو نہیں جانتے اور
 ان واقعات کو نہیں پہچانتے اپنے صرف آفت شہرت سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہ کر فرمایا ہو کہ سن کر
 تدبیر سے باز ہیں و ہر کسی قسم عبادت کی جو خفی سے متعلق ہے اس میں آفتیں اور خسرو زیادہ
 ہیں سب میں زیادہ خلاف است اور امامت سے پھر حکومت قضا پھر تہذیب و تہذیب و تہذیب کا دینا ہر ایک
 کو بہت سیل سن چاہیے خوف آفت ہو عبادت اہل اسلام کے ہر وارے سے اگر عدل و احسان کے سہانے
 ہو تو افضل عبادت ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے ابراہیم علیہ السلام

عادل خیر صلی اللہ علیہ وسلم - تو اس سے زیادہ کو کسی عبادت ہوگی جس کا ایک روز ساٹھ برس
کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اور مزید نخل الجنة ثلاثة الامام الحسن احدہ اور حضرت
ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے حج ثلثة لا ترد دعوتہم الاماء العادل احدہ اور حضرت ابو سعید خدری
سے یہ حدیث مروی ہے حج اقرب الناس مني مجلسا ليوہ القيامة امام عادل سفر خاتم الامت اور خلافت اعظم
عبادت میں سے ہیں اور چونکہ اس میں خطرہ بہت ہے اس لیے متقی اس سے ہمیشہ گزر کر رہتے ہیں کیونکہ
اگر کسی باعث سے غفلت باطنی حرکت کرے تو نفس پر محبت جاوے اور اندت غلبہ اور اچھے حکومت کے
چونکہ ایندو دنیاوی ہیں سے بڑھ کر میں غالب ہو جاتے ہیں حب و لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنے
نفس میں کوشش کرتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ اپنی ہوائے نفسانی کی پیروی میں جو امر کہ نخل جاوے و لایت
یہ تو کدھر حق ہی کیوں نہ ہو اس سے درگزر کرے اور ہمیں چیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگرچہ باطل ہو اس کو
بجائے اور تباہ ہو جاوے اور پھر ایک روز سلطان ظالم کا ساٹھ برس بدکاری سے بدتر ہو جاوے تو ہم
اس حدیث کے جو امام عادل کے بیان میں گزری اور اسی بڑے خطرے کی جہت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
فرماتے تھے کہ حبیب من عندی من انہی متعبدت ہے اس کو کون لے سکتا ہے اور آپ کا ارشاد ہے
سیدنا محمد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من دالی عشرة الا جاء یوم القيامة مفقولة بیدان
عنق الملق عدلہ ادا و قبلہ ہذا اس روایت کو حضرت معقل بن یسار نے بیان کیا ہے اور حضرت عمر سے حضرت
معقل بن یسار کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ اس بات میں مجھ کو
مشورہ بتا رہے ہیں کہ قبول کر دوں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میری یہی صلاح پر رکھتے ہو تو میرے نزدیک بیٹھ
رہو مگر میرے مشورے کا فائدہ کسی سے مت کرنا اسی طرح حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ حبیب آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو والی کرنا چاہا تو اس نے عرض کیا کہ آپ ہی اس کو فرمائیے کہ میرے لیے بہتر ہے
یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہ ہو۔ اور عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ حبیب آنحضرت صلی اللہ علیہ

۱۔ ایک دن امام عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہے کہ آدمی کی سمانہ برس کی عمر دے سے ۲۔ طبرانی و بیہقی بروایت ابن عباسؓ کہ جنت میں سب سے پہلے
آئے وہاں وہیں گئے ان میں سے ایک نام کا واسطہ ۳۔ مسلم بروایت عیاض بن حمران و دیگر اور لفظ دوست گو میں سنہ میں
نہیں دیکھتا ۴۔ متعلق و متعلق کی دعا متعلق نہیں ہوتی ایک ان میں سے امام غزالی سے ۵۔ بیشتر گندری ۶۔ قیامت کے دن قیامت
ترشد ۷۔ امام غزالی سے ۸۔ عمرندی بالفاظ ظہر دیگر اور کہا ہے کہ حسن غریب سے ۹۔ خود میں کا بھی نام ہے وہ قیامت میں
آئے کہ ان کے ہاتھ کو ان کے فوق ہوں گے یا تو اس کا عدل اسکو چھوڑ دیکھا یہ نیک سکاہک کر دیکھا ۱۰۔ عمر بروایت جہاد بن جہاد و بن جہاد
نہ ان بروایت جہاد بن جہاد و بن جہاد ۱۱۔ لیسار سے ۱۲۔ مریف مریف نہیں بلکہ وہ اور نہ میث سے ۱۳۔ جو چھین میں وارد ہے ۱۴۔ من بعد لیسار ۱۵۔ حدیث
۱۶۔ طبرانی بروایت جہاد بن جہاد و بن جہاد ۱۷۔ اس کی سند میں ایک راوی کی مختلف فیہ ہے ۱۸۔ تہ بنی رسی و سلمہ ۱۹۔

تک اس عہد کے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اگر زبردستی سے موقوف تو ہو یا وہ پھر موقوف پر چوں کہ اس
 حکومت کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو کیسا غداں درج ہو تا ہے بہر صورت نفس اور خود ولایت کا مال ہو
 کر ان کی خواہش پر راہنہ کر کے کو یہ حالت شری سے اسکی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "من راہی من سبک لب جب اختلاف کا قوی و ضعیف کا مضمون ہو
 گیا تو یہ امر چوں واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا منع فرمانا حضرت رائے گڑھ حکومت سے اور پھر خود
 اس کو اختیار فرمانا ایک دوسرے کے متناقض نہیں۔ اور شدہ قضا اگرچہ سادہت سے کم ہے مگر ویسا ہی
 ہے اس لیے کہ اس میں جتنی خدمت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اس میں اگر تباہی ہو تو لوگ بہت
 زیادہ ہے اور اگر محال سے پایا جائے کہ غداں بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ قاضی تین قسم
 کے ہیں جو میں سے ایک بہت میں سے اور دوسری میں اور دوسری حدیث میں ہے کہ خود خود خواست قاضی
 بننے کی کمر بستہ وہ بدوین چھری کے قریب ہوتا ہے حامل یہ کہ اس کا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ کہ غرضت میں
 اور وہی و مافیہ ہائی ان کی نظروں میں کچھ قدر سے اور وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردستی ہیں کہ امر حق
 میں کتنی کے شعلے سے نہیں ڈرتے وہ لوگ اس عہد کے کو اختیار کریں۔ اور جب بادشاہ دنیا میں ہو وہ یہ عہد کہ
 کہ جوق قاضی ہو گا اس کو اپنے کام کی بجائے میں ان کی خاطر کوئی ٹپک کی اور بعض حقوق کو ان سے خواہ
 متعلقین سے درگزر ہو کر لیتے نہ خوف ہو کہ امر ان پر امر حق کا حکم ہو گا تو ہمارا عہد جاتا رہے گا کہ نہ نہیں کے
 تو ایسی صورت میں شدہ قضا و نہ حق ارادہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اس کو چاہیے کہ حقوق کا منہ ایسا
 سلا لیں اور ان کے مقتضی سے اور وہی کی طرح ہو موقوفی کا انداز میں کار آمد نہیں کہ اپنے موقوف ہونے کے ذریعہ
 سے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجائے میں موقوف ہی ہو وہ سے تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا کے بے ثانی اور
 نفس پر موقوفی شاق گذرے اور ان کی حق بن جائے تو وہ چھوڑ دے نہ بغیر شخص متبع ہوائے نفس اور شیطانی کا ہے پھر
 اگر ایسی توقع ہو کہ یا ہو گی زمین کی لوگوں میں دوزخ کے طبقہ اسل میں جاوے گا اور وہ خط و قدیس اور روایت
 حدیث اور سند و ن عالی کا بھی حق حال سے یعنی چھ چیزوں سے کہ عباد اور قدر برتر ہوتی ہے ان کی کثرت بھی مشائخ
 ولایت برکی سے سادہ کے لوگ جب تک اس سے سرزد ہوتے تھے تب تک فتویٰ کو دلتے اور یہ فرماتے کہ ہر شے
 منہ سے نکالنے دین کے دروازوں میں سے باب دروازہ ہے جو اس لفظ کو منہ سے کہتا ہے وہ یہ کہ چھ چیزوں میں
 شریعت منہ سے نکلتی الماریں حدیث کی دفن کر دیں و فرمایا کہ میں روایت حدیث میں سے نہیں کرتا میں حدیث
 کے بیان کی رکھتا ہے کہ میں یہ جوتی کہ میں حدیث نہ کہوں تو البتہ بیان کرتا اور وہ غلط ہے جو لوگوں کے دلوں

وہ کہ نہیں لیتا اپنے نفس کو جو بہت سے کی و نہایت سے حدیث میں و سند بہت ہو مگر حق صاحب نے زبردستی
 پر یہ کہ حق صاحب نے روایت جو بہت ہو جائے وہ یہ کہ سند و سند

پر تشر اور پیسے اور ان کی توجہ اپنی طرف پڑتا ہے تو اس سے اس کے دل پر وجہ لذت ہوتی ہے جس کے برابر کوئی لذت نہیں اور جب یہ لذت اس پر غلبہ کرتی ہے تو طبیعت کو یہ میل پڑتا ہے کہ کلام ایسا کہنا چاہیے کہ تمام کو اچھا معلوم ہو کر باطل بن جائے اور جس کلام کو تمام مکران جانیں گو حق بھی ہو اس سے احتراز کر لی سب سے ہمہ تن ہمت اس کی پر مشغول کرنا ہے کہ تمام کے قلوب کی محرک باتیں کہہ سکے جس سے ان کے دلوں میں منزلت ہو اور جو حدیث و سنت سنت ہے اس سے بدین لکھا نہ خوش تر تات کہ اب ان دشمنین منبر پر اس کو بیان کرواں گا حالانکہ خوشی اس بات پر ہے سب کھلی کہ طریق سعادت اور راہ سلوک مجھ کو معلوم ہو اور ان میں عمل کرواں پھر اس انعام خداوندی کی جس سے مجھ کو نفع ہوا اور وہاں تک پہنچاؤں تا کہ میرے بھائی مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہو غرض یہ کہ وقت و تدریس بھی ایسی چیز ہے جس میں خوف اور قنہ زیادہ ہے اور اس کا حکم بھی ولایت ساست ہے جو اس امر کو نہ صرف طلب جہاد و منزلت اور آئی غم اور تکثر کے باعث اختیار کرتا ہو وہ دین کے بدلے دنیا لکھا ہی تصور ہو تو اس پر چاہیے کہ ہوائے افسانہ کے خلاف کر کے دشت کو جب تک چھوڑ دے جب تک کہ نفس رہا لذت نش ہو سر دین میں پکا ہو جائے اور اس میں قلندہ کو خوف نہ رہے جب یہ حال میں ملے ہو تو پھر کہنے لگے اب اگر کوئی کہے کہ اب علم پر جب یہ حکم پڑا تو سب ظلم ہو گا تو جواب دین گے اور پھر چاہتا رہے کہ تمام خفاقی پر حاکمیت چاہے گی اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب امارت سے منع فرمایا کہ اس پر وعید فرمایا ہے یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا کہ متروک علی الامان تو انشاء اللہ تعالیٰ و الشاہد الا ان انما اجتہدنا فیہ و انما اکتفینا فیہ و انما اکتفینا فیہ اور ان سے کہ سلطنت اور امارت اگر نہ ہو تو دین و دنیا کے سبب کام نہ ہو جاوے خفاقی میں کشت و خون نہیں جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ کتب جبر جاوے میں بدیشیں غمراہ بر جاوے میں پیر ایسی چیز ہے آپ نے کیوں منع فرمایا اور حضرت محمد نے حبیب بنی بنی کا لب کے پیچھے بہت سے آدمی پستہ دیئے تو ان کو مارا حالانکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابی بنی کعب مسلمانوں کے سردار ہیں اور کلام نبیہ ان کو رہا کرتے تھے مگر لوگوں کے پیچھے چھٹے سے منع فرمایا کہ اس میں مقبول نہ پڑنے سے در تاج کی ذلت اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وعید فرمائی اور اس سے اظہار نہ کر کے مگر جب ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی کہ آپ فرماوے تو میں اپنے منہ سے مخرج کرواں کہ وہ غلغلہ سنا یا کرواں تو آپ نے اس کو منع کیا میں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں روکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب یہ خوف ہے کہ کہیں تو بھول کر آسمان پر نہ پہنچ جاؤں اور یہ اس لیے فرمایا کہ آپ نے اس شخص میں ولایت و رغبت جہاد اور قبیلان خفاقی کی دیکھی اور امارت اور منزلت و رخصت کی لوگوں کو دین میں چاہتے ہوئی ہے جیسے وقت و تدریس

تو چنانچہ اس شخص کو تھیں کہتے ہو امارت کی درود تین مدت کے روزانہ تین مدت سے تھیں نے اس کو قتل ہو کر پیرا ہوا تھا اور ان کی جبر و ولایت ہو کر رہا تھا لکھا ان سب درود و چہلے دن اور بڑی بہت درود و چہلے دن سے وہاں ایسی حب کی ہے کہ خوب معلوم آتا ہے اور ان کوئی ہر وہاں معلوم ہوتا ہے ہمارے ہر روزت ہر روزت و نکل گیا ہے یہاں ہر روزت کا ہر روزت

ہوا اور جس کام کو لوگوں کو کہتے ہو خود نہیں کرتے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی خراب
 ہے زبان سے تو یہ کہتے ہو اور ہوائے نفسانی کے بموجب عمل ہو کر تو اس سے کیا کام لے گا بدن کو صاف کر لیا
 اور دن ناپاک رہا سچ کہتا ہوں کہ تم چیلنی کے موافق ہو کہ اچھا آٹھویں گھر پڑے اور پھر سی اندر رہو جاوے یہی حال تمہارا
 ہے کہ منہ سے حکمت کی باتیں نکالتے ہو اور سینوں میں کدورت پھرتی ہے اسے دنیا کے بند و بھال وہ شخص کیسے آخرت
 کو پاوے گا جس سے نہ دنیا کی شہوت منقطع ہو نہ اس کی رغبت میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے دل تمہارے اعمال سے
 روتے ہیں دنیا کو تم نے اپنی زبان میں رکھا ہے اور دل کہتا ہوں تلے دنیا کی بات ہے آخرت کو اب گھر تمہارے دل میں
 دنیا کا ستور نا آخرت کے ستور سے ٹھہرنا ہے اگر تامل کرو تو تم سے زیادہ کوئی کیلئے نہیں تمہارا برابر ایک
 تک اندر میرے میں چلنے والوں کو راستہ بتانے کے اور خود حیرت و گمراہی کے محال میں کھڑے ہو گئے گویا ارباب و قیام
 سے تمہاری یہ غرض ہے کہ وہ تمام دنیا تم سے لے کر پھر دوسرے لوگوں کو دے دے اگرچہ اس کا چھوٹا حصہ پر
 رکھ دیا جائے تو تمہارے اندر میرے کے لیے کیا فائدہ ہے اسی طرح اگر لوگ تمہارے منہ میں ہو اور دل دلیس
 ہی اجڑے و تاریک رہیں تو تم کو ایسے علوم سے کیا فائدہ ہے دنیا کے بند و بھال میں بندے نہیں ہونے کو کہم آزادوں
 کی طرح کیا عجیب ہے کہ دنیا تم کو دے دے اور منہ کے بل تمہارے پیر و پیروں کے بل اوپر سے ہو اور
 تمہارے گناہ تمہارے ہاتھ کے بال پکڑیں اور پیچھے سے تم کو غم و دکاؤں اور اسی حال سے تم کو تنگ کرے اور
 تنگ پاؤں پر و شہادت کے سانس لے جاویں اور وہ یہ دنیا تم کو خنڈاؤں پر وقت کر کے تمہارے اعمال بدی
 سنراوے اچھی اس مریت کو مارت تھا بھی نہ اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ عالموں کا پیر حال ہے وہ لوگ
 انسانوں کے شیعان ہیں اور لوگوں کے حق میں فائدہ نہایت دنیاوی اور رفعت مشائخ میں رغبت کر کے اس سے کہ
 آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں کو ذلیل کیا ہے یہ لوگ دنیا میں اپنی باغی تھک و تپ سے ہیں اور آخرت میں دنیا
 وہی ہیں اب اگر کوئی کہے کہ آخرت تو دنیا پر ہے مگر علم اور دین کے باب میں کئی کئی بہت سی رغبتیں وار ہیں
 یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ان یبندوا بالکفر جلا خیر لکم من الذین یبندوا
 اور فرمایا کہ جو ایمان دینا کی وجہ سے واجب علیہ کفر لہ اجدد واحد ہی تبتہ ان اس کے بعد اور بہت
 بہت سے فرقہ گار علم کے ہیں تو ان کو لوگوں کے مابین میں مشغول ہوا اور حق کی راہ کو ترک کر دیا اگر کسی
 شخص کو نماز میں رہا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تامل کو ترک کر دے کہ اس کو نماز میں رہا جاتا ہے
 اور نماز میں رہا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تامل کو ترک کر دے کہ اس کو نماز میں رہا جاتا ہے

خاتمہ یہ بات کہ خیر اللہ کی طرف سے کسی کو نہ ہو نہ دنیا و دین کے نہ دنیا و دین کے نہ دنیا و دین کے
 سعد بلطف خیر لک من حراتہم ۱۲
 شہداء و شہداء ہریت کی طرف سے ویرانہ کی میں ہیں بی بی و بی بی کو اس کا ثواب و اس کے پیروں کا ثواب
 اور بہت سی باتیں و مسند بروایت جو بہت زیادہ حق و حقائق

کہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی فضیلت بھی بہت ہے اور اس کا خطرہ بھی بہت بڑا ہے جیسے خرافات و امارت
 کا تھا اور کسی کو اللہ کے بندوں میں سے یوں نہ گنا چاہیے کہ علم کو ترک کر دے اس واسطے کہ نفسِ علم میں تو کچھ
 آفت نہیں آفت تو اس میں ہے کہ وعظ و ترغیب و روایات حدیث سے درپے اس کے اعتبار کے ہر اور عیب تک
 بھی ترکِ علم کو نہ گنا چاہیے تب تک کہ عالم اپنے نفس میں تحصیلِ علم کا باعث کوئی مروجہ ریاست خطوط پاتا ہو
 لیکن عیب اس کا محرک ہوئے ریاست کے اور نہ ہو تو اب تک اس کے حق میں ترک نہیں مفید تر و رسالہ ترست جس
 طرح اقل نمازوں میں اگر نماز نہ ہو فربہ ریاستی ہو تو انکا ترک واجب ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ اثنا عشر نمازوں
 میں و سو سے ریاست کے خطہ کو گت ہو ان اور وہ ان کو برا جانتا ہے تو عبادت کو ترک کرتا نہ چاہیے اس لیے کہ
 آفتِ ریاست کی زیارت میں ضعیف ہوتی ہے اور روایات میں اور علم کے باعث مناصب عالیہ کے درپے ہرگز نہیں
 بہت تو ان سب غرض یہ کہ آفت کے اعتبار سے ان اشیاء کے تھیں مرتبے ہیں اول و امارت کہ ان میں بہت بڑے
 آفات ہیں اور سائنس کے بہت سے لوگوں نے ان کو خوفِ آفت ترک کر دیا ہے دوم نماز و روزہ و حج و
 جہاد ان کو سائنس کے زبردست اور ضعیف سبب ادا کرتے رہے کسی سے ترک کرنا آفت کے خوف کے بارے
 متقوا نہیں اس لیے کہ ان میں آفات ضعیف ہیں اور ادنیٰ قوت سے دور ہو سکتے ہیں اور کل صرف خدا کے لیے ہو
 ہو سکتے ہیں۔ سوم ان دونوں رتبوں کے درمیان کا رتبہ ہے یعنی درپے ہونا و خوش و خوشی اور روایتِ حدیث
 و ترغیب کے لیے اس میں جو آفتیں ہیں وہ ان رتبہ کی نسبت کم ہیں اور دوسرے کی نسبت زیادہ ہیں تو زور
 بھی ان آفات کمزور ہیں اس کو تو یہ ہے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ ریاست کے دوسروں کو قوی کر دیں
 اور وایت نہ چاہیے کہ ان کا ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو رست مناصبِ علم وہ دونوں رتبوں میں مشترک ہے
 چاہیے یا نہیں تاہم جس شخص نے مناصبِ علم کو اختیار کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور وائی ایک دوسرے سے مشابہ
 ہیں اور مناصبِ علم سے ناگزیر ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے، و یہاں ایک پوچھا کہ بہترین وائی کو ترک کرنا
 میں تسمیہ کن میں دو دو ہیں اور ان سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کی زبردست
 ہے اس میں بھی قوت بہت ہے اس لیے سب سبب بدی سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک دنی تو قدر قوت حاصل کر کے ہر
 بہ اور دوسرا قوت سے زیادہ قوت کر کے جس قدر قوت سے چھتا ہے ٹیپا متاثر ہوتا ہے نہ دونوں میں مشترک
 سبب سے فرمایا اول شخص شخص ہے کیونکہ آپ جیسے دونوں کو علم تھا کہ دنیا میں جس کو کوئی کم سے مرست چاہتا ہے
 اسی کا بہتہ کہ دنیا کو قابو کر کے اپنے ترک کر کے وراثت ہو کر دنیا سے رہے کہ اگر وہ دنیا سے ہرگز
 آدمی تو دنیا کو میں دشمن کی مسجد کی یہ بیوں پر کرتا کرتا ہرگز قوی ہو نہ ہو اور کوئی یہ خطہ کہ
 مع وٹھ کو ترک کرتا ہوں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں میں بہت بڑی دنیا کی شہادت ہے کہ میں نے دنیا سے
 وٹھ کر

نہ نہیں غائب کرتی ہے نہ کو سودگاری نہ دنیا کی بادستہ

اور غلہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے ایک فرقہ یہ فرماتا ہے کہ تیب دنیا کو درجہ اول سے کم کر کے اور اس سے بچا
رت اور خیرات کر دے تو یہ اس سے بہتر ہے نہ عبادت و نوافل میں مشغول ہو اور ایک لوگوں کا یہ قول ہے کہ
ذکر اللہ کی عبادت میں ہیشمار ہونا حد قہ سے افضل ہے اس لیے کہ اپنے دین میں خدا کا وصیایا نہیں ریت اور
اسی کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فریاد اس طریقی دنیا سلوک و نیکی کے لیے تیر ترک کر دینا
دنیا کو زیارت نیک ہے اور اولیٰ بات مال کی ہے کہ اس کی احوال میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا ورنہ
ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو ہر شخص کے حق میں ہے جو آفات سے محفوظ رہے اور جس شخص کو کہ
آفت ریا کے لٹی ہو تو اس پر ہے کہ اس کے لیے ترک مال افضل اور عمدہ ہے اور بن خلاف ایسے شخص کو تو ریا میں
مشغول ہونا بہتر ہے۔ حالانکہ یہ کہ جو چیزیں شغلی سے متعلق ہیں اور اس میں انہیں فوائد سے ورنہ اس سے آفتوں کا
بھرم ہوتا ہے ایسی صورتوں میں مستحب یہ ہے کہ کل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو چاہیے
کہ کل واجتہاد سے اپنے دل سے فتور کیے اور دل میں جہنم قرار خیر اور جہنم قرار شر ہو دو لوگوں کو تو ہے اور
اور نور علم سے جو چیزیں آگے وہ کرے طبیعت کے میل کے موافق نہ کرے اور اگر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ
جو چیزیں اس آسان علوم ہوتی ہے اسی میں ضرر ہوتا ہے اس لیے کہ نفس سوائے شر کے اور خیر مشہور نہیں
دین اور امر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی کم کرتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی کہ ایسے
نہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان پر خدا کا حکم لکھا ہے اور اثبات کو نہیں ہو سکتا اسی لیے ان کو اجتہاد و ریا پر نہ سب
جاتا ہے تاکہ جو بات دین کے لیے ناسب ہے اور یہ بے شک ہے جو اس کو بجا ہے اور مشکوک سے باز رہے
بعض اوقات جاہل کو اس کے بیان سے وضو کا پڑھنا ہے تو مال کو تو جمع کرتا ہے مگر خوف کثرت شر سے بچتا
کرتا ہے اس کا نام مکمل ہے اور اس میں کسی کو خائف نہیں کہ صدقات کا لو کہ ذکر نہ نہایت میں بھی بے گناہ ہے
کہ نہ ہی بہ نسبت جمع کرنے کے افضل ہے اور تصرف اس شخص کے حال میں ہے جس نے حجت کاملی کی ہو کہ اس
کے حق میں کوئی سی بات بہتر ہے کسب اور انفاق و ترک کر کے ذکر خدا کرنا یا کسب حال کر کے خیرات میں خرچہ
کرنا اور وجہ اختلاف کی یہ ہے کہ کسب میں بہت سی کمیتیں ہیں جو دنیا کو درجہ اول سے کم کر کے چاہتے ہیں
کو دے کر ان میں اس کا کسب ہے ہر حال افضل ہے اب جو شخص غلہ سے کہ ورائے یا غلام تعلیم ہو جائے کہ اس
کو لوگوں کو دیکھنا مشہور نہیں صدق و انصاف میں ہی باعث و حسن ہے ان کا سبب چاہیے کہ ان کو یہ چاہیے کہ اگر
کوئی شخص اس سے اجھا و غلامت و مال کو درجہ اول سے کم کر دے تو وہ لوگ اس کو درجہ اول سے کم کر دے
کرے بلکہ خوش ہو جائے اگر خیر کرے اپنے یہ چاہئے کہ جیسے غلام اسے سب سے زیادہ ہے تو خیر و غلہ سے
نہیں درجہ اول سے کم کرے اگر اس کی جماعت میں آج نہیں تو جیسے چلے سے کم کرے ریا کے واسطے ہی کہ ہاں سے کہے
نہ میں تبدیل نہ کرے سب لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں یہ کہ اس بات کو چاہئے کہ بہت سے لوگ
میرے سب سے بڑے اور بزرگ میں کوئی چیز سے آگے نہ پڑے اور سوائے اس کے بہت سی کمیتیں ہیں جو دنیا کو

اور ہم کو خوف ہو کہ دیکھئے اس سخت گمانی سے کیا نتیجہ ہو؟ اور دیر سکھانے پر یہ کب کب آئے اور میں نے بہت
 کہ آپ کو سنتے دیکھا آپ کا وقت تو ہمیشہ سے مسکراتے ہی کا تھا جب تشریف لے کر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی غفلت بیان
 فرمائی اور فرمایا کہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں امانت ہے شاید تم کو بھی خیال ہوگا کہ خیانت و دغا کے سوا اور
 کسی چیز میں نہیں تیار ہو گئے اشد خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ ذکر کریں پھر تم
 اس کو ایک آنک کے منہ کے پاس جا کر کہہ دو میرا حال یہ ہے کہ جب اس شخص کے سامنے بیٹے حجاج کے کیا تو اس
 نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو کوتاہ کریں یہ جو انہی ظلمت کے جب دیکھیں تو انہوں نے جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور
 جب دوسرے سے ہمارا کرتا ہے جو تین چنان کرتا ہے یہ باتیں مستحکم ہیں اس کی پروا نہیں کہ تیرے گول کو ہم پر اٹھتے
 کہ دوسرے ہم کی بات سے تمہاری نصیحت کو غور نہیں مگر آپ کو یہ باتیں تم کرنی چاہئیں یہ تمہاری فرمایا کہ اس
 طرح نہ اسے اس کو دفع کیا انتہی اور ایک بار حضرت حسنؑ سواری ہو کر کھڑے رہنے لیے جاتے تھے پچھلے پھر کر جو دیکھا
 تو بہت لوگ آپ کے پیچھے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا کہ تم کو کچھ خبر ہے حاجت ہے یا کچھ بوجھ ہے حاجت ہو جو سارے
 آگے ہو جیتے جاؤ یہ میرا ہنر ہے کہ کے دل میں کچھ بوجھ کی حران غلامت اور ان کے مانند اور نشانوں سے
 حال باتیں کا معلوم ہوتا ہے اور تین عالموں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے مسد کرتے ہوں اور جیتے ہوں اور
 انہی و امانت کا باہر نام ہی نہ ہو تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی دنیا کو آخرت کے عوض قبول کیا اور
 وہی انہوں نے اپنے اپنے فضل سے ہم پر رحم کیا۔

غفلت عبادت کے دوران لوگوں کے دیکھنے سے جو خوشی ہوتی ہے اس کی تفصیل

ہر بات چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے لوگوں میں شب باقی رہتا ہے کہ وہ سب تھک رہے
 ہوتے ہیں یا ان کے اچھے آدمی تمام رات یا تو ٹھہری رہے یا نہ پڑتے ہیں اور اس کو سوتا رہا پتہ نہ ہو کہ ایک
 تو ٹھہری دیر جاگنے کا وقت جب ان کو دیکھتے تو اس کا شوق بھی بڑھتا ہے کہ کیسے اجرا اور جتنی عبادت اس کو پہلے
 سے تھی اس سے زیادہ ادا کی یا ہے بالکل نہ پڑتے تھے اسی روز صرف دیکھنے سے شریک نماز و اسی طرح
 کبھی ایسی جگہ ہو جی پڑتا ہے کہ وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوتے ہیں تو اس کو بھی شوق روزہ کا ہوتا ہے
 اور اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو یہ شوق نہ ابھرتا تو یہ میری شوق و اشتیاق کی ایک عالم رہا معلوم ہوتی ہے نہ اس
 میں واجب بھی ہے کہ وہ اشتیاق نہ کرے بلکہ یہ عالم خلق میں بلکہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس واسطے کہ ہر
 آدمی کو رغبت خدا کی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی ہے مگر کسی مانع کی وجہ سے اس کو ادا نہیں
 کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا غفلت کے باعث ہو رہتا ہے تو آخر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں دوسرے
 کو وہ کام کر کے دیکھتا ہے وہ روزہ دار اور نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں خواہ کثرت کار و بار دوسری جگہ میں نہ
 ہے تو اس وقت وہ رغبت و شوق ابھر کر اٹھتا ہے جس سے اپنے گھر میں رہتا ہے اور بعض اسباب سے

آنسو خوف الہی ہی سے نکلے تھے مگر اس کا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریاضی کی جست سے رکھا اسی طرح کبھی
 فکر ممتا ہے اور خوف کے مارے تو یہی مضیف ہو جاتے ہیں سخی کہ گر ٹہرتا ہے پھر شرم کرتا ہے کہ کوئی یوں
 غم کیسے کہ ہر ذرا نروال خیال اور حالت شریک کیسے کہ گیا اس خیال سے غم نہ لگتا ہے اور تمکلف و حزن
 ہے تاکہ لوگ اس کو معلوم ہو کہ غشی کے باعث گرا تھا حالانکہ گرنے کی ابتدا درست تھی اور کبھی عقل باقی رہتی
 ہے اور گر پڑتا ہے مگر بعد افاقہ ہو جاتا ہے اس وقت دل پر گہرتا ہے کہ لوگ پر نہیں گئے کہ ایسا حال کب
 ہے کہ ذرا دیر نہ ٹھہر بجلی کی طرح چمک گیا تو اس خیال سے بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے اور ناچتا ہے تاکہ
 اپنا حال دیکھ بظاہر کیسے اسی طرح کبھی ضعف کے بعد جو جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور ضعف بھی جلد جا رہتا ہے
 ہے تو اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھوشن اور حال ٹھیک نہ تھا اور نہ ضعف کے سبب
 نہیں رہ سکتا کہیں پہلے نہیں جگسا جبکہ پڑتا ہے اور قدم قریب رکھتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہو کہ تیر خیال چلی گئی
 تو یہ سب باتیں شیعہ میں کے قریب اور نفس کے ذمہ اس میں داخل ہیں جب ایسے خطر سے ہوں تو اس کا دل بچتا
 ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس اتفاق پر مطلع ہو جائیں اور دل کی بات پر آگاہ ہوں تو بہت غم ہوں
 اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت مطلع ہے اس کا غم بڑا سخت ہے جس سے خوف و انداز مہر کی رح ایک بار گزرتا ہے جو سب
 اور اس کے ایک پیر جی ان سے کہ مراد ہے کہ ان میں اثر تکلف کا ہمہ ہوتا تھا حضرت نورانیوں
 نے فرمایا کہ اسے شیعہ میں کے قریب قریب یعنی خدا قہار سے اس قہم کو دیکھتا ہے کہ کون کیا نہ درست
 ہے پس وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ کہ اسی طرح کے سبب اعمال منافقوں کے ہوتے ہیں اور تیرے شریف
 میں وارد ہے کہ اللہ ذی اللہ ہے نشو و نما اللہ قائم اور فانی کا نشو و نما ہے کہ انشاؤں و مشو و نما کو پرورد
 دل میں نشو و نما ہے اور اسی قبیل سے سب استغنی را اور استغنی را خدا سے تعالیٰ کے مقرب اور
 خدا پرست کہ یہ بھی کہیں تو وہ اپنے خوف سے گناہ یا نہ کرنے اور اس پر نہ اہمیت کرنے سے ہونا
 ہے اور وہی ریاضی کے پاس ہوتا ہے پس ایسے درساوس دل پر قریب قریب ایک دوسرے کے بعد
 وارد ہوا کہ کام سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے میں ملتے جلتے ہیں اس لیے مناصب سے کہ سبب
 آدمی کو غم نہ ہو تو مال کرے کہ یہ کیا سبب اور کہاں سے آیا اگر خدا کے لیے ہے تو اسی طرح کرے
 جیسے دل میں گہرتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی گہرتا بھی ہے کہ شاید چھریا سے پورے شیعہ میں میں نہ ہو
 جس کی اطلاع نہ ہوئی ہو اور بہادری کے قبول اور غم قبول سے بھی ترسان رہنا چاہیے کہ اس میں اس میں
 ہوا ہے یا نہیں اور جب غم سے حال کو شہر و ریا کیا ہے تو اس بات سے بھی ہمت از پائیے کہ دوسرے نہ ہوں

ت جو دیکھتے ہیں کہ جب تو تھکتا ہے رات بیدار ہوتے ہیں ہم اللہ سے اتفاق کی عاجزی سے یہ بھی در شعب بروایت بی بکر حدیث
 اللہ تعالیٰ غمہ اور اس کی سند میں شارب بن عبیدہ راوی مضیف ہے

لوگوں کی تعریف کا پھر نہ آنے پاوے اس واسطے کہ یہ بہت دفعہ آتا ہے جب کبھی آوے تو یہ دل میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال کا دانا بیٹا ہے اگر میں اس کی اطاعت سے لوگوں کی تعریف چاہوں گا تو اس کے غصہ میں پڑوں گا اور وہ بات یاد کرے جو تمہیں آدمیوں میں سے ایک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی جب وہ تینوں آپ کے پاس آئے تھے اس نے کہا کہ اسے ایوب آپ کو معلوم نہیں کہہ بنڈا مثل قناہ جس سے نفس کی طرف سے فریب دیا کرتا ہے جیسا کہ اسے گامربانوں پر حیرا دیا جاوے گا اور بعض اکابر لوگوں دعا مانگتے کہ الہی میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھے یہ نہیں کہ میں تجھ سے بڑا ہوں بلکہ تو مجھ سے ناراض ہو اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام لوگوں دعا مانگتے کہ الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس امر سے کہ لوگوں کی نظروں میں تو میرا خواہرا چاہتا ہو اور ان سے الگ ہو کر تیرے بے میرا باطن بڑا ہوا اپنے جی میں لوگوں کے دکھلاوے کی تو فیضت کروں اور تو جو میرے حال سے مطمئن ہے اس کو برباد کروں لوگوں کے واسطے تو اچھے عمل بنا کر کروں اور تیرے بے بڑے عمل پیش کروں حسنات سے تو لوگوں کا تقرب چاہوں اور تیری طرف سلیات لے کر آؤں اور تیرے غصہ اور ناراضگی کا باعث بنوں اسے پروردگار عالم ان سب باتوں سے بچ کر پناہ دے اور حضرت ایوب کے پاس جو تین شخص آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اسے ایوب جو لوگ خدا سے نہایت مانگتے وقت اپنے دل پر کی حقیت اور باطن کی بربادی کرتے ہیں ان کے منہ سیاہ ہونگے یہ ہیں اقلین ریا کی بندہ جو چاہیے کہ دل کی خوب حفاظت کرے تاکہ آفات پر مطلع ہو جائے کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ریا کے شر دروازے میں اور معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں سے بعض پوشیدہ تری بعض سے ہیں یہاں تک کہ کچھ خیرہ مٹی کی جال کے موافق ہیں ورنہ اس سے بھی پوشیدہ اور غیبی ہے کہ جو ایسی خفیہ چیز ہو اس کو بدوان شدت کا شش اور حفاظت کے معلوم نہیں کر سکتا اور کوشش کے بعد بھی اگر معلوم ہو جاوے تو حقیقت ہے کہ تلخ و خستہ جوئے دل کے اور بدوان امتحان نفس اور تشبیش اس کے فریبوں کے توقع ان پر مطلع ہونے کی رکھنی دشوار ہے نہ اسے آوے سب کو اپنے کرم و احسان سے ان آفات سے بچاوے۔

مرا عمل سے پہلے بعد اور عمل کے دوران مرید کو کیا کرنا چاہیئے واضح ہو کہ سب سے بہتر مرید کے

حق میں یہ ہے تمام اوقات میں اپنی طاقتوں پر خدا کے تعالیٰ ہی کے علم پر قناعت کرے اور غلبہ اہل پر اسی کو قناعت ہوتی ہے جو خدا سے تعالیٰ ہی سے خوف کرے اور اسی سے توقع رکھے اور جو

بزرگ برداریت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات الہی یا بھنی و سبحون بابا و اشکرکے مثل خوف اور نہ لایہ اشکر یا بھنی و سبحون ہوتا ہے

باتیں کرتے تب اس بات کا خوف چاہیے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ریاست پر شدید ہراس میں داخل ہو گیا ہو اور
 مجھ کو اس کا نہ ہوئی ہو اس بنا پر اپنے عمل کے قبول اور عدم قبول میں شک کرنا ضروری ہے لیکن یہ ممکن ہے
 کہ ہو سکتا ہے کہ خدا سے تعاضل سے میری نیت ختم ہو جائے اور اس کے موجب مجھ سے زبردستی
 میرا عمل میرے سر مارے اور یہ شک اور خوف غل کے وقت اور بعد عمل چاہیے، بقول اسے یہ ہے کہ
 چاہیے بلکہ ابتدا میں تو اس بات کا یقین کر لے کہ میں غلام ہوں جو اس کے بندہ ہے اور اس کے
 تاکہ عمل درست ہو اور جب عمل شروع کرے پر ایسا خطہ گذر جاوے جس میں غفلت اور غلبہ ہو سکتی ہو تو
 اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ اس غفلت میں شاید کوئی شاہد دیا تو وہ غیب کا آئینہ ہے جو
 عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی اغلب ہے اس واسطے کہ عمل کے اندر بالکل یقین و امان ہو جسے
 اس بات میں شک ہے کہ ریاست کے سبب عمل فاسد ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کی طرف غفلت غلبہ ہے اور
 اس بات کے معادوم کر کے نتائج و طاعات میں بڑی لذت ہو جائے اسلئے کہ اس میں تو یقینی ہے کہ اور ریاست کے
 اور یہ ہمیں جو اس شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہے کہ اگر وہ معمولی غفلت میں ہو تو
 گیا ہو تو اس کو دور کر دے اور جو شخص کہ لوگوں کی کاروائی اور طلبہ کی تعلیم کے اثر میں اس کو دور
 چاہیے کہ اپنے نفس پر توقع ثواب کی کرے اس نفس سے کہ جس آدمی کو کام میں جاوے گا اس کے وار پر دور
 ہو گا اور جو علم رکھے اس کے بموجب کام کرے یہ دونوں صورتیں ثواب کی ہیں لیکن میں کہ صرف توقع ثواب
 ہی سے کشتی چاہیے شکر اور مہمات اور شمس خوانی کا خواہش نہ ہو بلکہ علم سے نہ جس کی ضرورت نہ ہو
 ہو اس سے ورنہ عمل جاتا رہے کا مثلاً اگر علم سے توقع کرے کہ پھر جائے گا کہ پھر کام نہ ہو
 کرے کا یا راہ میں ممانعت ہو جائے گا تا کہ جتنا زیادہ ہو یا اور کسی کام میں تدبیر و فکر کرے گا تو یہ نفس اپنا اثر
 سے اپکا اس کے سوا اور کچھ ثواب نہ ملے گا ہاں اگر اس نے کچھ نیت نہ کی صرف یہ کہ یہ کیا ہے کہ یہ
 یہ پڑھ کر غم کے بموجب کام کرے کا تو یہ کو جس اتنا ہی ثواب ملے گا کہ اس کے شکر و ستائش جو نہ ہو
 کی اور اس نے اس کو قبول کیا تھا تو اس صورت میں ہم کہ تو قریب سے کہ اس کے ثواب باطل نہ ہو گا بلکہ اس
 کو نہ اتنا ہی اہمیت ہو نہ ارادہ یہاں تک کہ اگر شکر و ستائش نہ کرے گا تو یہ بویہ نہ ہو نہ ہو اسلئے
 جائے ان سبب شکر اللہ کے اگلے دل پر بھی نہ ہو نہ ہو غم کرے گا چنانچہ رہا ہے کہ اس کا عالم
 کہ وہ اس میں کہ پڑے ہو کہ ان کے نہ لے کو اسے درسی اندر جو ان کو ان کے اندر سے رائی کہ جس
 شخص نے مجھ سے ایک آیت جس قرآن مجید کی پڑھی ہو یا نہ پیش بھی ہو وہ اس میں جو بات نہ ہو
 خوف سے کہ مبادا اپنی نیت لینے سے ثواب جاتا رہے اور شکر و ستائش نہ کرے کہ یہ اس کے
 پڑا حضرت سفیان ثوری کے پاس تلبیہ پڑھا انہوں نے کہ پڑھا پس کہ پڑھا پڑھا کہ پڑھا پڑھا
 میں تو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں کہ آپ پیرے دیتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ تو میں بھی پڑھتا

ہوں مگر تمہارا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس کے لیے میرا دل اور دل کی بہ نسبت زیادہ نرم نہ ہو جاوے اور ایک بار ایک شخص انہیں کی خدمت میں ایک شبلی یا دو شبلیاں لے کر آیا اور اس شخص کا باپ آپ کا بڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرے باپ کی طرف سے کوئی بات ہے آپ نے فرمایا خدا اس کو بخشے وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی مدح و ثنا کی اس نے عرض کیا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اس کے ترک سے آیا ہے تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے اپنے عیال کی پرورش فرما دیں پس حضرت سفیان نے قبول کر لیا مگر جب وہ شخص پوچھا تو اپنے بیٹے مبارک سے لے کر بہنوئی اور اس شخص کو میرے پاس بلا لیا وہ جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ اپنی مال لے جاؤ اس نے ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے نہ مانا اور واپس کر دیا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کہ اس کے باپ سے محبت اللہ کے لیے تھی تو برا جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لے لیوں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مال لے کر چلا گیا میں نہ رہ سکا اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ پسند کتنی کے بھرتے ان کو واپس کیوں کر دیا تمہارا یہاں کیا کنبہ نہیں کہ کوئی پر رحم نہیں آتا اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہو عرض جتنا کہ گن خوب اس آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک تیرا سے ڈرو کہیؤ اڑاؤ تو تم اور اس کی باز پرس ہو مجھ سے اس پر میں سے معصوم ہوا کہ علم سے اگر کسی کو فتنہ ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا سے ہو اور خدا کو تو بھی واجب ہے کہ وہ بھی ہمیشہ طالب خدا اور اس کے ثواب و منزلت بخیر استاد کے نزدیک رہ خرق کی نشروں میں سزیز ہوئے کا خیال دل سے دور رکھے اور کبھی شاگرد کو یہ سوچتی ہے کہ اس نے عین سلامت اہی کہہ دل کا تو اس کی نظروں میں رتبہ حاصل کروں گا اور اچھی طرح پڑھوں گا اور بنیاد غلط ہے اس واسطے کہ علت الہی سے ارادہ غیر اللہ کا کرنے سے نقصان تو اس وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا ہو ہر قسم سے کل نقد کو اس وہمی فائدہ کے عوض منافع کو کے یوں نقصان اٹھاوے یہ امر تو سراسرنا جائز ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اللہ ہی کے واسطے پڑے اور اس کے واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کرے کہ استاد کے دل میں جگہ ہوگی اگر یہ منظور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مقصور ہو اس لیے کہ بندوں کو بھی حکم ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اپنی طاقت سے غیر خدا کو چاہیں اسی طرح جو اپنے رب سے اپنی خدمت کرے وہ اس قصد سے کرے کہ مال باپ کی رضا مندی میں خدا کی رضا مندی سے اس لیے نہ کرے کہ خدمت کرنے سے میری جگہ ان کے دل میں ہو جاوے اور اس کی جائز نہیں کہ اللہ نے خدا سے دیا اس لیے کہ مال باپ کے دل میں جگہ پیدا ہو کیونکہ یہ امر گناہ ہے اور کیا شیب

سے کہ خداوند کریم اس کا ریا پر طرف کر دے اور ماں باپ کی نظروں سے گمراہ ہو جائے۔ اور زرا بدھ
لوگوں سے کنار کش ہو تو اس کو ہمیشہ غیبی نوکریاں ملتی ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور خدا سے تعالیٰ
کے واقف ہونے پر قناعت کرنی چاہیے اس کے ذرا بڑے ہیں یہ بات نہ گذرے کہ میرے زہد کا حال لوگوں
کو معلوم ہو جاوے اور میری عظمت کریں اس لیے کہ اس سے تم ریا مزہ مع سیتہ میں بڑیا جاتا ہے
یہاں تک کہ عبادت کا کرنا تنہائی میں آسان ہو جاتا ہے اور چونکہ لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں اور انہیں
کی گوشہ نشینی سے واقف ہیں اس لیے بڑے تعینات سے پیشا رہتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اس
وجہ سے غریب و محتاج ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک
راہب سے کی تھی جس کا نام نعمان تھا میں اس کے پاس اس کے گھر گیا میں گیا اور اس سے پوچھا
کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اس نے کہا کہ ستر برس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا کیا ہے اس نے
کہا کہ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہے اس نے کہا کہ ہر شب ایک
چٹا کھاتا ہوں میں نے پوچھا کہ تمہارے دل میں ایسی کیا بات رہتی ہے کہ ایک چٹا کافی ہو جاتا ہے اس نے
جواب دیا کہ یہ لوگ جو تمہاری فکر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک روز میرے پاس آتے ہیں اور اس
عبادت خانہ کو نہ سہ کر تے ہیں اور اس کے گرد فواف کرتے ہیں اور میری ہر کی تحسین کرتے ہیں پس
جبکہ کبھی میرا نفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اس کو اسی رباوت کی عزت دلاتا ہوں تو ایک عبادت
کی تو قیر کے واسطے میں سال بھر مشقت اٹھاتا ہوں پس اسے موعودہ تک ایک ساعت کی مشقت سے عزت
جاوید حاصل کر اس کی اس بات سے میرے دل میں معرفت الہی کی وقعت ہوتی ہے اس نے کہا کہ اس
قد رہیں سے یا اور زیادہ دیکھنا چاہتے ہو میں نے کہا کہ بہتر یہ کہ اس عبادت خانہ سے بچے اور وہیں میں
بیٹے کہ تو اس نے ایک پڑیا میں بیٹھ جھٹکا کر بٹھے دیشے اور کہا کہ دیر میں پہلے جاؤ وہاں کے لوگوں نے
مجھے لٹکاتے دیکھ لیا ہے میں دیر میں گیا تو سب انھارے میرے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ یہاں موعودہ
مہرند نے تم کو کیا دیا ہے میں نے کہا کہ اپنی غذا دے گی انھوں نے کہا کہ تم اس کو کیا کر دے گے اس کے
مستحق ہم لوگ ہیں تمہارے ہاتھ بیچ دو میں نے کہا کہ چھ بیس اشرفیوں کو بیچتا ہوں انھوں نے بیس اشرفیاں
دے کر چنے لے لیتے ہیں پھر اس راہب کے پاس آیا اس نے پوچھا کہ چنے کیا کیے میں نے کوکانہ ان لوگوں
کے ہاتھ بیچ دیئے اس نے پوچھا کہتے کو میں نے کہا بیس اشرفیوں کو اس نے کہا کہ تم چوک گئے اگر بیس
ہزار اشرفیاں مانگتے تو وہ تمہیں دیتے میاں موعودہ یہ عزت اس شخص کی ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتا اور
جو نہ اس کی عبادت کرتا ہے اس کا کیا کھانا ہے اب تم رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور چنانچہ چھ روز
اقبل اور حضور پر ہے کہ نفس کو سب چنی عزت لوگوں کے دلوں میں مقوم ہوتی ہے تو تنہائی میں جس سبب
بہتر ہوتی ہے کہ کبھی بندہ دوسرے کی عزت نہیں ہوتی اس لیے نہ مر رہا کہ اس سے پرہیز رہنا چاہیے

اور نشان سلامتی کا یہ ہے کہ آدمی اور بہائم غائبہ کے نزدیک ایک سے معلوم ہوں اگر بالفرض لوگوں کا عقیدہ اس سے پھر جاوے تو وہاں تک نہ ہو اور نہ واسطہ کرے اور اگر فقہوری سی کر بہت دل میں آوے بھی تو اس کو فقہ اپنی عقل و ایمان سے دفع کرے حتیٰ کہ اگر مثلاً یہ شخص عبادت میں ہو اور تمام لوگ اس پر مسلح ہو جاویں تو ان کی اطلاع سے نہ تو کچھ خشوع اس کا زیادہ ہو اور نہ دل پر سرور اگر کچھ ایک فرد کے سے اس کے دل میں ہو تو اس بات کی دلیل سے کہ ابھی ضعیف ہے لیکن اگر اس کے رد کرنے کی قدرت عقل و ایمان کے زور سے رکھتا ہے اور دفع کی طرف مبادرت کرے اس کو ماننا ہی نہیں تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سعی ضائع نہ جاوے گی اور اگر لوگوں کے دیکھنے کے وقت خشوع دل بستگی اس لشکر سے زیادہ کرے کہ لوگ زیادہ نہ کھل کھلیں اور فیجیعہ اوقات نہ گزریں تو اس کا کچھ مضائقہ نہیں لیکن اس صورت میں وہ جو کچھ بھی ہے اس لیے کہ اکثر خشوع کے لیے نفس کی شہوات بعض اوقات پوشیدہ ہوتی ہے مگر اس کے اندر کے لیے بہمانہ یہ کہ لیتا ہے کہ مجھ کو لوگوں کے ساتھ زیادہ اقبال منظور نہیں اور اس کے اس دعویٰ کا آزمائش سبب بایں طور کہ تامل کرے کہ لوگوں کی بندشیں تو اس طرح بھی ہو سکتی ہیں کہ دھڑک کر چلنے لگوں یا بہت ہنساکروں یا بہت کھانے پینے پس اگر نفس بندش کے لیے ان باتوں کو گوارا کرے تو سچا ہے اور اگر بندش کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے غالباً اس کی مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت لوگوں کے دلوں میں چاہتا ہے اور اس سے وہی بچے گا جن کے دل میں جہاڑا ہے کہ سوائے خدا کے اور کوئی ہو وہیں اور عمل ایسی طرح کرے کہ گویا زمین کے پردہ پر اکیر وہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خفقان کا خطرہ اور تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اس کا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب آدمی اس حال پر ہوتا ہے تو لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کے شیک ہونے کی یہ بھی ان سے کہ اگر بالفرض اس کے دوبار ہوں ایک تو اکثر دوسرا نفس تو تو ان کے آنے کے وقت نفس میں زیادہ خوشی اس کی تعلیم کی بہ نسبت فقیر کے نہ ہو بشرطیکہ اور کوئی وجہ تعلیم کی سوئے تو انگری کے نہ ہو مثلاً اگر تو ان کے عالم ہو یا تہمتی ہو تو اس وقت اجتہاد اس کی تعلیم اس وصف شخص کی بہت سے کر سکتا ہے تو انگری کو اس میں ہر دخل نہیں اور جو شخص کہ اغنیاء کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا ہو یہ نسبت فقیر کے تو وہ رہا کر اور ان کی بہت سے فقیروں کے دیکھنے سے تو یہ رغبت آخر سے زیادہ ہوتی ہے دل پر مسکنت کی محبت ہوتی ہے اور اغنیاء دیکھنا اس کے برعکس ہے تو کس طرح تو فکروں کی ملاقات سے زیادہ راحت بہ نسبت فقیر کے ہو سکتی ہے اور روایت سے کہ جیسی دولت تو ان کے دل پر مسکنت سقین کی جیساں یہ ہوتی تھی ایسی اور جو کہ نہیں ہوتی تھی آپ کا دوست نے کہا کہ اگر وہ شخص ہے تو اس کے دل میں مسکنت ہو جائے اور اگر وہ شخص ہے تو اس کے دل میں مسکنت ہو جائے کہ اگر وہ شخص ہے تو اس کے دل میں مسکنت ہو جائے اور اگر وہ شخص ہے تو اس کے دل میں مسکنت ہو جائے

غنی کی ہے کہ اس سے قربت ہو یا کوئی حق یا دوستی رہا کہ رکتا تو مگر اس صورت میں بھی یہ غریب ہے کہ اگر
یہی علاقہ کسی فقیر میں بھی پایا جائے تو پھر غنی کو فقیر پر ترجیح نہ دے۔ اس لیے کہ فقیر کا رتبہ فقیر کے نزدیک کمالی
سے زیادہ ہے اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دینے لگے تو معلوم ہو گا کہ اس کے ہاں کی رنج سے اس کے ساتھ
ریا کرتا ہے۔ پھر اگر پاس نہ ملے تو اس کے ساتھ غنی اور فقیر کی سمجھ تو یہ صرف ہے کہ غنی کی شکر و تشکر
غنی کے سامنے بہ نسبت فقیر کے زیادہ ہے نہ کہ اسے یہ مر یا غنی اور طرح غنی سے مراد و اولیٰ ہے۔ پس اگر
ابن عساک نے اپنی لوٹری سے کہا کہ غنی مظلوم کیا سبب سے تیب میں بغداد میں تیار کیا گیا ہے
حکمت کا ورزہ کل جاتا ہے یعنی کرم صلت آمیز بہت کہتا ہوں اس نے جواب دیا کہ رائج سے آپ کی
زبان تیز ہو جاتی ہے اور واقع میں اس نے درست کہا تو نگر کے سامنے زبان ایسی کھاتی ہے کہ ایسی کھاتی
کے سامنے غیب کھاتی اسی طرح غیب بھی تو نگر کے سامنے اتنا ہوتا ہے کہ فقیر کے سامنے نہیں جیتا۔ غریب
شیطان کے خفیہ مکر و فن اس باب میں ہمہ جہت ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کو شکر و تحسین
نجات ملتی ہے جبکہ باسوا اللہ کو دل سے نکال دے اور صرف نفس پر خوف مدت اللہ کیا کرے۔ اور
کائنات میں تب نا ایسے شہوات کے سبب جو جلد بگڑتے رہتے ہیں اور پندر روز میں غلبہ ہو جاتا ہے۔ ان کے
پسند نہ کرے اور دنیا میں ایسی طرح رہے جیسے کہ فی پادشاہ کہ شہوتوں سے ان کو فیر رکھا ہو اور
لذات سبب طرح کے اس پاس ہوں مگر اس کے بدن میں ایسا مرض ہو کہ اگر ذرا بھی شہوات میں تفرغ
نہ کرے تو مر جائے کا خوف اور ہوتا ہو کہ اگر میں بہترین کمروں کا اور ان شہوات سے بکراں کا تو
زندگی بھی رستہ کی اور سلطنت بھی قائم رہے فی اور اس خیال سے شہوتوں اور غشاروں کی وجہ استغناء
کرے اور نفس کو تلخ اور بد مزہ و زائف کے پینے کا بخاوری کرے سب لذات کو ترک کرے تو بہرہ مند
قلبت غذا کے باعث اس کا بدن چشما غریبوتا جاسے گا لیکن ویسی ہی بیماری بھی روز بروز شکر و تحسین
کے باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب بھی نفس اس کا نفسی شہوت کی تمنا کرے گا تو تمام در و غلبہ میں غنی
کی نیل میں پھر جاوے گی جن کا کج نام موت ہے اور موت کے سبب سلطنت بھی جاتی رہے گی و شکر و
غدا خوش ہوں گے اور اگر مرد کی کتنی نفس پر ناوار ہوگی تو اس سے جو شکر اور تندرستی آئے گی کو ہوتی ہے
وہ دسیاں ہیں کہ کہ تندرست ہو کر سلطنت میں چین کریں گے اور فرار شہوات سے تندرست کرتے
رہیں گے۔ اس حال سے اندھوں کا چھوڑنا اور نگر و بات پر معبر کرنا بلکہ معلوم ہو گا کہ یہی حاکم پادشاہ کہ سب سے
سلطنت آخرت کی تمنا کرتا ہے وہ بھی ایسی چیزوں سے جو آخرت میں مصلحت ہوں یعنی لذات دنیاوی
سے احتراز کرتا ہے اور ان میں سے قدر قلیل پر اکتفا کرتا ہے اور غری اور پڑمزدگی اور وحشت اور تنہا
خوف اور ترک شو نعمت غنی سے اسے پسند کرتا ہے کہ اسے یہ پڑ جاتا ہے کہ کہیں غنا کا غلبہ نہ ہو
جو کر تباہ نہ ہو جاوے اور بد توقع ہوتی ہے کہ عذاب غنی سے نجات پاؤں اسی لیے یہ سب باتیں اس پر

آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے قوی ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میرے لیے دولت پاندار رضاۃ الہی کی ابد الابد کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ خداۃ تعالیٰ کریم و رحیم ہے جو لوگ اس کی رضا جوئی کرتے ہیں ان کو مدد دیتا ہے اور عطا و رفعت فرماتا ہے اور وہ چاہے تو اپنے بندوں کو رنج و مشقت کی پروانہ رکھے لیکن اپنی حکمت و عدل سے ان کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے تو اپنے بندوں کو رنج و مشقت کی پروانہ رکھے لیکن اپنی حکمت و عدل سے ان کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا حصہ اور فرمایا ہے پھر حبیب اول اوّل آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی طرف متوجہ ہو کر مدد عنایت فرماتا ہے اور کام کو آسان کر دیتا ہے گہرائی اور کسب کو دور فرما کر صبر کرنا سہل اور طاقت کو خوب لہر دیتا ہے پھر طاعات و مناجات کی وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کے فنا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود ان کو دبا دینے کا کفیل ہو جاتا ہے اور مدد پر مدد پہنچا جاتا ہے اس لیے کہ کریم اپنے امیدوار کی کوشش مضائقہ نہیں کیا کرتا اور نہ اپنے محبوب کی آرزو سے محروم کرے وہ خود ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہفتہ نزدیک ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں اور فرماتا ہے کہ نیک بندوں کا شوق میری ملاقات کی طرف زیادہ ہے اور میں ان کے ملنے کا ان سے بھی زیادہ شائق ہوں سبحان اللہ بکرہ بندے کی چاہیے کہ شروعات میں اپنی کوشش اور صدق و انحرص کرے اور پھر عنقریب اور جو کہ خدا تعالیٰ کے جو دو کرم و رافعت و رحمت کے لائق ہے اس کا تمنا شدہ کرے نظم۔

برورش ساکن شود بینخانہ باش و غوی شمع من پروانہ باش
حبابہ بینی چپاشنی زندگی سلطنت را بنی نہں در بندگی

نوال باب: تکبر اور خود پسندی

رباعی

جب وقت قدیم ہے وہ دے جائے پس غیب اور کبر ہے اسی کو شایں !
انسان کے لیے نہیں تکبر زیبا جب اس کی سرشت ہے محدود و راکہ ان
جہاننا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

ہم نے فرمایا کہ اس کے پیچھے کیا موت نہیں ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی انہوں نے اپنے دو بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ میں تم کو دو چیزوں سے منع کرتا ہوں اور دو چیزوں کا امر کرتا ہوں تم کو شرک اور کبر سے منع کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا ہوں کیونکہ زمین و آسمان میں ایک ہاتھ میں رکھے جاویں اور یہ ہاتھ پلٹے دوسرے پہ میں رکھی جاوے تو اسی کا پلہ بھاری ہووے اور اگر بالفرض آسمان و زمین اور ان دونوں کی چیزوں کا ایک مخلق ہو اور لا الہ الا اللہ اس پر رکھے دیا جاوے تو حلقہ کو توڑ دے گا اور دوسری بات جس کا امر کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ ہے کہ ہر ایک چیز کی نماز ہے اور اسی سے ہر ایک چیز کو رزق دیا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشحال اس شخص کا جس کو خدا تعالیٰ اپنی کتاب سکھلاوے اور وہ جبار ہو کر نہ مرے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ النَّارَ كُلَّ حَبْطَةٍ جَوَازٍ فَتَكْبِرُ جَدًّا دَنَاءً وَاحِلًا جَنَّةً مُنْقَذَةً اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں جبار زیادہ محبوب قریب آخرت میں وہ ہوگا جس کے اخلاق سب میں عمدہ ہوں اور سب سے زیادہ مغفول اور بغیر ذلّت ہوگا جو فضول کو توڑے اور فصاحت بھانے کو باطن میں بھاڑے باتیں کرے اور متکبر ہو اور ایک حدیث میں یہ وارد ہے کہ قیامت کو تکبر لوگ آدمیوں کی کسی صورت کی چونٹیاں بن کر کھینچے گئے اور لوگ ان پر پاؤں رکھ کر پیس گئے ہر ایک طرح کی ذلت ان پر ہوگی جہنم کے قید خانہ میں جس کو بوسے کتے ہیں عقیدتوں کے اور سب آنگوں کی آگ ان کو آگ کی دہلیزوں کے پتھر اور پیس گئے پتے کو پتے کا اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دھتکہ قیامت میں چونٹیاں بن کر تمہاری صورت بن جائیں گے اور لوگ ان کو پامال کریں گے اس لیے کہ انہوں نے خدا کو ولیاں بنایا تھا۔ اور محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل پر ذلّت کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری سب باپ سے ہے ایک حدیث اسے باپ کی زبان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ دوزخ میں ہر شکل سے جس کو عیب ہے میں اور خدا تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اس میں جبار لوگ رہیں پس اسے بول تم اپنے آپ کو اس میں رہنے سے محفوظ رکھو۔ اور

طبیعی در شغب ثم اتمہ و بنی اری اور کتاب آداب و عادات کے قول ہے ایک درخت خوشبودار ہے بہت پتھر
وڑے اور کچے پتے اسے ہیں اور جنت کے درخت خوشبودار ہیں اور طبیعتی ہے روایت عبد اللہ بن عمرؓ
کہ ہر روایت باوجود کثرت اور سہولت میں شغب کی ہے۔ ترجمہ کی ہر روایت میں شغب علی ابی عن عبد اللہ اور
ہے کہ جس کو عیب ہے اسے بڑے زور سے اس کی سے اور یہ میں جبار نہیں۔ ابویک روایت ہے اور اس کی سند ہے
مندی و عیب ہے۔ طبیعتی در شغب ہر روایت اسے بالکل درمیر لستہ

فہریت خلافت الی یوم القیامۃ اور نہ بایا من حیث وہ بنی خیدلہ ینظرۃ اللہ یوم القیامۃ اور زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت میں گیا اس وقت عبداللہ ہی واقعہ نئے پیرے پہنے ان کے پاس گونڈے آپ نے فرمایا کہ اسے لڑکے اپنی ازار اوچی کر میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کوئی ازار کو اترا کر کھینچے گا اس کی طرف قیامت میں خدا اُسے تھکے نہ دیکے گا۔ اور روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کف مبارک پر غصا دیا اور اس پر انگلیت مبارک رکھ کر فرمایا کہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم کیا تو مجھ سے بڑھ کر بھاؤں گا میں نے تو مجھ سے جیسی چیز سے پیدا کیا ہے جب میں نے تجھے بٹھا کر دیا تو تو لباس میں ایسا چلتا ہے کہ زمین بھی فریاد کرتی ہے تو نے مال جوڑا اور کسی کو نہ دیا جب روح گردن میں پہنچی تو کہنے لگا کہ میں عہدہ کروں گا وہ وقت عہدہ کا کمال ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میری امت تکبر سے چھٹ گئے گی اور فارس اور روم ان کی خدمت کرنے لگیں گے اس وقت خدا اُسے تھکے ان میں سے بعض کو جنت پر مسلط کر دے گا اور ایک حدیث میں یوش ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے جی میں بڑا بٹتا ہے اور چاہاں میں اڑتا ہے وہ خدا کے سامنے ایسے سال میں جائے گا کہ خدا اُسے تھکے اس پر غصہ ہو آٹھ بار بکر بندگی روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصریؒ کے پاس بیٹھے تھے اتنے میں وہاں کو ابن ابیہم کا گندہ رہو اچھو پانچا نہ کو جاتا تھا اور کٹی کرتے ریشہ پہنے تھے جو پنڈلی پر ایک دوسرے کے اوپر تہہ بہ تہہ کر رکھے تھے اور ان میں سے قبائل ربی تھی اور اس کی چال میں بستر پایا جاتا تھا حضرت حسن بصریؒ نے ایک نگاہ اس کو دیکھی اور کہا کہ لطف ہے اس ناک پھیلانے کو لڑکھانے گردن مروڑنے پر اپنے دونوں طرف دیکھتا جاتا ہے اسے جو طرف اپنے اپنے دونوں طرف کیا دیکھتا ہے دونوں طرف لہجہ میں جی کا تو نے نہ شکر ادا کیا نہ ان کو نہ ہاں پہنچا نہ ان کے باب میں جو کچھ خدا اُسے تھکے اس کو مانا نہ ہو توقع خداوندی ان میں سے ان کو اور کیا بخدا کہ لوگ ایسا پہنتے ہیں کہ ان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ پاگوں کی طرح جھک جھک کر یہ نہیں مہم نہ ہو جنہوں میں انھما سے خدا کی ایک نعمت موجود ہے اور شیطان اس سے کھیل بناتا ہے کہ تمہارے ابن مہتمم پہن کر لوٹ آیا اور آپ کی خدمت میں خدا کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ مجھ سے خدا کیا کرتے ہیں خدا

تین سو کو زمین میں دفن کرتا ہے وہ اس میں جھینڈتا قیامت تک چل جاتا ہے۔ بخاری و مسلم بروایت ابوہریرہؓ
یہ شخص شہیت ہے ابن کثیر سے خدا اُسے تھکے قیامت کو اس کو نہ دیکے گا۔ مسلم بروایت ابن عمرؓ ابن عباسؓ
کہ بروایت بسیر بن معبش "خ" تہ مذکور ابن جہان بروایت ابن عمرؓ راجح احمد و طبرانی و حاکم و بیہقی و شعب
بروایت ابن عمرؓ

کے سامنے قویہ کر و نہ اسے تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ فرماتا ہے ت و لا تمش فی الارض صوا اذک لو تمخو
 ارض و لو ان الجبال کذلک اور ایک بار آپ کی طرف سے ایک جوان عمرہ لہا کی پشت اندر آپ نے اس کو بلایا اور
 فرمایا کہ آدمی اپنی جوانی اور جمال پر اکتارتا ہے لیکن سمجھنا چاہیے کہ قبر کے بدن کو چھپا یا اور گل سامنے آئے
 ساؤ اپنے دل کا علاج کر و بندوں سے غرض اتنی ہی ہے کہ ان کے دل درست ہوں اور روایت ہے
 کہ ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے قبل وفات فرمایا ان کو باؤس نے دیکھا کہ وہاں میں تکبر پایا جاتا ہے
 تو اپنی انگلی آپ کے چہرے پر رکھی اور کہا کہ جس کے پیٹ میں خبیثہ بھرا ہو اس کی پانچ یونٹیں تھیں تو آپ نے
 بطریق مہذبت ان سے فرمایا کہ چچا صاحب اس میں ہر ایک ایک غشکو پینا کیسے چیب میں نے اس کو
 سیکھا ہے۔ اور حضرت اس سے اپنے لڑکے کو اتراتے دیکر کہہ دیا یا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو جوان ہے
 اور تیری ماں تو وہ غشی جس کو میں نے دوسو درم کو ہوا لیا تھا اور تیرا باپ ایسا ہے کہ وہ اسے آٹے سے مسرہ
 میں دیکھ کر ہر گز نہ کھائے۔ اور حضرت ابی سلمہؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے پاؤں کے آٹے سے کھانے کو
 تین بار فرمایا کہ شیطانی کے چپ بہت بڑے ہیں اور روایت ہے کہ طرف ہی عبد اللہؓ نے صاحب کو دیکھا کہ
 حرمہ کی بہنہ پیشہ تہتر کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اسے بندہ خدا اس چپ کو بندہ اور رسواں پر جانتے ہیں
 اس نے جواب دیا کہ تم نے جانتا ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں وہ میں تو اپنے خراب حق و راجح
 کو ایک مسرہ زیاں ہو کہ وہ آپ نے غفلت کوں دیکھتا ہے صاحب سن کہ چچا یہ وردہ چپ بھڑکتی۔ اور
 حضرت جابرؓ نے اپنے شیخ سے کہی اس نے کہا میں نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے فرمایا ہے کہ تم نے فرمایا ہے کہ
 از انجا کہ ہم نے ہر روز اترنے کی ہوائی میں تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو غفلت کی نصیحت بھی کی ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہا زاد سبب حد

نہ لوانہ

فرمایا ہے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں اور میں کو رگہ مریہ روکتے رہتے ہیں پس اگر
 وہ اپنے انفس کو اونچے کوٹ سے تو وہ اکام تانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آدمی اس شخص کو کہتے ہیں اور اگر فرشتہ
 کرتا ہے تو دعا دیتے ہیں کہ اے اس کو بلند کر۔ اور فرمایا کہ خوشیوں وہ شخص سے نہ مسکنات کی حالت میں نہ
 ہو اور فرشتہ لوگ اور ماں جو بے مصیبت جمع کیا ہو اس کو خیر چ کرے اور اہل ذلت و مسکنات پر رحم کرے

تو اگرچہ یہ باتیں ہیں مگر جو چاہے تو اسے کہہ دے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو آدمی اپنے انفس کو اونچے کوٹ سے تو وہ اکام تانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آدمی اس شخص کو کہتے ہیں اور اگر فرشتہ
 کرتا ہے تو دعا دیتے ہیں کہ اے اس کو بلند کر۔ اور فرمایا کہ خوشیوں وہ شخص سے نہ مسکنات کی حالت میں نہ
 ہو اور فرشتہ لوگ اور ماں جو بے مصیبت جمع کیا ہو اس کو خیر چ کرے اور اہل ذلت و مسکنات پر رحم کرے

تو ان کے لئے ایک شخص مقرر ہے اور چھٹے کا سایہ اپنے اوپر کیا ہے چنانچہ آفتاب پڑے پر سے ہٹ گیا
 قضا میں نے اس کو درست کر دیا اس نے ان و شخص باک کو معلوم ہوا کہ غصہ سے اس کا قاری رخصت ہوا تھا
 غصہ نے میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا تھا آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ اسے ہرگز دنیا میں نہ اس کے
 واسطے فروتنی کر لیونکہ جو شخص دنیا میں نہ اس کے لئے تو اسے کھڑا کرنا ہے اسے اٹھانے اور قیامت میں بلند
 کرے گا۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں دوزخ کا اندیشہ کیا چیز ہے ان میں نے عرض کیا کہ تم لوگوں میں
 آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور اندیشہ سے کرتے ہیں وہ قیامت کو اندیشہ آدھا
 اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم انھیں عبادت سے غافل ہو رہے ہو تو ان سے کہہ دو کہ اب اسے باندھ کر قوا
 ہے کہ بہت سے مثل سے قنوط اور شکاری سے اور بہت سی کوشش اور تباہی سے قنوطی سے قنوطی بس
 سے اور حضرت قتیبہ سے جب کسی نے تو انھیں کو پوچھا کہ کیا چیز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت سے
 مخصوص کرنا اور منفرد ہونا اگرچہ کسی لڑکے کو اجازت ہے کہ اس سے کہے۔ اور اب مبارک فرماتے ہیں کہ اس وقت
 یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت دنیاوی میں اپنے آپ سے ہے اسے اپنے نفس کو کم سمجھنا چاہئے تاکہ
 یوں جانے کہ ہم کہ دنیاوی راہ سے اس پر کچھ زیادتی نہیں اور اس شخص کی نسبت جو نعمت دنیا میں اپنے آپ
 سے زیادہ ہے اسے اس کو برتر سمجھنا چاہئے کہ دنیا کی راہ سے اس کو کچھ نصیب نہ ہو سکے۔ اور قنوط فرماتے ہیں
 کہ جس شخص کو مال یا جہاں یا بیانی یا علم غایت ہو اور وہ اس میں غفلت نہ کرے تو قیامت اس پر زیادتی ہوگی
 جوں کی اور ایک روایت میں ہے کہ محمد اسے تمنا سے کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو کچھ نصیب نہ ہو سکے۔ اور قنوط فرماتے ہیں
 نعمت تم کو دوس تو اس کو انصاف سے سناؤ قبول کرو میں اس کو تم پر چھوڑ کر دوں گا۔ اور حضرت کہیں کہ
 کہ قنوط سے کہہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کے جو نعمت دنیا میں دیتا ہے وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے اور خدا
 کے واسطے اس نعمت سے فروتنی کرتا ہے تو نہ تھا اسے اس کو انھیں اس کو دنیا میں بھی عزائم نہ ہوتے
 اور آخرت میں اس کا رتبہ بلند کرتا ہے اور اگر خدا کے واسطے اس سے کثرت دے اور اس نے
 نہ خدا کا شکر کیا نہ فروتنی کی تو اسے اٹھائے دنیا میں بھی اس کا خاتمہ ہے اس کے روک لیتا ہے اور آخرت
 میں اس کے لئے جہنم کیوں دیتا ہے چاہے اس کو خدا سے دے یا اور اور فرمادے اور خبر لے کہ بن
 مروان سے کہیں نے پوچھا کہ مردوں میں بہترین کون ہے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود بزرگی سے کہ اس کو
 اور باوجود رنجیت کے کہہ کرے اور قنوط یا کہ ان سے کہے۔ اور اب اس کو کچھ نصیب نہ ہو سکے۔ اور قنوط فرماتے ہیں
 اور فرمایا کہ اس بزرگ اور شریف کے ساتھ آپ کو قنوط کرنا آپ کی شرف سے بہتر ہے بارہوی رشید
 نے کہا کہ کیا خوب آپ نے فرمایا کہ بہترین انہوں نے کہا کہ اب میرا ہوجاں اگر خدا سے تھا کہ میں کو جہاں اور شرافت
 حسب احوال میں میت کرتے اور وہ اپنے جہاں میں غنیف ہے۔ اور مال سے دوزخ کے سزاوار ہے کہ اس کو کچھ نصیب نہ
 جب میں فروتنی کرے تو اللہ تعالیٰ کے دوزخ میں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ دوزخ میں

منگا کر اپنے ہاتھ سے ان کا قول لکھ لیا۔ اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کا دستور تھا کہ جب صبح ہوتی تو رہس تو انگریزوں اور شریفوں کو دیکھا کرتے یہاں تک کہ ان سے فارغ ہو کر مساکین میں آتے اور ان کے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گند مسکینوں ہی میں ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جیسا آدمی کو یہ اچھ نہیں معلوم ہوتا کہ تو انگریز اس کو بڑے کپڑے میں دیکھیں اسی طرح چاہیے کہ وہ اس بات کو بھی بڑھ جائے کہ درویش اس کو لباس فاخرہ میں دیکھیں۔ اور روایت ہے کہ ایک بار یونس اور ایوب اور حسن باہر نکلے اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اس کو یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ اہمیت ہے اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حبیب نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو ہر ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا اونچا ہونے لگا اور جو آدمی نے فروتنی کی اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ دیا کہ حضرت نوح کی کشتی اسی پر تھی۔ اور حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ پائی اسی لیے ان کو آدمیوں میں سے قوم کے ساتھ ممت از فرمایا اور یونس بن علیہ جب عرفات سے پھرے تو کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں میں نہ ہوتا تو یقیناً ان پر رحمت ہوتی اب مجھے خوف ہے کہ تیرے سبب رحمت سے محروم نہ رہے ہوں اور یہ جملہ متقدمین میں سے ہیں آتا ہے کہ جس قدر آدمی ایمان اپنے نفس میں فروتنی کرتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ ہوتا ہے اور جتنا اپنے نزدیک اونچا ہوتا ہے اتنا ہی خدا کے نزدیک پست ہوتا ہے۔ اور زیادہ میری کہ قول ہے کہ جس زاہد میں تواضع نہ ہو وہ درخت بے پھل ہے۔ اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسکین کے دروازے پر کھڑا ہو کر بکارتے کہ جو تم سب میں برا شخص ہو وہ ہمارے کچھ تو مجھ سے آگ کوئی نہ جاسکے سب سے اون میں ہی دوڑوں البتہ جس کے اندر طاقت دوڑنے کی ہو وہ بڑھ جاوے تو بڑھ جاوے راوی کہتا ہے کہ جب ابی مبارک کو حضرت مالک کا یہ قول پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ مالک اسی جہت سے مالک ہوا ہے اور حضرت فضیل کا قول ہے کہ جو شخص محبت ریاست رکھتا ہے اس کو کبھی فلاح نہیں ہوتی اور موسیٰ بن قاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں زلزلہ اور سرخ آمدھی آئی تو میں محمد بن مقاتل کے پاس گیا اور کہا کہ ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام سے خدا تعالیٰ سے دعا مانگیے آپ رونے لگے اور فرمایا کہ اگر میرے سبب تم ملک نہ ہو تو میں اسی کو خلیفہ جہانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ محمد بن مقاتل کی دعا سے خدا تعالیٰ نے تم پر سے آنندھی وغیرہ کو دور کر دیا اور ایک شخص حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز سے اور اس طرح پوچھنا آپ کی عادت مستعدہ تھی اس شخص نے جواب دیا کہ میں حرف بکے مجھے کافق ہوں آپ نے فرمایا کہ تو اس کے موافق اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری محبت خدا تعالیٰ سے منقطع کر دے گا اور

اور بعض کلموں میں ان کے یہ بھی منقول ہیں کہ میری دولت نے یہودی کی دولت کو بیکار کر دیا اور یہ جملہ اکابر
 سے منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی کچھ بھی قدر جانتا ہے اس کو تواضع سے کچھ نہیں اور سب سے بڑا خوف
 روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جواب میں دیکھا کہ اور نہ میں کہ آپ مجھ کو نصیحت
 فرمائیے آپ نے فرمایا کہ قیروں کی مجالس میں گرتا تو انگریز قلعہ تو اب خدا تو وضع کرتے تو کتنا اچھا ہے
 اور اس سے زیادہ اچھی یہ بات ہے کہ فقر خدا ہے تمہارے پر اعتماد کر کے تو انگریزوں پر تکیہ کریں اور ابو
 سیمان فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک اپنے نفس کو نہیں پہچانتا جب تک تواضع نہیں کرتا اور حضرت
 ابو نیر یہ بے طامی فرماتے ہیں کہ آدمی کو جب تک یہ ن ہو کہ خدایا میں کوئی شے سے بدتر نہ ہوں تب تک وہ متکبر
 سے لوگوں نے پوچھا کہ پھر تواضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تک اپنے نفس کے واسطے نہ کوئی
 مشاغل جانے اور نہ کوئی مال اور جس قدر آدمی خدا کے لئے کھائے کھا اور اپنے نفس کو پہچانتا ہے اسی قدر اس
 میں تواضع ہوتی ہے اور ابو سیمان کا قول ہے کہ جتنا میں اپنے جی میں کہتا اور کم رتبہ ہوں گرتا مہلک مجھ
 کو اتنا کم رتبہ کرتا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے اور عروہ بن الورد فرماتے ہیں کہ تواضع خدا کی طرف کا ایک
 جہاں ہے اور آدمی کو اس تواضع کے سب نعمتوں پر حسد کیا جاتا ہے اور کسی بن نہ لہ برکاتی کہ قیول ہے
 کہ شریف جب غائب ہو جاتا ہے تو تواضع کرنے لگتا ہے اور احمق جب غائب ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بزرگ
 سمجھنے لگتا ہے اور حضرت یحییٰ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال سے کچھ پرہیز کرے اس پر ہر گز کبر کرنا
 ہی تواضع ہے اور اکابر کا قول ہے کہ تواضع سب قسم کے لوگوں میں اچھی ہے اور تو انگریزوں میں سب
 سے بہتر ہے

تواضع زکریا فرزاں کو مست ہوا گداگر تواضع کہہ نہ سکتا اور مست

اور تکیہ تمام خالق میں بڑا ہے اور خیر و بر میں سب سے بڑا ہے اور یہ بھی بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت کسی کو
 بہتر خدا کے واسطے ذلیل ہو کر بتی اس کو ہے جو اللہ جل شانہ کے واسطے تواضع کرے اور ہاں وہی ہے
 جو خدا سے ڈرسے اور تواضع اسی کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کے ہاتھ پرچہ دے اور ابو علی جرجانی کا قول ہے کہ نفس
 کا خیر بر اور خیر و بر سے سب سے بڑا ہے جس شخص کو خدا تعالیٰ بے کرا کرنا چاہتا ہے اس کو تواضع اور خیر و بر
 اور قناعت سے باز رکھتا ہے اور جس کے ساتھ برتری کرنی ہوتی ہے اس کو یہ باتیں غایت فرما دیتا ہے تو
 جب کبھی اس کے دل میں کبر کی آگ بجھتی ہے اس کو خدا کی مدد سے تواضع فرو کر دیتی ہے اور اگر خدا کی
 آگ ابھرتی ہے تو اللہ کی توفیق سے خیر و بر ہی اس کو پہنچتی ہے اور اگر خیر و بر شہد زنی ہوتی ہے تو خدا کے
 فضل سے قناعت اس کو فرو کر دیتی ہے اور حضرت یحییٰ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو حدیث سرور کی نہ ہوتی

کہ کچھ زمانے میں سردار قوم کا ان میں ازل ہو گا تو میں ہرگز تم کو کچھ نہ سنا تا اور بھی ان ہی کا قول ہے کہ بن
تو حید کے نزدیک تو وضع بھی تکبر ہے اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ متواضع اپنے نفس کو پہلے ٹھہرا لیتا ہے تب اس
کو پست خیال کرتا ہے اور مزید اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا جب اس کا وجود ہی نہیں تو پستی اور رفعت کس
کے لیے ثابت کرے اور غرور بن شبہ کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں صفا اور مروت کے درمیان تھا ایک تو ایک شخص
چرخ پر سوار ہے اور اس کے آگے بہت سے غلام بوگوں کو دھکے دیتے اور سختی کرتے جاتے ہیں پھر ابد ہندس میر
کند بلند او میں ہوا اور بل کے اوپر کھڑا تھا کہ ایک شخص ننگے پاؤں اور ننگے سر لمبے لمبے بال والا سامنے آیا میں نے
اس کو بغور دیکھا شرف کیا اس نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمہاری صورت کا ایک آدمی میں نے مکہ
مکرمہ میں دیکھا تھا اور سب بتے ہو گئے اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے
نے جواب دیا کہ میں نے ایسی جگہ بلندی ظاہر کی تھی جہاں لوگ انکسار کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جگہ
ایسی جگہ پست کر دیا جہاں لوگ رتبہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور مغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم سے اتنے
نور تھے جیسے بادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس زمانہ میں میں فقیہ کوفہ کا جوانوں وہ جبر
زمانہ ہے کہ مجھ سا شخص فقیہ گنا جائے۔ اور سوائے ساجی حب رحمد کی آواز سنتے تو اٹھتے بیٹھتے اور دروازہ والی صورت
کی طرح پیٹ پکڑتے اور کہتے کہ یہ بلا میرے سبب سے تم پر آوے گی اگر میں مرجاؤں تو بوگوں کو راحت پہنچے۔ در
بشرف فی رحمہ اللہ کہتے کہ دنیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ ان کو سلام نہ کرو اور ایک شخص نے حضرت عیسیٰ
بن المبارک کے لیے دعا دی کہ جو تم کو توقع ہو خدا کے لعلے غنایت فرماوے آپ نے فرمایا کہ تو قیامت میں
کے ہوئی سے یہاں سے میرے سے معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی کے پاس ایک روز اہل قریش نے گزرتے
لگے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا مال پوچھتے ہو تو ناپاک لفظ سے تو پیدا ہوا ہوں اور انجام کو مردار بد بو دار ہونا ہے
گا پھر میزبان میں اگر بلہ بھاری رہا تو میں اچھا ہوں اور اگر بلکا رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں
کہ ہم نے کرم کو تقویٰ میں پایا اور غنا کو یقین میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم سے امید ہے کہ ہم کو بھی تقویٰ
تواضع اپنے کرم و فضل سے عذبت فرماوے

۱۔ تکبر کی حقیقت اور اس کے نقصانات

اجانن چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطنی کبر باطن
تو نفس کی عزت کا نام ہے اور کبر ظاہر افعال میں ہوتا ہے
متردد ہوتے ہیں اور واقع میں عزت باطنی ہی کا نام کبر کہنا ٹھیک ہے افعال تو اس عزت کے ثمرات ہیں اور وہ
عزت موجب افعال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تکبر کیا اور جب
تکبر ظاہر نہیں ہوتا تب تک کہا جاتا ہے کہ اس کے نفس میں کبر ہے غرض افعال ہی سے کہ کبر وہی ہے جو غرض کے
افعال میں سے ایک خلاق کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو دوسرے پر فوق دیکھے کر رامت پاوے اور
اسی کی طرف مائل ہو اس لیے کہ کبر ایک امراضی ہے اس لیے کئی چیزیں چاہئیں اول تکبر کرنے والے۔ دوم جس پر

اس کے جواب دینے کو تنگ جانے گا اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور ناک بھوں چڑھے
وے اور اگر خود نصیحت دوسروں کو کرے تو نہایت تندرما جی سے کرے اور اگر کوئی اس کی کسی بات کا انکار
کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعلیم کرے تو سیکنے والے پر نرمی نہ برتے بلکہ شاگرد کو ذلیل و خوار سمجھتے
اور اس پر احسان جتلاوے اور اس سے کار خدمت لے اور عوام کو ایسا جانے کہ گدھے ہیں ان کو جاہل و حقیر
تصور کرے غرض کہ جو اعمال کہ کبر سے صادر ہوتے ہیں بشمار میں ان کی گنتی کی کچھ حاجت نہیں معروف و مشہور ہیں
اس کا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مرگ ہے کہ اس سے عوام لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اور عابد و زاہد
اور علما کم اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کس طرح بڑی ہو جس کی شان میں آیت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یدخل الجنة فی قلبہ منہ ذرۃ من کبر اور وہ اس کی حجاب ہونے
کی جنت سے یہ ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور کبر و عزت کے باعث یہ سب
دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خدق ایمان کا اس کے باعث نصیب نہیں ہوتا مثل جب تک آدمی میں
کچھ بھی عزت و کبر ہوگا تب تک جو بات اسے واسطے محبوب ہے وہ دوسرے مومنوں کے واسطے محبوب نہ جاتے
گا اور اسی عزت کی جہت سے تواضع جو کہ متقیوں کے اخلاق کی جڑ ہے نہ کر سکے گا اور عزت کے ساتھ کینہ ترک نہ
کر سکے گا صدق و راستی کی مداومت نہ کر سکے گا ترک غضب اور غصہ کے پلنے پر قادر نہ ہوگا نہ حمد ترک کرے
گا نہ آپ کسی کو نرمی سے اچھی طرح نصیحت کرے گا نہ ادروں کی نصیحت پر کان دھرے گا نہ لوگوں کی غیبت و
حقارت سے بچے گا خلاصہ یہ کہ کوئی ایسی بڑی عادت نہیں جو کہ عزت وال اپنی عزت کے بچاؤ کے لیے اس کی
طرف مضطر نہ ہو اور کوئی عمدہ عادت ایسی نہیں جس کو متکبر بخوف اپنی عزت جانے کے چھوڑ نہ دے اسی لحاظ
سے جس کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر ہوگا داخل جنت نہ ہوگا اور برے اخلاق کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے
کے ساتھ موجود رہتے ہیں ایک بری عادت ہو تو وہ مقتضی دوسرے کی ضرورت ہوگی اور کبر میں سب سے بڑی قسم
وہ ہے جو علم سے استفادہ نہ کرنے دے اور امر حق کو نہ مانے دے اور نہ اس کا منقاد ہونے دے ایسی ہی
کبر اور متکبر کی شان میں آیات وارد ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہ الذین یؤمنون انکم
انفسکم البیہدۃ تمیزون عذاب الہیون بیکم لعلکم تفرقون علی اللہ وغیرہ الحق و یکتون یتقون تشبہون ذیہ و یحییون و یموتون

دنیوں میں جو کجائیت میں وہ شخص اس کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر ہو تو اس کی مبادرت سے ہر شے
گناہ و گناہ رسوا میں اس سے آگے ہوتا اور شخصوں میں اس سے اونچا بیٹھ چاہے گناہات و فرشتے ہر شے کچھوں سے
میں کہ نہ ہو اپنی جہت آج تم کو جزا ملے گی ذلت کی مار اس پر کہ کہتے ہیں اللہ پر چھوٹ باتیں اور اس کی آیتوں
سے تکبر کرتے ہوتے داخل ہو دروازوں دوزخ کے سدا رہتے کہ اس میں سو کہ بری جگہ ہے رہنے کی
غزور والوں کو ۱۲

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ڈنڈیوں میں سے غلاب اس کو سلا کا جو کمر کشی میں زیادہ کٹے۔ **تائید شریعت** میں دیکھتے ہیں کہ شیعت
ایک بار علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ ہر روز اپنے والدین کو دیکھا کرتے تھے اور فرمایا کہ میں
مستغنیٰ اللہ عنہم استغنیٰ اللہ عنہم کما استغنیٰ اللہ عنہم۔ **تائید شریعت** میں دیکھتے ہیں کہ شیعت
بعضوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے والدین کی خدمت میں سے انشائیں کر کے اور بعض
تفسیر میں یہ ہے کہ ان کے زواروں کو سکونت سے روزانہ تین گنا دریاں جاری رہتے ہیں اور اس سے یہ
معرض ہے کہ ان کو مال کرنا اور غیرت پرکھنا نصیب نہ ہوگا۔ **تائید شریعت** میں دیکھتے ہیں کہ شیعت
میں کہ قیدی نمازیں میں پیدا ہوتی ہے پھر یہ نہیں ہوتی اس کی تائید شریعت میں دیکھتے ہیں کہ شیعت
متکبر کے دل میں اثر نہیں کرتی دیکھو کہ جو آدمی اپنا سر نہایت اونچا کرے اور نہایت تکبر پر چلاوے تو اسی کا سر
ٹوٹے گا اور جو جھکا رہے گا تو نہایت سے ارم اور سایہ دریاؤں پاوے گا۔ **تائید شریعت** میں دیکھتے ہیں کہ شیعت
بیان ہوئی کہ وہ لوگ کثرت سے نحر و خرم رہتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہہ کی تائید میں لکھا کہ نہ کرنا حق کا نہ کرنا فرمایا کہ کبر و انانیت سے غلبہ نہ کرے اور لوگوں کے
غیب بیان کرے۔

۱۔ جس پر تکیہ کیا جائے اس کے درجات اور تہذیب

اقبال رسد شمت کے تمام وجوہ ہیں ہے اسکی بہت سے کہانی خالق پر تکبر کرنا ہے اور بھی غلو و غش پر اور اس اعتبار سے تکبر کی
 تین قسمیں ہیں اول خدا پر تکبر کہ یہاں سب سب اس تکبر کے شکار ہیں اور اس کو با شمت صرف بہانہ اور سرکشی
 ہوتی ہے جیسے دود پر دود سے کی گئی اپنے دل میں غلو و غش کی گئی کہ آسمان کے خدا کے لئے عز و دل گویا اور عجاہوں کی کائناتیں
 اس قسم کی ہیں بہرہ پر شخص کہ مدعی و غلو و غش کی کہ ہوش و فرعون و عیسا و غیرہ اس نے ایسا ہی کیا ہے لوگوں سے کہا
 کہ میں تمہارا پروردگار پرتر ہوں اس بات سے کراہت کی کہ خدا کا بندہ و پروردگار خدا ہے خدا کے فرما تا ہے شائن
 یسئلک لمسیح ان یکون عبدا لہ و لا رسالۃ من بعدک و انما یستکبرون عن عبادتی سید خلوت

تا پھر جدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے جنسوں میں سنت رکھتے اور حلال سے کھڑے اور بدعتیں نہیں رکھتے کچھ دلوں کی زندگی ہاں
کے دل نہیں جانتے اور وہ مغرور ہیں کہ سنت میں کچھ بھی بدعت ہے اور ان کے دل کو بدعت پرستوں سے تو جدا ہونا چاہیے
جو بدعتی کہتے ہیں میری زندگی سے اب بدعتیں سے دور رہیں اور بدعتی نہ بنیں

تو چہ وروں : چہ تیتوں سے کہ جو چہ تیرا تو تیرے دست میں رکھنا چاہی : یہ مسلمہ برہنہ ہے : میں مسخوڑا ہوں : ہندو کے اختلافی واقعہ پروریت
نقشبہ میں صراحت : ہر گز ہرگز نہ کہ یہ سچا اس سے کہ ہندو چہ تیرے ہندو : اور نہ ہرگز نہ کہ ایک و سب : اور نہ چہ کوئی : غرض کہ یہ سب اس قدر کی ہندو
سے : اور تکرار کرتے : کیونکہ جمع کر کے : سب کو اپنے پاس رکھنا :

سے در تکریم کرے کیونکہ تکریم کرے نہ سب کو اپنے پاس لے لے

قریش نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم آپ کے پاس کیسے پہنچیں یہاں تو میرے
لوگ رستہ میں ایسی ہی تھیں جس سے ہم آپ کے پاس نہ پہنچ سکتے تھے قریش نے ان کو حقیر جانا اور ان کے پاس سے
بہت سے تمہرے کیا اور خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا **وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** اور کفار کا کبر یہاں تک کہ خدا کے رسول
ان کے قریب نہ پہنچ سکتے تھے ان کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد ان کی دیتا ہے یعنی حب ان لوگوں کو نہ دیکھیں گے جن
کو حقیر جانتے تھے تو ان کے لئے **وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** اور ان سے مراد ان کی حضرت
عمار بن یاسر اور جابر اور صہیب اور قتادہ رضی اللہ عنہم ہیں یہ وہاں قریش کے کافروں میں بعض تھے تو ایسے
تھے کہ کبر کے باعث فکر و معرفت سے باز رہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے سے جاہل اور
بعض ایسے تھے کہ ان کو برحق ہونا تو معلوم تھا مگر کبر کی وجہ سے اقرار نہ کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا
سے **وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** اور دوسری جگہ فرمایا **وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** اور یہ قسم
کبر کی گویا پہلی قسم ہے لیکن اس کے قریب قریب ہے اس لیے کہ کبر خدا کے حکم نہ مانتے پر اور اس
سے رسول کے لئے توجہ نہ دیتے بلکہ یہ قسم تیسری ہے بندوں پر کبر کرنا یا اسے تو کہ اپنے نفس کو بڑھا جائے اور
دوسری قسم ہے کہ جس شخص کی فرمانبرداری نہ کرے بلکہ ان سے اور بچا ہونے کو چاہے اور ان کو
حقیر جانا کرے اس سے تنگ آئے یہ قسم چوتھی ہے اور دوسری قسم ہے کہ ہم دوسرے سے بہت
بڑی بات کہیں اور یہ ہے کہ ہر درخت و غرت و کتب و رقبہ و مساق کو بھی زیر ہے بندہ تو ملک اور ضعیف
و غارتہ سے اور کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اس کو کبر کی چابی پس تیسرے بندہ کبر کرے کہ تو کویرا و جھفت
جوئی میں سے ہے اس کے حق میں تمہارا شریک ہے یہ بتا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام سلطان
کو تاج سر پہرے کرے اس کے تخت پر بیٹھ جائے تو خیال کرنا چاہیے کہ بادشاہ اس پر کتنا غصہ ہوگا اور
کیسی کیسی رسوائی ہوگی نہ کہ تیرے تیرے دوست و رشتہ داروں کی حرکت سے جس کا یہ مرتکب ہو اور اسی لیے
دریغ تیری و رنج تیری ہے کہ شہرت میری ازار اور کبر میری ہمارے جو اس میں مجھ سے نزاع کرے مایل
اس کو تیرے دونوں کا اس سے حق میرے نہ یہ شہرت ختم میری ہے میرے سوا اور کسی کو زیر یا نہیں ہو اس
میں جو سے نزاع کرے گا وہ میری ایک شہرت میں نزاع کرے گا اور ازاں کچھ بندوں پر بڑائی مری اسی

یہ سب باتیں جو بزرگوارانہ شان و شوکت میں پہنچ کر رہتی ہیں اس کی شان و شوکت کم ہے آپ
کو ان سے تہذیب پاکست میں اپنے رب و رحمت میں اس کی شان و شوکت کم ہے اور تہذیب میں ان کو چھوڑ کر مانتے ہیں
کہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ دونوں کو ان کو ہم کتنے بڑے ناموں میں دیکھتے ہیں چنانچہ اس کے بعد ہوتا
تہذیب کے متعلق ہے اور ان کو تہذیب میں بہت سے ناموں میں دیکھتے ہیں اور ان کے

ہے اس کے سبب سے خدا کے احکام پر کبر ہو جاتا ہے اور ایسے کچھ لوگ جو کلمہ خید میں مذکور ہے اور کبر میں مشہور وہ اس لیے ہے کہ لوگ غیرت حاصل کریں اس سے کہنا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور اپنے نسب کا کبر کیا کہ محمد کو الگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے مگر اس کبر کا انجام یہ ہوا کہ خدا نے تعالیٰ نے جو کلمہ سجدہ پڑھا تھا اس کو بجا نہ لیا اور بتدا میں کبر اور حسد آدم پر تھا مگر انتہا میں خدا کے امر پر ہو گیا اسی وجہ سے ابد ابد کے واسطے جہنم ہوا ہے

تکبر سزا میں انوار کبر
بزدلان لغت گرفتار کرد

پس بندوں پر کبر کرنے سے یہ آفت جو حکم الہی کے نہ ماننے کی آتی ہے بڑی آفت ہے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس کے سوال کے جواب میں فرمایا جو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کلمہ ہے کہ تجھے افسوست محبوب ہے تو یہ کبر تو نہیں بلکہ کبر یہ ہے کہ امر حق سے سرکش کرے اور لوگوں کی عیب جوئی اور حقیر کرے یعنی کبر سے دو خرابیاں ہیں اول تو لوگوں کی حقارت کرنی جو کبر والے کے مساوی خواہ بہتر ہیں اور دوم رد کرنا امر حق کو پس جو شخص یہ تصور کرے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں اور دوسرے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور حقارت کی نظر سے اس کی طرف دیکھے اور امر حق کو ٹھکرا کر انکار کرے تو نفعی کے معاملات میں تکبر ہوگا جس کو اس بات کی غیرت ہو کہ خدا کے تعالیٰ کے لیے حضور اکرم کے اور مخالفت اس کی بجا نہ دے اور اتباع رسل کر کے فروعی فہم کرے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے معاملات میں تکبر نہیں دے

واضح ہو کہ تکبر وہی شخص کیا کرتا ہے جو اپنے نفس کو بڑا سمجھے اور نفس کو بڑا دیکھے جو یہ جانے

تکبر کے اسباب و عوامل

ہاں میں ہوئی صفات کمال سے بے درگاہ یا دینی ہوتا ہے یا دنیاوی دینی کی دو قسمیں ہیں علم اور عمل اور دنیاوی کمال پانچ طرح پر ہیں نسب اور جمال اور قوت اور مال اور کثرت یاروں کی اور ساتھ والوں کی تو یہ سب سب بوجہ ہوتے ہیں ایک کہ بیان تہداجد اسناد چاہیے اول چیز تکبر کی علم سے اور علما کو بہت جگہ کہ آیت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ "افضل الناس انیلا" یعنی علم کی آفت تکبر ہے علم بہت جگہ علم کی بہت مغرور بننے سے اور اپنے جی میں جہاں و کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر و جہل بنا دیتا ہے اور ان کی طرف ایسے درجہ سے اور اس بات کا متوقع ہوتا ہے کہ مجھے جیسے سلام کریں اور اگر انھیں کسی جہاں سے سلام کر لیا یا خوشی سے کسی کے سلام کا جواب دیا یا تعلیم کو اچھا کھڑا ہوا یا بوقت

جہاں سے بدویت ثابت بن قیس کی ہے ورنہ میں بھی یا ضموان بن مکران میں یا نہیں کہ ثابت بن قیس بن مکران و
انہوں میں آفت اللہ نہیں و آفت اللہ نہیں و آفت اللہ نہیں

چنانچہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کثرت فساد کے باعث اس کا نام فساد کی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت سے غالب مشہور ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک بار کائنات میں ہر جگہ پر کچھ رتبہ تھا وہ شخص فساد کا ایک روز اس کے پاس گندرا اور وہاں میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشغول رہے اور میں فساد کی ہوں اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے یہ سوچ کر اس نے گندرا میں جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد کی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اس سے شک کیا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ جا خدا تعالیٰ اس وقت کے نبی کو وحی کی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ کل از سر نو کریں پتے اٹھان کا یہ سارا سب کچھ فساد کی کو بخش دیا اور عابد کے گلے کاٹ کر باطل کر دیے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص فساد کی سے کہہ کر چلا گیا اس سے معذرت ہو کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف دل کا قصد مراد ہے پس جب اس نے عابد سے کہا کہ تو تشریح کرے گا تو اپنے دل سے خدا کا شیعہ ہے وہ علم متکبر اور عابد کے واسطے کی نسبت نہ تو شایع ہو گا اس کی طرح روایت سے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں کا ایک عابد کے پاس آیا وہ اس وقت مسجد میں تھا اس نے عابد کی گردن پر پتوں رکھ کر عابد سے کہا کہ اپنا پیراٹ بچھا لے کچھ کو اللہ نہیں بخشتے گا خدا تعالیٰ نے اس پر وحی کی کہ تو میری قسم لے کہ اس کے واسطے اس کی نہیں بکھیرے مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسن فرمایا ہے کہ عیسیٰ کا پھٹکا ہوا کپڑا بہ نسبت حمیر پر پوش کے زیادہ ہوتا ہے اس کے پھٹنے میں کہ حمیر پر پوش کپڑا پوش کے سب سے فوری تر تھا اسے اس پر پوش اسی کو جیتا ہے اور عیسیٰ پوش اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اور یہ آفت بنی اسرائیل سے کہ عابد ہوں کے کپڑے عیسیٰ کی بات نہ ہو یعنی اگر عابد کی کسی سے کسی کی یا مجھے اذیت تو عابد نہ کر اس کی کثرت و شہرت رہا تھا اس سے اس کا ہر پاس میں تو کچھ شک ہی نہیں کرتا کہ خدا کے نزدیک وہ منسوب ہو گیا اور اگر وہی شخص کسی دوسرے شخص کو دیکھتا تو اس کو بدگوئی کرتا نہ مظلوم ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ جیتا ہے اور کچھ کپڑے عیسیٰ کی تباہی میں جہالت اور کبر و ریشہ اور مشرور ہونا اللہ پر اور بھی بے وقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک جہالت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کا کپڑا ہے اور اگر ان کا کوئی پر کوئی ریشہ و عیب ہے تو اسے اتنی بے وقوفی کہ امت سمجھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کا کپڑا ہے بدنامی اور یہ نہیں دیکھتے کہ بہت سے گروہ ان کے اللہ و رسول کو کہاں دیتے ہیں اور بتوں سے غیبا کر دیتے ہیں بلکہ جھٹلوں کو تو یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑوں پر وہی عیسیٰ کی حالت میں درمیان میں تھیں جگہ جگہ ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ان کو نہ دنیا میں کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں پس یہ جو بڑا شہر جیتا ہے میں کہ ہم اللہ کے نزدیک اس کے انہما سے زیادہ ہیں کہ اپنے انہما سے کہتے ہیں اور جو بڑا شہر جیتا ہے وہی عیسیٰ کا کپڑا ہے شاید اس کے عیسیٰ کی جہالت سے وہ لوگ خدا کے نزدیک منسوب ہوں اور اپنے نفس کے بڑے بڑے کی خبر نہ رکھتے ہوں یہ اعمت و کبر و اذن کا جہالت اور ان عابدیوں کا کہتے ہیں جیسے عیسیٰ کا کپڑا ہے کہ وہ عیسیٰ کے وقت سے پہلے کے وقت سے پہلے کرتے تھے جو کچھ خلق کو عیسیٰ کی جہالت سے وہ عیسیٰ کا کپڑا ہے کہ وہ عیسیٰ کا کپڑا ہے

کہ جو شخص ان اہل حق کا پابند ہے اور یہ حدیث شریف بھی اس کو معلوم ہے کہ جنت میں ایسا شخص نہ جاوے گا جس کے
 دل میں رائی کے دانہ کے برابر کبر ہو تو وہ کس طرح اپنے نفس کو بڑا بناتا ہے اور دوسرے پر کبر کرتا ہے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو دوزخی بتلاتے ہیں بڑا تو وہ ہے جس میں یہ صفت نہ ہو اور جس میں یہ صفت نہ ہو کسی اس
 میں عزت و کبر نہ ہو گا۔ نہ ہم اس کو کون چاہتے جو یہ سمجھے کہ خدا نے تعالیٰ کو بندہ کو یہ ارشاد ہے کہ تیری قدر میں سے ہر
 جھوٹک سے جب تو اپنے نفس کی قدر نہ سمجھے اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر ہمارے یہاں نہ ہوگی اور تیری
 بات نہ جانتا تو اس کو عالم کون جیوت ہے اس کو اپنے غلم کی وجہ سے اس پر کبر نہ کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا
 ہے یہ اس کبر کا حال تھا جو غلم و غلام کے سبب سے تو تیسری چیز کبر کی حسب و نسب ہے پس جس نفس کا نسب نہ خف
 سے وہ ایسے شخص کو حقیر جانتا ہے جس کا ویسا نسب نہ ہو تو اس سے غلم و غلام میں برتری ہو اور بعض آدمی ایسا کبر و نسب
 کا کرتے ہیں کہ تو یا دوسروں کو اپنا غلام تصور کرتے ہیں اور ان کے ملنے جلنے اور پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں
 اور اسی خرنسب کی ان کی زبان پر رہتا ہے دوسروں کو کہتے ہیں کہ کیا اعلیٰ رکھتا ہے تیرا باپ کون تھا میں فلاں کو بیٹا
 فلاں کا پوتا ہوں کچھ جیسے کی کیا ملتا ہے کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف آنکھ اٹھ کر دیکھ اور تو مجھ جیسوں سے بہتر
 ہے ورنہ وہ اور بہ ایک ایسی چچی رکھتا ہے کہ نفس میں ہے کہ نسب والے اس سے خالی نہیں ہوتے اگرچہ نیک بخت اور نیک
 ہوں اور جنس و فروع اعتدال احوال کے وقت ان سے یہ امر ظاہر نہیں ہوتا لیکن غبنہ غضب میں نور عقل تاریک ہو جاتا ہے
 اس وقت یہ بات نہ رہتی ہے جیسا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی سے دریافت
 شخص سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹکرا رہوئی میں اس کو کہہ چکی کہ ادھائی عورت کے بچے آنحضرت صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ابوذر انت الصالح انت الصالح لیس ذین لینہ انتی ابی ہوا و انتی ذین لینہ انتی و انتی ابی ہوا
 میں پوری عورت کے بچے کو کالی عورت کے بچے پر کچھ زیادتی نہیں حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں ایٹ گیا
 اس شخص سے کہ کہ تو میرے رخسار کو پاؤں کر تو اب دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو
 رضی اللہ عنہ کو کس طرح اکھاڑا کیا جب معلوم کیا کہ یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اس نظر سے کہ گوری عورت سے بہتر
 ہوئے ہیں اور یہ ان کی خطا اور نادانی ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے تیسری توہین کی اور اپنے
 نفس سے کبر کی چیز میں حدیث اللہ کی کہ جس پر کبر کیا تھا اسی سے کہا کہ اپنا تم کو امیر رکھا پر فلاں کیونکہ انہوں نے
 جان لیا کہ عزت کی جو بدون ذلت کے نہیں جاتی اور اسی قبیل سے یہ بھی روایت ہے کہ دو شخصوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باہم خد کیا ایک نے دوسرے کو کہا کہ فلاں شخص فلاں کو بیٹا ہوں تو تو فلاں کو بیٹا
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو شخصوں نے اسی طرح خد
 کیا تھا ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں فلاں کو بیٹا اور فلاں نے کہا پر پوتا ہوں اسی طرح نہ پیرا

تکبر کرتے اور غنی اکثریت شاگردوں سے۔ اور اس حال میں سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ اس کا گمان ہوتا ہے وہ سب
گو واقع میں وہ کمال نہ ہو اس سے تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ محنت کرنے والا بھی اپنے ہمسروں پر تکبر کرنے لگتا
ہے کہ میں اس صنعت میں زیادہ مایہ جوں تو چونکہ وہ اس کو بھی کمال جو تھا ہے اس لیے فخر کرتا ہے اگرچہ اس کا حال وہی
بہبودی و عذاب کا ہے اسی طرح فاسق بھی کثرت شر پ خوری اور کثرت بدی اور انحراف کا فخر کرتا ہے کیونکہ اپنے
گمان میں اسی کو کمال بناتا ہے حالانکہ اس میں غلطی کرتا ہے۔ یہ باتیں ہیں لیکن سے آدمی ایک دوست پر تکبر نہیں
کرتے بلکہ جس کو اپنی چیز حاصل ہے وہ اس پر تکبر کرتا ہے جس کو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اس کی دوست
میں اس کی نسبت کم ہے تو خدا کے نزدیک بعض اوقات اس کے برابر یا زیادہ ہی ہو جاتا ہے لہذا جو اپنے علم
کو تکبر ایسے شخص پر کرتے جو اس سے زیادہ جانتا ہو تو اسی لیے کرتا ہے کہ اپنی دانست میں اپنے
آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہے۔

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کبر خالق باطن کا نام ہے

تکبر کے پہچاننے کے اسباب

اور جو پہ اس سے اخلاق و افعال تمام ہوتے

میں وہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتے ہیں ان اخلاق و افعال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کبر صرف امر باطن ہی کا نام ہے
یعنی اپنے نفس کا پتہ اجانا اور اس کی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا صرف ایک
سبب سے جس کو عیب کہتے ہیں جس کے معنی آگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس میں حال یا کسی اور سبب سے
عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جان کر کبر کرے گا اور تکبر ہی ہرئی کے تین سبب ہیں ایک تو کبر و اعلیٰ ہونا ہے اور
دوسرا اس میں جس پر تکبر ہوا اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب تکبر
میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کہ باطنی کا سبب ہے یعنی عیب اور جو متعلق اس شخص کے ہے جس پر کبر ہوتا ہے وہ
حق اور حسد ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے ہے وہ ریاست ہے پس اس اعتبار سے چار سبب ہوتے عیب اور
کینہ اور حسد اور ریاء عیب سے توئی ہرے کہ کبر باطنی پیدا ہوتا ہے اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری اس حال اور قیاس
احوال میں مرآت کرتا ہے اور کینہ بعض اوقات بے عیب بھی تکبر پہلے ڈالتا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو کینہ
بڑا بڑا زیادہ سمجھتا ہے مگر کسی سبب سے اس پر غصہ ہو گیا ہے تو غصہ کے باعث اس کی طرف سے دل میں
کینہ ہو گیا ہے اس لیے اس کا نفس اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تو وضع کیجئے گو اس کے نزدیک وہ
شخص مستحق تو انصاف سے جیسے اکثر رفیقاں آدمی خدا کے بارے کسی شخص بزرگ کے لیے تو انصاف نہیں کرتا اور اسی
بغض سے یہ بات ہو تو ہے کہ اگر امر حق اس بزرگ کی طرف سے آوے تو نہ مانے یا وہ انصافت کرے تو نہ
اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس سے آگے بڑھ جاؤں گو یہ بات ہو کہ جسے استحقاق نہیں اور اگر اس
بزرگ پر لچ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کرے نہ جھوٹے اور نہ خدا پرست کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو
کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے اور حسد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی غصہ و کینہ ہوتا ہے

ہوتا ہے گو اس کی طرف سے کچھ ایسا نہ پہنچے ہو اور نہ کوئی یہ سبب ہو اور کہ جس سے نہایت شے اور کینے کی پہنچ نہ
 کے بارے میں مرحق کا منکر ہو جاتا ہے اور نصیحت کو نہیں مانتا اور ہم تمہیں نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ عالم کے مشتاق ہیں مگر جاہل رہتے ہیں اس لیے کہ اپنے شہ کے عالم سے خواہ اپنے کسی رشتہ
 دار سے یا محض حسد نہیں ہر رشتے اس سے پہلے رشتے ہیں اور اس پر تکبر کرتے ہیں باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ
 شخص عالم کی جہت سے مستحق تو واقع ہے مگر حسد ان کو اس بات پر ابارتا ہے کہ اس سے معاملہ متکبروں کا سا کرتے
 ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ سب سے ہیں اور یہ بھی مقتضی متکبروں کے غلو ہے
 ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے متاثرہ کرتا ہے جس کو جانتا ہے کہ قتل نامحسوس سے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ
 معرفت یا حسد یا بغض بھی نہیں ہوتا مگر اس کی تہی بات اس لیے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ اس لیے نہیں
 کرتا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دوسرا شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں بائٹ تکبر صرف ریاء ہی ہے اور اگر بغض
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا ہے تو تکبر نہ رہتا بلکہ اس تکبر کے جو ثبوت اور صدور بغض سے ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں
 بھی کہیں اس سے گرجاں صدور و حدود کے ساتھ تیرا کوئی اور نہ ہو جب جس نام صدور اس پر تکبر ہو گیا۔ اسی طرح بغض لوگ ریاء کے
 لیے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں
 پر تکبر کرتے ہیں جو اس نسب کے تہذیب اور مجالس میں ان سے ترقی اور استقامت میں تقدم کے جواب میں ہوتے
 ہیں اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و ترقیر ان کے برابر کرے تو ناخوش ہوتا ہے حالانکہ باطن میں جانتے ہیں کہ ہم
 مستحق اس تعظیم کے نہیں و نہ کبر باطن میں ہے نہ کہ یہ تو خود ان کو معلوم ہے کہ وہ خود اس نسب میں ہم جھوٹے ہیں
 پس ان افعال متکبرین کے جو وہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں صرف ریاء کی جہت سے ہوتے ہیں اور تکبر کا افتخار جو لوگ
 جانتا ہے تو اکثر اس شخص پر جواب جاتا ہے جو مرتکب ان افعال کے اس جہت سے ہوتا ہے کہ باطن میں کبر و عجب ہے اور
 لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس قسم کے ریاء والے کو متکبر کہنا صرف اس واسطے ہے کہ اس
 کے افعال مشابہ کبر کے افعال کے ہیں۔

مثلاً اہل توحید کے ایسے افعال جن میں توحید و تکریم کا اثر نظر آتا ہے | جانا چاہیے کہ تکبر آدمی کی وضع

کن آنکھوں سے دیکھنا اور گردن ڈالنا اور چہ زبانی خواہ تکیہ لگ کر پیش رفت کو میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز میں
 اور بیان کرنے کی صورت میں پایا جاتا ہے اور نیز چال اور نشست و برخاست میں اور افعال کرنے وقت کی حرکات
 و سکنات میں غرض جب ایک حال سے دوسرے میں بدلتا ہے ہر ایک میں یہ اثر ہوتا ہے کہ اسے بغض متکبر تو ایسے
 ہوتے ہیں کہ ان سب باتوں میں تکبر کرتے ہیں اور بغض ایسے ہیں کہ چند چیزوں نہ گورہ ہوں میں تکبر کرتے ہیں اور چند
 میں تو قطعاً کچھ ایک عادات کا بیان کر دیا جا رہا ہے مثلاً بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگ جہاں سے گزرتے
 رہیں یا ہمارے تعظیم کو کھڑے ہو جائیں تو ان کی دست متکبرین کی ہے حضرت کی فرمائش ہے کہ جس کو یہ مسئلہ ہو کہ وہ بھی

آدمی کو دیکھ کر وہ ایک شخص کو دیکھ کر کہتا ہوں اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ درختوں کے تنوں
 فرماتے ہیں کہ یہ کچھ آدمی کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ ہوگا اور یہ جو وہ اس کے قریب
 آپ کے درمیان سے گزرتے ہیں ان کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آپ کو یہ عزت تو پسند نہیں اور انہوں
 کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی ایک پیچھے ساتھ ہوتا ہے تو وہ قریب تک نہیں جاتے یہ ان کی عادت ہے۔ حضرت
 ابوذر رضی اللہ عنہ کہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں حضرت عبد
 الرحمن بن عوف اپنے غلاموں سے بچپانے نہ بڑھتے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو دیکھتیں کہ پورا قرآن
 کمرے سے ان کا اثر اپنا ایک سر حال رکھتے تھے اور کچھ لوگ حضرت حسن البصری کے پیچھے تو آپ سے ان کو
 روک دیا اور کہ کہ اس سے بندہ سکے دل میں کچھ رہتا نہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی وقت گزرتا
 کے ساتھ چلتے تو ان کو آگ بڑھتے کہ فرماتے اور آپ بھی میں چلتے یہ امر یا تو دوسروں کی تائید کے لیے تھا یا اپنے
 نفس مبارک سے جو اس شہادت کی کبر و غیب کا دفع کرنا منظور تھا جس طرح کہ چلتے کو بہانہ مہربان سے
 اٹھانے نہ میں اتار کر انہیں دوزخوں میں سے ایک کی بہت سے پرانا ہے اس لیے کہ وہ ایک عادت پر بندہ
 دوسرے سے ملنے نہ جاسکے اس کے ملنے کے بغیر و برکت دینی دوسرے سے کو ہوتی ہے یہ بھی تو حضرت کے طرف
 سے روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے ان کے پاس ابوہریرہ بن ابراہیم نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس
 تشریف لے کر حدیث سنائے حضرت سفیان تشریف لائے ان کے پاس ابوہریرہ بن ابراہیم نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس
 جیسے لوگوں کو بھی بلائے میں اپنی خود چاہیے تھا انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کی خواہش کا امتثال نہیں کرتا
 تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا شخص کہہ اپنے پاس بیٹھ کر جو کچھ کہتا ہے وہ سنتے ہیں تو وہ نہ سنتے ہیں
 تو انہوں نے اس کے برعکس سے چاہا کہ وہی وہی روایت کہتے ہیں کہ میں ایک بار عبداللہ بن ابی مرثد کے پاس
 بیٹھا اور میرا ان لوگوں کے زانو سے ہاتھ لیاں نہ رکھ کر وہ انہوں نے میرا کپڑا پکڑ کر، چوٹی طرف کھینچ لیا
 اور فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملہ میں کیوں کرتے ہو جو جاہلوان کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں اپنے
 سے راضی نہیں ہوں کہ کسی کو نہیں جانتا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھی نہ بدینہ منظور کی لوندیوں میں سے چہرہ ایک وہی
 چاہتی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی تھے چہرہ فی آپ پڑتا تھا اس سے نہ چہرہ اس سے
 ان خوش باشوں کو کہ چہرہ بیاں نہ بدویشان و مسکینان نہ ہرگز نہ
 اور ایک عادت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے پاس نہ بیٹھتے اور ان سے اجازت نہ لے کر نہیں جاتے حضرت

وہ آپ بہت جلد دم میں نہ تھے یہ ان کے دوستوں میں ہر وقت ہوتا تھا ان کی بہت سی عادتیں تھیں
 سے نہایت آگاہ ہیں۔ کتاب مسند میں مذکور ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ
 علیہ السلام ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ میں نے ایک چمکائی ہوئی اور اس میں سے پانی پیتا تھا آپ اس وقت مع
 اصحاب کثرت تھے اور فرما کر کے تھے وہ حضور کے پاس بھی گئے اور اس کے پاس سے پانی پیا اور حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھا دیا اور حضرت عیسیٰ بن مریم نے اس سے کوڑی لے لی اور سفید دھات والے اور مریم
 کو نذر دے دئے اور اپنے دسترخوان پر بٹھا لیتے اور ایک خدمت گزار یہ سن کر ہر میں سے ہاتھ سے کوئی کچھ نہ کرے اور
 تو ضلع اس کے خلاف سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ کے یہاں ایک مہمان رات کو آیا اس وقت آپ
 کچھ کھاتے تھے اور چار شاخیں تھیں نہ کھا کھانے کے لئے آپ فرما دیں تو میں اس کو درست کر دوں
 آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے خدمت لیتی تھی اب نہ ہے اس لئے کہ اس نے جو وہاں آپ کے فرمایا کہ وہ ابھی پی
 پیندے یہ کہہ کر آپ ہی آئے وہ بھی کھانے پر چلا گیا اور میں سے پانی پیا وہاں سے کہ اسے میرا مہمان آپ ہی نے
 احسینؑ کی فرمایا کہ نبیؐ میں تھیل لے کر آیا تھا تب بھی میری خدمت میں تھا تب بھی میری خدمت میں تھا تب بھی
 نہیں ہو گیا اور لوگوں میں سے تروا ہے جو اللہ کے نزدیک متعلق ہو اور ایک حدیث یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی
 چیز اپنے ہاتھ میں اٹھ کر نہ لے وہ متروک ہے اور ایسا نہیں کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہتھیلی میں
 چیزیں لے آتے تھے اور حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے شاہان کے واسطے کھانا لے کر آئے تو اس
 کے کمال میں کچھ نہ نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہؓ بھی جراح جہن وقت انہیں لشکر سے کھانے پانی کا خود حمل میں لے جاتے
 تھے اور شہادت بن ابی ہاشم روایت کرتے ہیں کہ بھی وہاں حضرت ابو ہریرہؓ مروان کی طرف سے خیفہ لے گئے
 میں نے دیکھا کہ بازار سے کوڑیوں ہاتھ آتے تھے اس لئے کہ میں نے فرماتے ہیں کہ امیر کوڑی سے دو اور راسخ بن
 بن نہ تابع فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں کوئی تصویر نہ ہوئی ہے کہ میں نے ہاتھ میں کوڑیاں اور
 دامن میں درہمیں ہاتھ میں لگاتے ہوئے ہتھیلیوں میں دھات لگائے ہوئے اور لبتش تابع میں سے روایت ہے کہ
 میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہؓ ایک درم کا کوڑی شہد فرمید کہ اپنی چادر میں رکھیں میں نے عرض کیا کہ لایٹ میں سے
 پتلیوں سے لے کر پانی یا کھانا واری کو اس کو لے چکا ہے یا تم سے اور ایک خدمت لیا اس پتے کی سب سے اس سے
 سے بھی تیرے اور تو ان کے ہاتھ میں نہ دیتے تھے میں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ اعلم
 میں ان کے ہاتھ پر بارہا ان کے ہاتھ میں نہ دیتے تھے میں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پتے کے کچھ بچے
 انہوں نے فرمایا کہ میں سے مراد کھانا ہے جس سے اور یہ بھی کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پتے کے کچھ بچے
 فرما کر بارہا میں سے جو چاہا اور کہ میں وقت پہنچنے سے اس میں چھوڑ دیتا تھا جس میں سے لبتش چوبیس کے
 بھی تھے اور حضرت عائشہؓ نے پتے کے بچے کو دیا کہ باخبر تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے
 وہاں حضورؐ پر تھیں اور کہ اللہ اعلم میں اور حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اچھا بونا کپڑوں
 کا دل کے لیے عمر اس کا سامان ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ باوجودیکہ میں اپنے انہیں دو کپڑوں کو دھوا لیتا
 ہوں پھر بھی تھپ تھپ میں اپنے وہاں کو نہیں چھوڑتا اور روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ حضرت عائشہؓ کے

نہایت سختی نہ برتتے تو اضعاف میں آتے اور سب سے بڑا امر ان کے کرتے پر مشتمل تھا۔ اور مسلمانان ہر قسم فرماست
 دل کے رفیق تھے ہمیشہ گردن بھی رکھتے شکم میری سب سے بڑی ہمتی کی نوبت نہ آئے دیت دست مبارک شمع کی طرف
 در زمرہ کرتے حضرت ابو سلمہ تھے ہیں کہ میں حضرت عطاء اللہ کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابو سعید نے کہا تھا
 وہ سب میں نے کہا حضرت عطاء اللہ نے فرمایا کہ ابو سعید نے کسی بات میں خفا نہیں کیا ہوتا تھی بات کو مانا کرتی کہ تم سے یہ نہ کہو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرستش نہ کرنا کہ یا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ نہ کرنا کہ آپ کو بے نصرت تو گویا
 کے زیادہ محبوب تھے اور کہیں بھی آپ سے بات گزار دیتے تھے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے کہ آپ خدا سے بہت کلمہ کرتے
 نہیں تھے اور آپ اور تمام پرہیزگاروں کی وسعت پیشانی میں جہان سے تو ایسا ہی مودت تھا اور ان میں آپ کی بزرگوں پر رحم کرنا کہ سزا
 در آپ کے پیلوں پر بالادید کر رہتے تھے آپ پر میری زبان خدا پروردگار سے اس قدر انفق لیتے کہ آپ کی نذر اٹھاتی تھے اور ان کے نہ
 رہتے تھے اور ان کے لئے شہادت تھی کہ اس عطاء اللہ میرے بہت بڑی رسولوں و معززوں میں سے ہیں زیادہ اخصیائیں میں گوارا نہیں کرتا کہ ہرگز
 نہ در حجب خدا کے ساتھ نہ ہوں تو ان کی توافت اور تکریم بڑی اور بہت سا ثواب حاصل کیا جسے یہ شرم مانتی ہے کہ اگر
 میں گوارا نہ کرنا تو ان میں سے کم نہ رہتا ہواؤں ان کے ساتھ گوارا نہ کرنا ہے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے
 کہ انہیں میں میں اور بہت بڑا تھا اور سب سے بڑا تھا میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان میں اور دوستوں سے
 غلوں سے نہ فرماتی ہیں کہ بخدا میں ان کے ہم سنگ ہوں آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہ ہوا کہ وفات پائی پس جو کچھ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے نقل ہوئے ان میں سب عادات متواتر ہو گئیں کہ جمع میں جس کو تیرا شمع کی سبب جو میں
 کو چاہتے کہ آپ کا اقتدار کر سکتے اور جو شمس کہ اپنا رتبہ آپ سے کہ رتبہ سے زیادہ سمجھ کر ان اہل چرت و چاب کہ پسند نہ
 راتوں نہ بد تو وہ نہایت جہاں ہے آپ کو وہیں و دنیا کا منصب تمام حق سے زیادہ ہوتا تھا اس لئے حضرت اور رفقاء بدر من
 آپ کی اقتدار کے ٹکڑے نہیں اس کی جہت سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خداوندان کے ہم کمر ہوتے
 عزت و فتنہ ہم اس کے سوا کسی اور چیز سے عزت کے تابع نہیں اور یہ قہار آپ سے حب فرمایا تھا جب شام میں وہی
 ہونے کے وقت کسی سے آپ کی ہیبت نہ ہوتی پر حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک
 بندے سے ایسے ہیں جن کو ابدان نہیں ہیں وہ لوگ انبیاء کے خلیفہ ہیں اور زمین کے قسب و حب ہوتا ہے ان کے لئے
 تعالیٰ نے ایک کردار کو جو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک کوئی مرتبہ کر دیا ہے وہ لوگ چاروں طرف سے برابر
 روزانہ و نماز میں نہیں ہوتے نہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں بلکہ صدق و رشاد اور نیکی و تقویٰ اور صدق و سبب ہر ایک سے
 کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی سے نہ خداوندی کی رضا جوئی کے واسطے کہتے ہیں ان سے خبریں جہاں سے وہاں سے
 تو اضعاف میں ہیں وہاں ہی وفات کے ساتھ نہیں رہا تو ان کے لئے خداوندی سے سب سے بڑی نیابت تھی میں نے پس چاہا
 پڑنے میں ان کے دلوں میں نیابتیں ایسا ہوتا ہے پس اب یہ میرے سوا کہ میں ان سے کہتی تھی کہ جب ہر وقت جب خدا
 تعالیٰ ان کا نائب پیدا کر دیتا ہے اور یہ بھی یا دکرین چاہیے کہ وہ لوگ ان چیزوں کو جو انہیں کہتے تھے کہ ہر
 حقارت میں نہ ہر دست در اندازی اور جس اور حریفان میں ان کو سب لوگوں سے زیادہ بزرگوں اور سب سے زیادہ

کیا اور مردے سے زندہ اور گونگے سے ناطق وغیرہ اور پہلے لاشی محض تھا ایسی کوئی چیز نہیں جو لاش سے بھی کم ہو پھر خدا
 تعالیٰ نے جو پر وہ عدم سے وجود عنایت فرمایا تو ذلیل مٹی اور ناپاک لطف سے بنایا نہ کہ اس کو اپنے نفس کی خدمت معلوم
 ہو اور اپنی ذات پہچانے اور نعمتیں جو اس کو عنایت فرمائیں وہ اس لیے کہ ان سے رب کو پہچانے اور اس کی عظمت و جلال
 کو دریافت کرے کہ بڑائی اور کبریائی اسی کی شان کو زیبا ہے اسی واسطے احسان کے مقام میں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے چنانچہ
 فرمایا **لَا تَجْعَلْ لَدَيْكَ عِيسِينَ وَاَشْفَقْتَ عَلَيْهِمْ** اور دوسری جگہ اول اس خدمت کو ارشاد فرمایا کہ **تَوَخَّلْتُ**
فَسَوِّىْ فِجْعَلْ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى پھر ان احسان فرمایا **فَخَلَقَ نَسُوْمِیْ فِجْعَلْ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى** مٹی
 تہ کہ اس کا وجود ہمیشہ کو تناسل سے قائم رہے جیسا اول میں صرف ایک دسے موجود ہو گیا پس جس شخص کا حال یہ ہو اور اس
 کی ابتدا سے پیدائش اس طرح ہو اس کو اترانا اور کبریا اور فخر اور تکبر کیسے جائز ہے وہ تو واقع میں سب سے کمتر ہے چیز
 اور سب کمزوروں سے کمزور تر ہے ہاں اگر انسان کو کامل بنایا جاتا اور اس کے سب کام اسی کے سپرد رہنے و راست
 اختیار سے ہمیشہ کو زندہ رہتا تب بھی منشاء اللہ نہ تھا کہ سرکش ہو جاتا اور اپنے آں زواں انجام کو بھول جاتا لیکن اب تو معاملہ
 اور طرح ہے کہ اتنی ہی زندگی میں امراض مہلک اور بڑی بڑی بیماریاں اور مختلف آفتیں مسلط کر دیں اور اسی کے چار اتر
 غمراہ بلغم سودا اور خون ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ایک سے دوسرے کو نقصان پہنچاتے خواہ انسان چاہے یا نہ چاہے
 رانی جو یا نہ خوش مثلاً بھوک پیاس مرض اور موت سب کے سب خواہ مخواہ بحق ہوتے ہیں آدمی کو کچھ اپنے نفس کے نفع
 اور ضرر کا اختیار نہیں نہ خیر و شر کا اختیار ہے بہت سی چیزوں کو چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوں مگر ان سے جاہل رہتا ہے اور
 کسی چیز کا رد نہیں چاہتا ہے تو بھول جاتا ہے بعض چیزوں کا بھولن چاہتا ہے تو نہیں بھولتا مگر اپنے دل کو کسی امر میں
 مصروف کرنا چاہتا ہے تو بے اختیار دوسروں و فکر کے میدان میں جھولنا پڑتا ہے خلاصہ یہ کہ انسان کا دل خود اپنے
 اوپر اختیار نہیں رکھتا اور نہ اس کا نفس اپنے قابو میں ہے ایسی چیز کا آرزو مند ہوتا ہے کہ اس میں بڑک ہو بڑے
 اور بعض اشیاء کو بڑا سمجھتا ہے لیکن اس میں زندگی ہوتی ہے کھانوں کو زندہ جانتا ہے حالانکہ وہی باعث سوء و فساد
 ہو کر خاک کرتے ہیں اور وہ کو بد مزہ جانتا ہے اور وہ ان کو نفع ہوتی ہیں اور زندہ رکھتی ہیں اور رات اور
 دن میں کوئی لحاظ اس بات کا امن نہیں کہ کان اور آنکھ چھوڑیں یا غصا کو فک بڑے یا غصا جاتی رہے اور جان
 نکل جے اور سب آرزوئیں پائے حق رہیں پس آدمی بچارہ مجبور ہے اگر کوئی چھوڑے تو رہے اور اچک
 لے تو جاتا رہے غلام مملوک ہے کہ نہ اپنے اوپر قابو ہے نہ غیر پر تو اگر اپنے نفس کو پہچانے تب معلوم ہو کہ انسان سے
 زیادہ ذلیل کیا چیز ہوگی اور ایسے حال میں کبر کا کتنا محض جہالت ہے یہ درمیان کا حال ہوا اس کو تامل کرنا چاہیے اور
 انجام اور فرد و گاہ آخری موت سے جس کی طرف ان کلمات میں اشارہ ہے
 یعنی انسان سے روح چھینی جاوے گی اور سننا اور دیکھنا اور علم قدرت اور حسن ادراک و حرکت سب سلب

ہونا یقینی ہے کہ نسا بندہ یہاں سے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور مستحق عقوبت اس کے سبب نہ ہو مگر یہ کہ خدا تعالیٰ معاف فرما دے اور حسن ظن اس کے فضل و کرم پر اسی بات کا مقتضی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے فرض کرو کہ کسی شخص نے بادشاہ کا ایسا تصور کیا جس سے مستحق ہزار کوڑوں کا ہے اور حکم سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ شخص منتشر ہے کہ میری رو بکاری ہوگی اور سب لوگوں کے سامنے منزل طے کی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا تصور معاف ہوگا کہ نہیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قیدیوں پر تکبر کرے گا یا حالت ذلت میں اپنی جان کی فکر میں تڑپا رہے گا یہی حال بندوں کا ہے کہ گنہگار اور مستحق عقوبت تو سب ہیں اور دنیا ان کے لیے قید خانہ اور حوالات ہے اور یہ معلوم نہیں کہ رو بکاری کے روز کیسی بنے گی تو جو شخص اس طرح تامل کرے گا اس کو یہی رنج و خوف اور ذلت کافی ہے اور یہ عروج علمی ایسی تدبیر ہے کہ جس سے کبر کی جڑ اکٹڑ جاتی ہے اور عروج علمی یہ ہے کہ علانیہ تو اضع خدا کے واسطے کرتے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے والوں کے سے اخلاق برتے جیسے ہم نے فعلی کا حال اوپر بیان کیا ہے یا جس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور شریف تھا یہاں تک کہ روایت ہے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور حشمت سہن فرسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نیا کپڑا کیوں نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جس دن آزاد ہوں گا اس روز نیا کپڑا پہنوں گا اس آزاد کی سے مراد آزادی روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اس کی تمامی عمل سے ہوتی ہے اسی حدیث سے عرب کی قوم اللہ اور رسول پر تکبر کرتی تھی ان کو ایمان اور نماز دونوں کا حکم ہوا اس لیے کہ ان کو تواضع اور فروتنی بڑی معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاتھ میں سے کوڑا گرتا تو اٹھانے کے واسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھل جاتا تو اس کو نہ باندھتا کہ جھنپاڑے کا پتہ نہ حکیم بن حزام نے اول اول بیعت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شہرہ کی تھی کہ میں رکوع و سجدہ کھڑے کھڑے کیا کروں گا آپ نے منظور فرمایا کہ پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور بڑے بک عابد اور کامل ہوئے غرض کہ اہل عرب کے نزدیک مسجد کمرنا اور جہنم کا ذلت اور پستی کی علامت تھی اس لیے نماز کا حکم ہوا تاکہ ان پر تکبر ٹوٹے اور دیوں میں تواضع کھر کرے کیونکہ زمین شدت سے تواضع پانی جاتی ہے کہ رکوع اور سجدہ اور سامنے کھڑا رہنا سب کچھ آثار فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون کہتے ہیں اس کی بہت سی وجہیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حد درجہ کی تواضع موجود ہے اور نماز کا حکم تمام خدائی کو بھی اسی لیے ہوا ہے کہ اس کے افواہ مقتضی تواضع کے ہیں تو جو صل یہ ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لے تو جو فضل کہ ان کا مقتضی کبر ہو پیشہ اس کے خلاف کرے یہاں تک کہ تواضع کا عادی ہو جاوے اسی لیے دل میں اپنے اخلاق جب آتے ہیں جب علم و عمل دونوں میں اور چونکہ اغناء عالم ناپری سے ہیں اور دل عالم ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علاقہ پوشیدہ اور ارتباط خفی ہے اس لیے اغناء کے عمل سے دل پر تاثر نہ رہتا ہوتا ہے۔ دوسری صورت اس تکبر کا بیان جو سات سببوں مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم

انہیں اسباب سے بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو بچانا اور اکثر سوچنا دل میں سے جمال کے کبر کو اکھاڑ دیتا ہے۔
سبب تکہ کا زور و قوت ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں ان کو تامل کرے کہ اگر ایک
رگ میں بھی درد ہو جاتا ہے تو سب عاجزوں سے بدتر ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ ذلیل بن جاتا ہے
جو غصہ ہوئے بدرد اور روزگار
وگر غصہ پارا مانند قسار

اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی مکھی کچے پھین لے تو اس سے نہیں لے سکتا اور اگر مچھر ناک میں گھس جاوے یا چوٹی
کان میں چلی جاوے تو باعث ہلک ہو اور اگر کانٹا پاؤں میں لگ جاوے تو عاجز کر دے ایک دن کے بخار میں مدد
کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کا نہ ہو سکے اور پھر اور چوٹی کی تاب نہ لاوے اور کبھی کو اپٹ
اور سے نہ مل سکے اس کو چاہیے کہ اپنی قوت کا فخر نہ کرے اور اگر بالفرض انسان طاقتور ہی ہو تو گدھے اور گائے اور
باتھنی کھڑے سے زبردست نہ ہو گا پھر ایسی صفت پر کیا فخر رہا جس میں بہانم بڑھ کر ہوں جو عموماً سبب تو گمراہی اور
کثرت ماں ہے اور اسی میں کثرت یار و مددگار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر کرنا بھی شامل ہے اور
ان میں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا جملہ قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں اس واسطے کہ جمال وغیرہ تو داخل انسان
ہے یہ چیزیں تو اس کی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکبر کی سب سے بری ہے اس لیے کہ جو اپنے ماں کا تکبر کرتا ہے
وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے گھوڑے یا گھڑ کا تکبر کرتا ہے تو اب اگر گھوڑا مر جاوے یا گھڑ مسمر ہو جاوے تو ذلیل
کہ ذلیل رہ جاوے گا اور جو شخص بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر متکبر ہے اور اپنے آپ میں کوئی وصف
نہیں رکھتا اس نے اپنے حکم کی بنیاد اس دل پر رکھی ہے جو ہنڈ یا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے یعنی بادشاہوں
کا دل ہمیشہ متغیر رہتا ہے گا ہلکا ہلکا بد شنائے خلعت و ہند اور اگر ذرا سی بات میں بکڑ جاوے تو جو
لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب سے ذلیل ہو جاتے ہیں اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اس
کی ذات میں نہ ہو وہ کھجور جیل مثلاً جو تو انگریز کا تکبر رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں ان سے زیادہ زیادہ ثروت
والے ہیں پس تلف ہے ایسے شرف پر کہ جس میں کفار بڑھ کر ہوں اور تلف ہے ایسے فتنے پر کہ جس کو چور ایک
لٹنے میں چورالے اور مالک ذلیل اور مفلس رہ جاوے غرض کہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
اور جو ذات میں داخل ہیں ان کا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں وہاں و مصیبت کے
باعث ہوں گے پس ان پر فخر کرنا عین جہالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار
نہیں وہ اس کی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی
کے اختیار میں ہیں۔ مگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام نمونہ ہے کہ
کسی چیز پر اس کا قابو نہیں تو جس کو یہ حال معلوم ہو جائے اس کا کبر ضروری دور ہو نا چاہیے مثلاً کوئی شخص شامل اپنی
قوت و جہل و دماغ و دولت اور حریت اور استقلال اور زیادتی مکانات اور کثرت جہ و چشم کا فخر کرتا ہے اسی اثنا
میں دوناؤں کو اہوں نے کسی منصف حکم کے سامنے گواہی دی کہ یہ شخص فرات کا غلام ہے کیونکہ اس کے ماں

ت۔ مثل الذین حملوا التورۃ لہ لم یصلوہا کثرت الخیار یحملانہا اس آیت سے علماء نے یہو د مراد ہیں اور بلعم بن باعور کے حال میں فرمایا تہ وائل علیہم نباء الذی اتیناہ ایاہنا فانسخ منہا یہاں تک کہ فرمایا ، مثله کمثل النمل ان تنصر علیہ یلحقہ او تنکرہ یلحقہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بلعم کو کتاب عنایت ہوئی تھی اس نے شہوات زمین کو پسند کر کے ہمیشہ اس پر رہنا چاہا اور اس کے لیے حکمت کا دیا جانا یا نہ دیا جانا برابر سب وہ کسی صورت میں شہوات نہ چھوڑے گا پس عالم کو یہی خطرہ کافی ہے کہ کونسا عالم ہے جس نے اتباع شہوات نہ کیا ہو اور کون سا عالم ہے جس نے ایسی نیکی کا امر نہ کیا ہو جس کا عامل خود نہ ہو اب تو جس عالم کے دل میں یہ نسبت جو بل کے اپنی قدر زیادہ معلوم ہو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے میری قدر بڑی ہے ویسی ہی دوسروں کی نسبت ہے اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے دونوں باتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہو گئیں اور عالم کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کو دشمنوں کی کثرت سے اپنی جان کا اندیشہ ہو کہ ایسا شخص اگر گرفتار ہو جاوے اور سیاست کیا جاوے تو اس وقت یہی تمنا کرتا ہے کہ اگر فقیر ہوتا تو خوب ہوتا اسی طرح بہت عالم قیامت میں اسی بات کی آرزو کریں گے کہ کسی طرح جاہلوں ہی کی طرح بچ جاؤں معاذ اللہ عنہا غرض یہ خطر نافع تکبر ہے اس لیے کہ اگر دوزخی سے تب تو سوز بھی اس سے بہتر ہے تو تکبر کس بات کا کرتا ہے عالم کو نہ چاہیے کہ اپنے جی میں صحابہ سے بڑھ کر ہو دیکھو ان میں سے بعض فرماتے تھے کہ کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور بعض ایک گھاس کا تنکا اٹھاتے اور کہتے کہ اگر میں یہ تنکا ہوتا تو خوب ہوتا اور بعض فرماتے کہ اگر میں پرندہ ہوتا اور لوگ کھ جاتے تو اچھا ہوتا اور خوف سے بعض ارشاد کرتے کہ کیا خوب ہوتا جو میرا ذکر ہی دنیا میں نہ ہوتا یہ سب اقوال انجام کے خوف کے سبب تھے اپنے آپ کو پرند اور بڑا سمجھتے تھے اور جب عالم خطر و قہر کا فکر زیادہ کرے گا تو باطل کبر جاتا رہے گا اور اپنے نفس کو سب خالق سے برا جانے لگا اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ مثلاً کسی غلام کو اس کے آقا نے چند باتوں کا حکم دیا اس نے ان کو کرنا شروع کیا مگر بعض امور ترک کر دیے اور بعضوں میں نقصان کر دیا اور بعضوں میں شک ہے کہ آقا کی مرضی کے موافق ادا ہوئے یا نہیں پھر اس کو ایک خبر رساں نے خبر دی کہ تیرے آقا نے ایک ایچی بھیجا ہے اور تجھ کو اس مال و منافع سے تنگہ اور ذلیل کر کے بلایا ہے کہ اپنے دروازے کے باہر دھوپ کی گرمی میں بہت دیر تک کھڑے رہے گا اور جب تیرا خوب ناک بنو دم آجاوے تب تیرا حساب دیکھے گا اور سب کام تھوڑے اور بہت کی باز پرس ہوگی بعد اس کے کچھ کو تکم ایک تنگ قید خانہ میں قید کرنے کا دیا جاوے گا کہ ہمیشہ عذاب میں رہے اور ایک دم راحت نہ پاوے اور اس غلام کو بھی معلوم ہے کہ میرے آقا نے اپنے بہت سے غلاموں کے

ت۔ کہاوت اُن کی جن پر لاد کی توریت پھر نہ اٹھائی انہوں نے کیسی کہاوت گدے کی پیٹھ پر سے چلتی ہے کہ ہیں۔ ر۔ ت۔ ۳
اور سنا اُن کو حوالہ اس شخص کا کہ ہم نے اُس کو دی میں اپنی سیتیں پھر ان کو چھوڑ دیا۔ پھر بھیجے کہ اس کو شیطان تو وہ جو گمراہوں سے اور ہم
سچ جتے تو اس کو کون کھینچے ان آیتوں سے لیکن وہ گمراہ نہیں پر اور چپ اپنے چاند پر تو اس کاں جیسے کندہ س پر لاد دے تو پانچ روپے پانچ روپے پانچ۔

ساتھ یہ بات معلوم کیا ہے اور بعض لوگوں کو یہ بات بھی معلوم نہیں کہ میں کوئی فخریہ میں ہوں پس جب
 اس کے بعد میری ندرت سوار ہو گیا تو انھیں باقی پڑا وہ اور ذلیل ہو چکے تھے اور انھیں اور خوف کر کے گناہات و کبر
 باطل جاتا رہا کہ کسی پر تکبر کرنا تو کیسے سب کے ساتھ تو انھیں سے پیش آوے گا کہ شاید میری سفارش تکلیف
 کے وقت کر رہی ہو لیکن عام کا ہے کہ جب یہ حال کرے کہ میں نے کتنے کتنے کتب کے تفسیر کر دیے اور انھیں تفسیر
 سے جدا کر دیے اور باتیں میں حمد و تقدیر و تعجب و انفاق وغیرہ جدا جدا ہو رہے ہیں اور انہیں نہ معلوم کہ انہی
 کیا ہو گا اور باز پرس کے وقت کس طرح صورت پرستی تو کی تو بے شک کبر جاتا رہے گا و دوسری بات عالم کے
 سوچنے کی یہ ہے کہ میں کو معلوم ہے کہ کبر نہ کرے کہ میں کوئی کوزیہ یا نہیں اور اگر میں کبر کروں گا تو خدا کے نزدیک
 مغضوب ٹھہروں گا خدا نے تعالیٰ میری توفیق ہی محبوب جانتا ہے چنانچہ اس کا ارشاد حدیث قدسی میں ہے کہ بندے
 کی قدر میرے نزدیک جب ہی تک ہے جب تک کہ اپنے نفس کی قدر نہ جانتے اور اگر اپنے نفس کی قدر جانتے گا تو
 میرے یہاں اس کی قدر نہیں تو خدا اور میرا کہ نفس سے ایسا ہی کہ میں کیا جاؤں جو خدا نے تعالیٰ کو پسند ہو اور اس بات
 کا تامل کرنا تکبر کو کھولے گا اور اس کو یقین ہو کہ میں نے کوئی خط نہیں کیا مثلاً اگر ممکن ہو کہ آدمی گناہ نہ کرے تب
 بھی یہ تامل کرنا تکبر کو کھولے گا اسی تامل سے انبیاء کا کبر زائل ہوا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جو شخص خدا سے نفرت
 کبر یا فانی میں نزع کرتا ہے خدا نے تعالیٰ اس کو توہین دیتا ہے اور نہ توہین کرے گا کہ اپنے نفسوں کو حقیر جانتے تو نہری
 عزت ہمارے یہاں ہو نہ شک یہ تامل ہی کوئی کے یہ ہمیشہ باعث توفیق ہے کہ کوئی کوئی پوچھے کہ جو شخص عالم اور
 جادہ ہو وہ فانی اور بدعتی کے یہ توفیق کیسے کرے اور اپنے نفس کو اس کی نسبت کمتر کیسے سمجھے خدا کے نزدیک
 جو مرتبہ علم و عبادت کا ہے اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم کا خطر تو اس کے دل پر گزرے
 اور فتنہ و بدعت کا جو قلعہ زیادہ سے وہ دل پر نہ گزرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ممکن خاتمہ کی فکر کرنے
 سے ہو سکتا ہے اس لیے خدا سے اگر کافر کو دیکھ تو اس پر بھی کبر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان دوسے
 اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو اور نہ کہ گمراہ ہو کر کافر ہو جائے اور پھر وہی ہے جو آخرت میں خدا کے نزدیک بڑا ہو اور
 جو شخص خدا کے نزدیک دوزخی ہو اور اس کو معلوم نہ ہو اس سے رنجہ میں کتا اور سو بہتر ہیں دیکھو حضرت عمرؓ
 کو قس اس م کے بہت مسلمان حقیقہ جانتے تھے اور کفر کے باوجود انھیں انھیں کرتے تھے مگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو
 ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ اسے حضرت ابو بکرؓ کے اور سب سے بہتر ہوئے پس بندوں کو انجام کار پر نظر نہیں
 ہوتی اور وہ ان کو ہمیشہ خاک ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیاوی خاک ہی کے واسطے مطلوب ہوتے
 ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو یہی شایان ہے کہ کسی پر تکبر نہ کرے بلکہ اگرچہ جل کو دیکھے تو دل میں یہ کہے کہ اس
 نے توجہ اہل کے باعث خدا نے تعالیٰ کی توفیق کی اور میں نے ہاں ہو کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت
 بلند و تر ہے اور اگر عالم کو دیکھ تو یوں کہے کہ یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں
 اور اگر عمر میں بڑے کو دیکھے تو یہ شایان کرے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ کی توفیق کی میں اس کے برابر نہیں

ہو سکتا اور اگر قصور کو دیکھتے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے اور اگر بدعتی یا کافر کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا اور میرا خاتمہ کفر اور بدعت پر ہو کیونکہ ہدایت ہمیشہ مجھے میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ ابتدائے ہدایت میرے قبضہ میں نہ تھی غرض فکر خاتمے سے کبر اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جاننا چاہیے کہ کون آدمی کا اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قرب الی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور جن کو کچھ قیام نہیں ان میں کچھ کی نہیں اور یہ چند خسران تھمہ کا متکبرین اور جس پر تکبر کرتا ہے اس میں مشترک ہے مگر ہر ایک پر ہی لازم ہے کہ یہ تمام ہمت اپنے نفس کی طرف مشغول ہوا اور اپنے خاتمہ کا خوف کرے دوسرے کے خوف میں مشغول ہونا نہ چاہیے اس واسطے کہ خوف آدمی نہ بت ہی بدعتی ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے مثلاً اگر بہت سے لوگ قید میں ہوں اور ان سے کفری تصور السا ہوا ہو کہ سب کے واسطے گردن مارنے کا حکم ہوا تو ان کو اس بات کی ہمت نہ ہوگی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو مردوں میں سب یکساں ہیں ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گویا ساری مصیبت اور خطر ایک ہی کے سر سے پھر اگر یہ کہ تم کو حکمت کہ بدعتی اور فاسق سے بغض ہوتا رہے اور تمہاری تقریر سے ان کے ساتھ تواضع کرنی پائی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع ہونا ضرور کا جمع ہونا ہے پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر لوگوں پر مشتبہ ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق ہر بندہ کے لیے غصہ کرنے میں کبر نفس اور علم و دروغ کا غرور بھی شامل ہو جاتا ہے بہت سے عابد جاہل اور مغرور عالم ایسے ہوتے کہ جن ان کے برابر کو فی فاسق بیٹھ اس کو اپنے پاس سے ہٹا دیتے ہیں اور کنارہ کشی کرتے ہیں اور یہ کہ کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حال نکہ واقع میں یہ امر کبر باطن کی جہت سے سرزد ہوا جیسا کہ ابی حمزہ عابد بنی اسرائیل اور فساد کی کاغذ چکا سے اور وجہ مشتبہ ہونے کی یہی ہے کہ مشیع آدمی پر تکبر کرنا تو فاسق ہے کہ ہر اسے اُس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا معلوم پڑتا ہے کہ گویا خدا کے واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کے واسطے کہ نہ بہتر ہے اس واسطے بدعتی اور فاسق پر کبر بڑی اکثریت میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ان میں غصہ کرنے والے جس شخص پر غصہ کرتا ہے اس پر تکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والے غصہ کرتا ہے پس کبر اور غضب ایک دوسرے کا موجب ہوتے ہیں اور ایسے باہم غلط ہیں کہ ان میں تمیز سوائے اوقاف یا غریب کے اور کسی کو نہیں ہو سکتی پس اس غصے سے نجات کی صورت یہ ہے کہ جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا ان کو امر معروف اور نہی بات سے منع کرے تو تین باتیں دل میں اُس وقت موجود ہونی چاہئیں کہ یہ کہ جو خطائیں آپ سے سرزد ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا نفس اپنی آنکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے آپ کی فضیلت ہے یعنی علم یا عمل یا صدقہ یا مروت کا آدمی ہونا وغیرہ اس کو یہ انداز کہ خدا نے ان کے انعام اور احسان سے مجھے میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ انہیں ان کو ان کے باعث ہر سمجھوں اور دوسرے پر تکبر کر دوں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے

بہت روایات اس باب میں ہیں پس اگر عابدیوں کہے کہ اس سے فضیلت علماء بائبل کی ہے عالم فاضل کی فضیلت نہیں پائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم کو معلوم نہیں ان الحسنات میں حیات السینات ط اور جس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب عالم سے باز پرس ہو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم عالم کی نجات کا وسیلہ اور اس کے گناہوں کا کنارہ ہو اور یہ دونوں باتیں اخبار سے ثابت ہیں اور چونکہ یہ امر عابد آدمی سے پوشیدہ ہے اس کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ عالم کا علم اس کے حق میں کیسا ہو گا لہذا اس کو حقارت عالم کی نہ چاہیے بلکہ تواضع ہی چاہیے اور اس تشبیہ سے کوئی عالم بھی اپنے نفس کو عابد سے اچھا نہ جانے اس واسطے کہ گویا باعتبار حدیث فضیلت عالم کے اس کو فضیلت سے مگر اس اعتبار سے کہ خاتمہ کا حال مشکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالم مرنے کے وقت ایسا ہو جائے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جاہل فاسق سے بھی برا ہو اور یہ اس گناہ کو خفیف سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بڑا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ نام ہو خواہ جاہل یا عالم ہو ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اسی کا ان کو حکم ہے دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا ہو نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرتا رہے اور دوسرے کے واسطے رجا اور انہیں باتوں سے تکبر سے بچا رہے گا یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی دو قسمیں ہیں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال میں پر مشکشف نہیں ان پر بھی تکبر نہ چاہیے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہگار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ہی ہو پس ان پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اس نے تمام عمر ان لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ تعداد تمام عمر کے گناہوں نہ اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ ہمارے گناہ دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور اسی سے تکبر کرنا بھی بے جا ہے ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص نے ہماری نسبت گناہ کثیرہ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اس نے قتل ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اس کے تکبر نہ چاہیے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور ریا اور خیانت اور افتاد باطل اور دوسرے خدا کی صفات میں یہ اور اسی طرح کا گناہ سب خدا کے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحق غضب ہو اور فاسق سے کوئی ایسی اٹل عتقلہی مثلاً اخلاص یا محبت ہی یا خوف یا تعظیم کے بر رویے کا ر آوے جو عابد میں نہ پائی جاوے اور خدا سے تعاضے اس طاعت کے بدلے اس کے گناہ معاف فرماوے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اس فاسق کو اپنے نفس سے بد چھا اور پر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاتا ہے اور عابد کا برا ہو جانا ایک احتمال ضعیف و بعید ہے لیکن حقیت بعید ہو اپنے لیے منتر ہوں ان کو احتمال قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو اسی لیے دوسرے

کے دل کی فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں خوفناک ہے اسی کی فکر چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرا تو کوئی اٹھانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے اپنا عذاب ہلکا پڑے گا ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت تکبر کی طرف سے بہت جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہیب بن منبہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے جب اس میں دس خصوصیات ہوتی ہیں ان میں سے نو بیان کر کے دسویں کو فرمایا کہ دسویں خصالت سے بندہ رنی کی لاشق ہو جاتی ہے اور بول بول باتیں اور وہ یہ ہے کہ سب آدمیوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور اس کے نزدیک دوسری طرح کے آدمی ہیں ایک تو وہ جو اس سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور ایک وہ جو اس سے کمتر اور ادنیٰ ہیں تو اس کو دونوں فرقوں کے ساتھ تواضع چاہیے اگر اپنے آپ سے کسی بہتر کو دیکھے تو خوش ہو اور تمنا کرے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اور اگر برے کو دیکھے تو کہے کہ شاید یہ نجات پاوے اور میں ہلاک ہو جاؤں اور شاید یہ پھر باطن میں خیر کرتا ہو جو اس کے حق میں اچھی ہے اور میں نہ جانتا ہوں یا کوئی اور عمدہ عادت ہو کہ جس کے باعث اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور تو یہ قبول فرمادے اور اس کو ختم اچھا تو اور میری نیکی بھی بڑی ہے یہ میرے حق میں اپنی نہیں اور جو حق میں نے خراب نہیں کی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت آگئی ہو جس سے اس کا ثواب جاتا رہا ہو جب دونوں فرقوں کے اس طرح پیش آوے کہ تب اس کی عقل پوری ہوگی اور اپنے وقت کا سروکار ہوگا مگر جس جو شخص کہ خدا کے نزدیک بد بخت ہو سکتا ہے اور قلم آئندہ یہی اس کی شقاوت پر پڑے گا چکا ہے اس کو تو کسی حال میں تکبر کرتا ہی نہ چاہیے اگر کسی کو غلبہ خوف ہوتا ہے تو ہر ایک شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے اور نفسیات اسی کا نام ہے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عابد ایک پہاڑ پر جا رہا اس کو خواب میں ایسا خواب ہوا کہ فلاں نے مچھلی سے جا کر اپنے سینے کا ٹکڑا اٹھا لیا اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے میں نے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات میں سے کچھ شیرات کرتا ہوں اور کچھ ہاں بچوں کو کھاتا ہوں اور کھینچتا ہوں یہ سب تو اچھے ہیں مگر ایسا تو نہیں جیسا صرف خدا کی امت عمت کے سوا اور کچھ نہ کرے دوسری بار یہ خواب میں اس کو ملے کہ وہ مچھلی سے جا کر پوچھ کر تیرا رنگ زرد کیوں ہے جب آکر دریا کی طرف آیا تو اس نے کہا کہ جو آدمی مجھے نظر پڑتا ہے میں بھی تصور کرتا ہوں کہ یہ تو نجات پاوے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا تب غائب ہو گیا کہ اسکی وجہ سے یہ شخص شیطان ہے اور اس خصالت یعنی خوف کی فضیلت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَايُتُونَ مِّنْ أَوَّلِ قُلُوبِهِمْ وَجَاءَ أَنبِيُّهُمْ رَاجِعُونَ يَعْنِي طُغَاةَ قَوْمِهَا لَمْ يَكُنْ يَدْرِي أَنَّهُ قَوْمٌ مِّنْ دُونِ الْبَشَرِ اذْهَبْ لَكَ الْبَقِيَّةُ مِمَّا دَخَلَ زَنَادُونَ مِمَّا دَخَلُوا مِن قَبْلُ يَتَسَوَّوْنَ فِي الْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ يَنصَرِفُونَ إِثْرَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنُ زَكَاةً وَلَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنُ جَبَلًا أُولَٰئِكَ عِندَ ظُلْمٍ لَّهُمْ سَعَاءٌ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اور باوجودیکہ فرشتے کن ہوں سے پاک اور ہمیشہ عبادت میں

ت۔ دیتے ہیں جو دیتے ہیں دران کے دلوں میں ڈر ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرتا ہے مگر البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے
نہ نہ رکھتے ہیں مگر وہ جو اپنے اپنے دلوں میں ڈرتے رہتے ہیں

مصر و ف ان کا وصف بھی خوف سے فرمایا جیسا کہ اس آیت میں ہے تَابِعْتُمْ لَيْلَةَ الْقَدَرِ لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ جَافَىٰ عَنْهَا
 اور مختلف پس جب خوف اور خدہ رجا تاربتا ہے جب تک کہ سو جتنا ہے اور شامہ کے وقت غلبہ ہے خوفی کا آپ
 ن جاتا ہے کہ کبر کرنا ہی دلیل ہے خوفی کی ہے اور کبر اور خوف ہونا دونوں ہلک ہیں اور تو اضع و لیں خوف
 کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہو، اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے
 دیکھتا ہو اور نہ ہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی برائی کہہ سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہ ہوگی یہ باتیں ایسی
 ہیں کہ ان کی جانہ مرض کبر کو دس سے دور کرتا ہے ان کے سوا اور کسی چیز سے نہیں جاتا مگر یہ کہ نفس بعد اس وقت
 کے تو اضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹ و غوی برائت کا کبر سے کراتا ہے جب کوئی بات آپڑتی ہے تو اپنی طبیعت پر
 ہی آجاتا ہے اور اپنے وعدے کو نبھوں جاتا ہے اس سے معلوم ہو کہ نہ ف پچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں
 بلکہ اس کا چہرہ کرنا ہی سے چاہیے اور پچان کبر کی تو اضع میں تو اضعیوں کے افعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر
 چند امتحان بہت سے ہیں مگر پانچ احوال سے اس کے باطن کو حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی نے
 ہمسرے سے کس مسئلہ میں مشاغل ہو اور اس وقت طرف متوجہ رہاں پر امر حق جاری ہو پس اگر اس پر امر حق کو ماننا اور
 اور طرف مقابل کا مشکور ہونا و بریں حق پر اس کی تعریف کرنی کران کدر سے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ پر کبر
 چھپا ہوا ہے اس وقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کے علاج میں مشغول ہو اور اس علم علاج کرے کہ
 اپنے نفس کو اس کی خدمت یاد دلا دے اور ختم کا ترو دیار کرے اور یہ کہ کبر سے نہ تعالیٰ اور کسی کی شان کے
 مشایاں نہیں اور علاج عملی اس طرح کرے کہ قبول حق کا اثر جو نفس پر گراں ہے اس کو بزدل و قبول کرے اور تیرا کف
 زبہن سے حمد و ثناء طرف مقابل کی کرے اور اس کا شکر گزار ہو کہ آپ نے خوب بات کہانی میں اس سے بنی خصلت خدا
 تعالیٰ آپ کو جزائے شیر و دیو سے سزا دینی کی بات مومن کی کہ جوئی چیز بہت جب اس کوں جاوے جو جس شخص کے
 بتلانے سے اس کا شکر گزار ہو جب کسی طرح چند مرتبہ توانا بہت کرے تو یہ بات اس کی نہ شکت ہو جو اس کی اور
 دل پر امر حق کا قبول کرنا گراں نہ رہے اور جب کبھی کوئی کراپٹ ہمسروں کی تعریف کران کرے جب تک کہ بڑبڑ
 سے اور کرتہائی میں تو گراں نہیں معلوم ہو حق جمع میں تعریف کرنا شافی معلوم ہوتا ہے تو اس صورت میں کبر
 تو نہیں مگر رہا ہے اس وقت رہا کا علاج کرے جیسا ہم نے پہلے کہا ہے کہ لوگوں سے شیعہ منکر کر دے اور
 ان کو نہ بات یاد دلا دے اس کا نفع اسی میں ہے کہ خود اس میں کوئی کمال نہ ہو جو خدا کے نزدیک ایک چپ موند
 خلق کے نزدیک اسی طرح کی اور باتیں جو ہم نے دیکھی ہیں کہ وہیں سے چھ اور کرتہائی اور جمع میں دونوں
 میں شاف معلوم ہو تو کبر اور ریاء دونوں کے درمیان ایک چیز ہے جس سے بڑبڑانے سے چو فائدہ نہیں جب
 تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے اس لیے دوسرا نہ بچے کا سبب ہے کہ وہ دونوں میں ایک ہیں اور دوسرا امتحان یہ ہے

ت یاد کرتے ہیں رات اور دن نہیں شیعہ ہوتا اور وہ اس کے خوف سے نہایت رکتے ہیں

کہ اپنے ہمسر وں اور برابر والوں کے ساتھ محفلوں میں جمع ہوا اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے پیچھے پیچھے
 چلتے اور منہ تہکے میں ان سے پیچھے بیٹھے اگر یہ بات نفس پر مشاق ہو تو متکبر ہے اس پر ہوا ثبوت تبکلف کرے یہاں تک
 کہ اس امر کی گہرائی دل سے جاتی رہے اس سے کہ بھی جائز ہے گا اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا
 ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تو میوں کے پاس بیٹھتا ہے یا اپنے ہمسر وں اور اپنے درمیان میں کسی ارزاں قوم کو بھٹک دیتا
 ہے کہ میں نے تو اخلاق کی مانند اصل میں کبر ہوتا ہے اس لیے کہ متکبروں کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے اور
 وہم کرتے ہیں کہ ہم نے باوجود استحقاق کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو واقع میں تکبر کرتے ہیں مگر اظہار تو اخلاق سے تکبر کرتے
 ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ اپنے ہمسر وں کے پاس ہی بیٹھے مگر ان سے دبا ہوا بیٹھے اس طرح بیٹھنا کبر کی گہرائی دل سے نکال
 دینا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر دعوت کرے تو اس کو قبول کرے اور رفقا اور اقارب کی حاجات کے لیے
 بازار میں جا دے اگر یہ مشاق ہو تو کبر ہے کیونکہ یہ افعال مکارم اخلاق میں سے ہیں اور ان پر بہت بڑا ثواب ہے پھر
 جو نفس ان سے نفرت کرتا ہے تو بجز اس کے کہ نہایت باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسی صورت میں اس کے
 دور کرنے میں مشغول ہو اور جو معارف کہ ہم نے کبر کے مرض کے دور کرنے میں ذکر کیے ہیں ان سب کو یاد کرے
 اور متقن یہ ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لے آوے اگر نفس اس
 بات کو نہ مانے تو کبر ہے پھر اگر تنہائی میں مشاق نہ گزرے تو ریاضی بہر صورت کبر اور ریاضی دونوں امراض ولی ملک ہیں
 گہرائی کا ترار کب نہ کیا جاوے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دل کا علاج تو بالکل چھوڑ دیا اور بدن کا
 علاج کرتے ہیں باوجودیکہ بدن کا علاج کمر میں یا نہ کریں ان کو موت بے شک آوے گی اور دلوں کو بدوں سلجھتی ہے
 سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ غمہ اسے تعالیٰ فرماتا ہے **الَّذِينَ اتَّيْنَا بِاللَّهِ بِقَلْبٍ مَّسِينٍ** اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ
 رحمہ اللہ نے ایک بار ایک بڑے بڑے آدمی کو لوگوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر رہتے
 ہیں یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ البتہ مگر میں نے اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اس کو بڑ تو نہیں جانتا تو آپ کی ہمت
 کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غزم پر کفایت نہیں بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا اور ایک
 حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مہوہ یا اجیر وغیرہ اپنے آپ سے آوے کبر سے بری ہے یا نجواں امتحان یہ ہے
 کہ اپنے انگلیاں اپنے اوتار میں ان پر راضی نہ ہو تو کبر ہو گا اور اگر جمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے
 تو ریاضی حسنہ ہے مگر بن عبد العزیز رات کو کھانا پکاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ جو کوئی اونٹ کو بندھے اور اون کا کپڑا پہنے وہ کبر سے بری ہے اور فرمایا کہ میں بندہ ہوں زمین پر
 کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتا ہوں اور

تو جو کچھ ان ایام کے پاس لے کر وہاں چلا گیا وہی اور شیبہ روایت ابو امامہ بسند ضعیف یا مذکور اختلاف ۱۲ ج ۲ بیہقی در شیبہ روایت
 ابومہرہ اور اس کی سند میں قاسم ثمری نہایت ضعیف ہے ۱۲ ج ۲ اس میں سے کچھ اور پر گندمی

غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق سے پھر سے وہ جہ سے نہیں اور روایت سے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعرئی سے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ جمعہ میں اس واسطے نہیں جہ جوتے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں آپ نے صرف ایک عبا پہن کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ عرض یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ریا اور کبر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں جو خاص جمع سے ہے اس کا نام ریاست اور جوتنہائی میں ہو اس کا نام کبر ہے اس کو خوب بان لینا چاہیے اس واسطے کہ جو شر کو نہیں جانتے اس سے نہیں بچے گا اور جو مرض کو نہ پاوے گا اس کا علاج بھی نہ کر سکے گا۔

تواضع کی حد

جاننا چاہیے کہ مثل اور اخلاق کے اس خقی کے جتنی تہیں درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کی طرف جھکا ہوا ہے اس کا نام تکبر ہے اور ایک درجہ کمی کی طرف کو مائل ہے اس کا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عمدہ یہ بات ہے کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں ذلت اور خست کی نوبت نہ پہنچے کیونکہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اور سزا اور محبوب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسروں پر بڑھتا ہے وہ تکبر ہے اور جو ان سے پیچھے رہتا ہے وہ خست و ذلت ہے مشتق وضع یعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قدر و اجہی سے کسی قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی موحی کے واسطے اپنی جگہ چھوڑ دے پورا اٹھتے وقت اس کی جوتیاں سیدھی کرے اور دروازے تک پہنچانے جاوے تو اس کے حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہے یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میانہ روی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اس کا حق دینا چاہیے اس طرح کی تواضع اپنے ہمسروں کے لیے نہایت یا جو شخص اپنے رتبہ کے قریب ہو اور بازاری کے لیے عالم کی تواضع اسی قدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر شکوہ کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ دعوت کرے تو قبول کرے اس کی حاجت میں حتیٰ کہ سب سے کم کرے اس کے لیے کہ اس کو جاوے اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اس کی نسبت زیادہ دل رکھے اس کو بڑھتا نہ دیکھے کیونکہ اپنا اور اس کا ختم معلوم نہیں۔ یہ عمل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر یوں اور کمتر رتبہ والوں سے تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو جائے آسان ہو جاوے اور کبر جاتا رہے جب یہ امر آسان معلوم ہو گا تب خلق تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شکوہ کرے گا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف کہہ جاوے گا متواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق درجہ ہوتا ہے جس کے باعث فعل بہت بے دشواری اور تامل صادر ہوا اور اس سبب اس درجہ کو پہنچے کہ اپنی قدر کی رعایت مشکل پڑ جاوے اور نوبت خوشامد اور ذلت کی پہنچ جاوے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے اس صورت میں کچھ ایک اپنے نفس کو برتری دیتی چاہیے یہاں تک کہ درجہ اوسط حاصل ہو اس لیے کہ ایماندار کو اپنے نفس کو ذلیل رکھنا درست نہیں اور درجہ اوسط جس کو صراطِ مستقیم سمجھا جاتا ہے اس خلق اور دیگر اخلاق میں بہت باریک فتنے ہر مانا ہونا خلق کی نسبت لوگوں کے نزدیک اچھا ہے حد سے زیادہ اعراف اور حد سے زیادہ بخل دونوں مذموم ہیں اور ایک حد سے دوسرا برائی میں بڑھ کر ہے اس کی طرح نہایت درجے کا تکبر اور نہایت درجے کی ذلت بھی مذموم ہیں اور ایک بہ نسبت دوسرے کے زیادہ جڑا ہے

اپنے نفس پر اور اپنے رب پر مغرور ہوتا ہے اور عذاب الہی سے مامون بن جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور کو یا خدا پر میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل کہ خدا کے تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا میں سے میں ان کے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اسی عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و شکر کہہ کرتا ہے اور عجب اپنی رائے اور عمل اور عقل پر عجب ہوتا ہے تو اس کا وہ اور مشورہ لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی رائے پر اکتفا کرتا ہے اور اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا بڑا جانتا ہے اور اکثر رائے خطا ہی پر عجب کمر کے اس وجہ سے خوشی ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور دوسرے کے دل میں آتی تو خوشی نہ ہوتا اسی وجہ سے اللہ اس پر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظہ واسطے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسروں کو جاہل کی طرح دیکھتا ہے اور اپنی خطائوں پر مصر ہوتا ہے اگر یہ رائے اور دنیاوی میں ہوتی ہے تو نیل مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر و نہی میں خصوصیت عطا نہیں ہو تو اس سے ہمیشہ کے واسطے تباہ ہوتا ہے اور اگر اپنی رائے پر اکتفا کرتا اور نور قرآنی سے اقتباس کے واسطے علماء و دین کی مدد لیتا اور درس علم پر موانعت کرتا اور اہل انیسیرت سے پیالے پوچھتا تو حق تک پہنچ جاتا مگر اسی طرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اس لیے عجب کو مہمکار میں سے جانتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی یہ ہے کہ آدمی اس گمان سے کہ میں مطلب کو پہنچ گیا اور رب پر مہم کیا گئی میں سستی کرتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ امر عین بربادی ہے خدا ہی دے۔

نور پسندی کی غرضیت اور حقیقت اور واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے جو یقیناً گمان ہو اور جو نفس کہ اپنے نفس کو گمان کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اس کی دو حالتیں ہیں اول تو یہ کہ اس گمان کے جاتے رہنے خواہ چھین جائے یا متغیر ہونے کو خوف اس کو رکھا ہو تو ایسی حالت میں آدمی معجب نہ کہیں دے گا دوسرے یہ کہ اس کے زوال کا تو خائف نہیں مگر چونکہ اس کو نعمت من جانب اللہ جانتا ہے اس وجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس جیت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا نفس بھی معجب نہیں اور ایک تیسری حالت ہے جو ہوتی ہے جس کا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو خوف زوال ہو اور نہ خوشی اس وجہ سے ہو کہ یہ گمان و رفعت خدا کے تعالیٰ کی نعمت و عطیہ ہے بلکہ اس وجہ سے اطمینان و فرحت ہو کہ یہ گمان میری طرف منسوب ہے اور میرا ہی وصف ہے اور میں نے ہی اس کو پیدا کیا ہے ایسی حالت میں عجب دل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے جب وہ چاہے گا چھین لے گا تو اس سے عجب جاتا رہے گا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوتی ہے کہ عجب یہ ہے کہ نعمت کو بڑا جانتے اور اس پر مطمئن ہو اور اس کا منعم کی طرف منسوب ہونا یا نہ رکے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ کرے کہ نفس میں یہ جاوے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا رتبہ ہے کہ اسے عمل کی پاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہے اور بعید ہے کہ مجھے کوئی آسیب پہنچے جیسا اور بدکاروں کو ہوتا ہے تو اس حالت کا نام ادراک بالعمول یعنی اپنے عمل پر ناز کہیں تاسے کو یا عمل کیا کرتا ہے اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ تصور ہوتی ہے کہ

اگر کسی کو کچھ چیز دیتا ہے اور اس کو بڑا کام سمجھتا ہے اور اس پر احمقانہ بات اس بات سے تو نہ فہم عجیب
ہوتا ہے لیکن اگر اس کو سونے کے ٹکڑے دیں اس سے خود کو ست کارآمدت و بزم سے کچھ سونے کی بات یا
وہ اگر اس کی حاجتوں میں سے کسی کو دے تو اس بات کو بعید جانے تو اس کو فائزیت میں نہایت فائدہ دے
اس آیت کی تفسیر میں دلائل و قیاسات سے ثابت ہوا ہے کہ اس بات سے تازمت کرنا ایک نیا بات نہیں ورنہ
ہے کہ نماز کا ذکر کر کے واسطے کی اس سے کچھ فائدہ نہیں آتی اور اگر چاہے تو اپنی فتنہ کا کہہ دے تو اس بات سے
بہتر ہے کہ روزے اور نماز پر فائزیت کرے تاکہ یہ کہ ان کا مرتبہ عجب کے بلند ہے اور ان کو بھی کچھ فائدہ
عجب کے کہ اور اپنے عجب و اس کے نزدیک کر کے اس واسطے کہ عجب کو معرفت کے ایک نیا بات اور فائدہ
کے بخون سے ہوتا ہے اس میں یہ غلط فہمی کہ توقع جزائی ہے اور ان سے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر
اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور عیب فہمی نہ ہو تو اس میں ہر جگہ تا اور عیب کیا تو میں پر ہر جگہ دے
میں ہر جگہ کیونکہ فی حق میں ہر جگہ سے عیب نہیں کرتا پھر دعا غیر قبول ہونے سے عیب کرتا ہوتا ہے
بیان عیب اور اولیٰ کا اور یہ تہمد و ترسب عیب کی بات ہے۔

ثبوت و سند کا متفقہ بیان ہے کہ عیب کی بات ہے کہ اس کو عیب عیب ہے اس کی عیب عیب کے متعلق
کی جگہ اور چونکہ عیب عیب کی بات ہے اس کی عیب عیب کی بات ہے اس کی عیب عیب کی بات ہے
عیب یہ تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو عیب سے عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
واسطے یا ایسی چیزوں سے عیب ہوتا ہے جو عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
معمولت اور ان کے عیب کی بات ہے جو عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
درست و قیاس کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
عجب میں عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
ظہور میں آیا ہے کہ عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
کہ عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
ارادے پر منہ ہوتی اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
اور تمام اسباب عیب کے میں پورے ہیں اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
کسی سابقہ حق اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے
ان کا کیا جس کا عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے اور عیب عیب کی بات ہے

کہ آنکھ کے دیکھنے سے بھی زیادہ بہت اور ان خدا تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کے اعضا میں قوت اور قدرت اور صحت پیدا کی پھر عقل اور علم اس کے لیے پیدا کیے اور ارادے کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کر دے تو نہیں کر سکتا پھر اعضا میں جو حرکات پیدا کیں وہ بھی اپنے انشراح سے بنائیں ان میں کچھ شریکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیاء کو بہ ترتیب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قدرت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ جب پیدا کیا جب پہلے علم اور ارادہ پیدا کیا اور علم اس وقت پیدا کیا جب اس کا عمل یعنی دل پیدا کر لیا تو یہ ترتیب خود خدا تعالیٰ نے پیدائش کے باب میں رکھی کہ ایک کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ میں خود موجود اپنے عمل کا توں اور یہ کہ یہ شے اتنی بہت اور اس کی توفیق و رہبر بات کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے عمل پر آدمی کو جواب کیسے ہوتا ہے باب الشکر میں لکھی ہے اس لیے کہ یہ مضمون اسی جگہ کے مناسب تھا جس کی طبیعت چاہے وہاں دیکھ لے اب ہم دوسرے جواب کو جس میں توفیق سی مسامحت ہے لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اگر یہ جانے کہ عمل میری قدرت سے ہوا تو خیال کرے کہ قدرت کہاں سے آئی عمل کا تو تا بدون وجود غافل اور خود غافل اور ارادہ اور قدرت اور دوسرے لوازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوا ہے تو قدرت صرف تصور کئی کے ہے اور وہ خدا کے قبضے میں ہے جب تک کئی نہیں لگی انسان عمل کس طرح کرے گا کیونکہ بہداشت سعادات کے خزانے میں ان کی کنہیاں قدرت اور ارادہ اور علم میں جو خدا تعالیٰ نے ان کے اختیار میں ہیں فرمیں کر دے کہ تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں انٹر پڑیں جس کی کنہی کسی محافظہ کے پاس ہے پس اگر اس کے دروازے پر یا دیوار کے گرد میزائے سرس پڑے رہو گے تو لینا تو کیا معنی اشرفی وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہو گا اور آدمی فتنہ کو کئی حوالہ کر دے تو بہت سہولت سے اشرفیاں لے سکتے ہو کہ قفل کسوت ہی باقہ پڑھایا اور لے لیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ فی فتنے جو تم کو بھی حوالہ کی اور قفل پر مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھ کر دولت لی تو تم محافظہ کے کئی دیش پر عجب کر دے گے یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کر دے گے اس میں تو شک نہیں کہ فی فتنے کے ممنون احسان ہو گے کیونکہ ہاتھ لانے کی محنت تو چنداں نہیں سب معاملہ بھی ملنے پر تھا۔ اسی طرح جب قدرت دی گئی اور پکا ارادہ مسلط کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آئے اور موانع اور عوائق دور ہوئے ہیں تاک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فرو گذاشت کیا گیا تب مطیع آدمی بد عمل کرنا آسان ہو اور باعث کیا حرکت میں آنا اور عوائق کا دور ہونا اور اسباب کا ایسا ہونا سب منجانب اللہ ہوا کوئی چیز اپنی اختیار کی نہ تھی پس تعجب سے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جس کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا اس کے فضل و جود پر عجب نہ کرے کہ میں نے کس طرح اس کو فاسقوں پر ترجیح دی کہ ان پر تو صاف ان کو مسلمان کر دیا اور اس سے دور رکھا ان کے یک دہست اور مہجرتی بڑے شہر آئے اور اس سے دور رکھے ان کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے علیحدہ رکھے ان سے خیر کے باعث علیحدہ رکھے اور

اس کے لیے مہیا رکھے یہاں تک کہ ان کو شہر کی کوئی اور اس کو خیر کی مر با اینہما یہ باتیں جو کہیں نہ کوئی وسیلہ
 سابقہ اس کی طرف سے اور کوئی پہل جرم یا مقول کی طرف سے نہ تھا بلکہ شیعہ کو جو ترجیح و تقدم حاصل تھا وہ بھی اس
 کے فضل سے ہے اور گناہ کے کو جو بعد اور شقاوت ملی وہ بھی اسی کے حدوں سے ہی تو جب آدمی اس حال
 کو جان کر جب کہ تو بڑے تعجب کی بات سے میر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت نامرغوبی سے اس کے لیے ہی تھا
 تعالیٰ ایک ایسا شوق اس میں پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اس واقع میں انسان ہی اس فعل کا
 فاعل ہے تو کو یا تشہد ہو کہ اس فعل کو کرتا ہے سنی بہت سے شکر و امتنان مہی کو نہ اور سے جس نے اس
 میں شوق اس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو تعجب کرے اور باب توحید و توحش میں بیان کیا جاوے گا کہ
 اسباب اور سبب مسلسل ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فی عمل و فی سوانح اس کے کوئی نہیں اور ایک طرف
 بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا نے تعالیٰ نے مثل مرحمت فرمائی اور شخص رک و جب سے خود ان کے پرانے سے تعجب
 کر کے کہتا ہے کہ باوجودیکہ میں ناقص و فاضل ہوں خدا نے تم کو ایک دن کی غرضی اپنی طرح نہیں دی اور
 یہ شخص باوجودیکہ ناقص و جہل ہے اس کو اتنی نعمت دنیا کی عنایت کی اور یہ اس کا تعجب اسباب کے قریب پہنچ
 جاتا ہے کہ اس شخص نے نہ دیکھی کو کلمہ تصور کرے اور اس فقر و کو یہ معلوم نہیں کہ کر نہ اسے تعالیٰ اس کو عقل اور
 مال دونوں دیتا تو یہ فعل کی ہر میں زیادہ تر شاہ کے مشابہ ہوتا اس واسطے کہ تب تیر جہل بہت کہ الہی تو نے اس کو
 دونوں چیزیں دیں جو دونوں سے شرم رکھ کر کہیں کو بھی دونوں خواہ ایک ہی ہوتی اور اسی کی طرف اشارہ ہے
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ شخص رشتے میں آپ
 کے فرمایا کہ مثل علی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور نہ وہ تعجب پر ہے کہ فقیرانی میں جو کسی جہل کو اپنے آپ سے
 زیادہ بہتر ہے وہی ہے اس کے کیا جو دے کہ تیرا دل چاہے تو اپنی عقل و شخص کو اس کی جہل و کو اندری کے
 عجز حاصل کر لے تو اس کو بہ کر نہ دے گا اس سے معلوم ہوا کہ خدا نے تعالیٰ کی نعمت اسی پر زیادہ ہے تیر تعجب کیوں
 کرتا ہے اسی طرح جو عورت جو عورت شخص جو مرد کسی جہ صورت کو زیادہ جو عورت سے آراستہ و چمکتی ہے تو
 تعجب کی راہ سے ہوتی ہے کہ میرا ایسا جہاں تو بے زینت رہے اور یہ جو عورت کی صورت کیوں آراستہ و چمکتی ہو
 حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ ہاں کے خوش اس کو جو عورت کی عنایت ہوتی اور اگر اس سے کہا جائے کہ خواہ جمال اور
 انصاف کو اختیار کر یہ بد صورتی اور تو انگری کو تو جہاں بھی دیکھ کر اس کی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت اپنی میں ہر مرد
 کہ ہے اور جو شخص شخص و مال اور عقل پر میرا ہے دل میں ہے کہ ان کو نہ ترینا سے ہے کہ یہ عورت جو عورت اور
 جہاں لوں کو مرحمت کی تو اس کا یہ کہنا ایسا ہے جیسے کہ فی بد مشاہد کسی کو لکھو شہادت عنایت کرے تو وہ کہے کہ جہاں پہنچ
 جب کہ آپ غم کیوں نہیں دیتے میرے پاس تو کسور ایسے باور شاہ ہوا یہ دے کہ اگر میں کوئی ایک نہ دیتا تب تو تو
 غم کے لئے سے تعجب نہ کرتا فرض کرے کہ میں نے جتنے عذر نہ دیا کہ میری ایک نعمت کو دے میری کا تو ریح کرتا ہے
 کہ میری ہی نعمت کو دے میرے کے واسطے جسے گردانتا ہے اسی طرح کے اور ہاں جہاں کو عذر کہہ رہے ہیں اور ان

سب کا نشانہ چہل سہ اور بہ دہم اس طرح جاتا ہے کہ یقیناً جانے کہ بندہ اور اس کے عمل اور اوصاف سب متجانب اللہ نعمت ہیں ورنہ استحقاق ملے ہیں اس علم سے عجب اور ادال جاتا رہتا ہے اور خضوع اور شکر اور خوف نعمت کے زائل ہونے کا دل میں سمجھتا ہے اور جو اس طرح سمجھتا ہے وہ اپنے علم و عمل پر عجب نہ کرے گا اس واسطے کہ جانے گا کہ یہ سب متجانب اللہ ہیں اور اسی واسطے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں فخر یہ عرض کیا کہ الہی کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ کوئی آدمی آل داؤد میں سے شب بیدار نہ ہو اور نہ کوئی روز ایسا آتا ہے کہ کوئی ان میں سے روزہ دار نہ ہو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کوئی ساعت رات دن کی ایسی نہیں گذرتی کہ کوئی عابد آل داؤد کا تیری عبادت نمازیار روزہ یا ذکر نہ کرتا ہو خدا کے تعالیٰ نے ان پر دینی فیجی کہ یہ باتیں ان میں کہاں سے ہیں یہ تو صرف میرے ہی سبب سے ہیں اگر میری بددعیرے اوپر نہ ہوتی تو کچھ طاقت نہ ہوتی اور دیکھتے ہیں کچھ کو تیرے نفس پر چھوڑوں گا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد پر جو معاملہ گذرا وہ عمل پر عجب کرنے کی ہمت سے تھا کیونکہ عمل کو آل داؤد کی طرف نسبت کر کے فخر یہ بیان کیا یہاں تک کہ خدا نے تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس پر چھوڑ دیا اور ایسا گناہ کیا جو موجب غم اور زحمت کا ہو اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی بنی اسرائیل کچھ سے دنا مانگتے ہیں انشیل حضرت ابراہیم واسحاق و یعقوب علیہم السلام کا کیوں کرتے ہیں ارشاد ہو اس لیے کہ میں نے ان کو بچا تو انہوں نے صبر کیا عرض کیا کہ الہی اگر تو میرا امتحان لے تو میں بھی صبر کروں گا اس میں ضمناً ادال قبل از وقت پایا جاتا ہے حکم ہوا کہ میں نے ان کا امتحان ہو لیا تھا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ کس چیز میں امتحان لوں گا اور نہ یہ کہ کون سے مہینے اور کون سے دن لوں گا اور کچھ سے کہے دیتا ہوں کہ اسی برس اور اسی مہینے میں کل کو یہ امتحان ایک عورت کے باب میں لوں گا بچار مینا بھر کچھ اس معاملہ میں آپ سے سرزد ہوا وہ معلوم ہی ہے اسی طرح جب جنہیں کی لڑائی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت و کثرت پر تکیہ کیا اور خدا کے فضل کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آج فطرت اور مکی کے باعث مغلوب نہ ہوں گے تو اپنے نفسوں پر چھوڑ دیئے گئے اور انجام یہ ہوا جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے تَاُولِيہِ حَنَیْنٍ اِذَا عَجَبْتَکُمْ کَثُرَ ثَلَمٌ فَلَمَّ تَغْنٌ عَنْکُمْ شَیْئًا وَضَاقَتْ لَیْکُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلِیْقَنْمُ دَارِیْنِ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوب علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی تو نے مجھے کو اس بار امتحان کیا ہے میرا اوپر جب کوئی واقعہ گذرا ہے تو میں تیری رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا ہے پس ایک بار میں سے دس ہزار آوازیں سنائی دیں کہ یہ بات تجھ کو کہاں سے حاصل ہوئی حضرت ابوب علیہ السلام نے خاک اپنے سر پر ڈال کر عرض کیا کہ الہی کچھ سے عنایت ہوئی اول مجھ سے ہونے لگے پھر رجوع کر کے اپنے

آج ابن ماریہ در تفسیر و در سنن میں ایک راوی نے تعریف ہے کہ در زمین کے دن جب قرآن پڑھا جاتا ہے پھر وہ کچھ کہہ کر آتی قبر سے اور تنگ ہو گئی پھر زمین ساتھ اپنی فراخی کے اور پھر بیٹے تم بیٹے دے کر

مگر جو منسوب خدا کے تعالیٰ کی طرف کیا اور اسی سے خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے تاویل فضل اللہ حنیفہ و رحیمہ دہار کا
 نشانہ من احد ابدا اور حدیث شریف میں آگئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو سب لوگوں سے افضل ہے
 فرمایا کہ انا افضل من احد ینجیہ لعل ان یقر ان یقر فی اللہ بدستہ اور آگئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم کے اصحاب باوجود وصفتہ کے غفلت و غلوپ کے اس حدیث سے کے بعد اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ جو شخص
 یا کسی یا ہند بوجہ تو خوب تھا پس بتائیں کہ اس سے اپنے عمل پر شجب کرنا اور نفس پر غلبہ نہ ہونا بہت بعید
 سے ہے یہ سے عزت عجب کا جس سے باطنی مادہ عجب کا دل سے اکثر ہوتا ہے اور جب یہ دل پر غالب ہو جاتا ہے تو
 خوف سبب نعمت کے اس کو شجب نہیں کرنے دیتا بلکہ جب کا غفلت اور غفلتوں کو دیتا ہے کہ یہ کسی کو یہ سبب کے
 ان سے نعمت ایمان و محبت پر بھی لی گئی تو اپنے نفس پر خوف کا کمر کھتا ہے کہ جس قدر کہ یہ پروا نہیں کہ بے گناہ و سرور
 کو جسے اور بدوں و سید غایت کرے اس کو کچھ پروا نہیں ہے کہ دیکھ جائیں لیوے الیہ اکثر یہ ہے کہ مومن مرتد ہو گیا
 اور مشیخ شخص فی حق ہو کہ فی تمہہ اچھا ہو اس مرتد کے خیالات کسی طرح اس کے دل میں عجب نہ آئے
 دیں گے واللہ اعلم۔

خود پسندی کے اسباب اور ان کا علاج انرا ضح ہو کہ جن اسباب سے تکبر
 ہوتا ہے انہیں سے عجب بھی ہوتا ہے جیسا پہلے ذکر کیا گیا اور یہی عجب ایسی چیز ہے جس سے تکبر نہیں
 ہوتا مثلاً اپنی رات تھکا سے عجب کرنے جو جمل کے سبب انہیں مضموم ہوئی ہے اس کا اندازہ ہے جو چیزوں سے عجب
 ہوتا ہے وہ آئینہ قسم ہیں اور یہ کہ اپنے جمال اور صورت اور قوت اور تناسب اللہ یا اور متعاقبات
 بدن سے عجب کرے اور صرف اپنی توانا بوری پر اکتفا کر کے غفلت کرے کہ یہ خودی نعمت اور معرشت نرواں
 میں سے اور غفلت اس کا وہی ہے جو ہم نے کہا کہ باعث کبر ہوئے کے باب میں کیا ہے یعنی اپنی ابتدا اور
 امتیاز امر کی نپا کیوں کو سوچتے اور سمجھتے کہ یہ ہے کیسے خود اور رتہ میں شاک کہ بیوند دوست اور قریب
 اس کے بدن ایسے بد بھار ہو گئے کہ طبیعت کو اس سے آخرت پہنچتی ہے

نکاح نبیوں کا بہترین اور سر کے نیچے پتھر سے بد بھار ہو گئے ہیں پیاری بیاری کیسے پاؤں سے پایاں تھیں
 دوسرے یہ کہ اپنے زور کے باعث عجب کرے جیسے ساد کی قوم سے کہ بھاتا ہے کہ حال قرآن مجید میں خدا کے
 تعالیٰ فرماتا ہے تاویل فضل اللہ حنیفہ و رحیمہ دہار کا نشانہ من احد ابدا اور حدیث شریف میں آگئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو سب لوگوں سے افضل ہے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر رکھ دے کہ سب اس کے تھک دیں مگر خدا سے تعالیٰ کے حکم سے چند

تاں در کہیں نہ ہو تاویل فضل اللہ حنیفہ و رحیمہ دہار کا نشانہ من احد ابدا اور حدیث شریف میں آگئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو سب لوگوں سے افضل ہے
 بچاؤسے لوگوں سے عرض کیا کہ یہ سب ایسے ہیں رسول خدا آپ سے فرمایا کہ میں ہوں کہ میں نے اپنے خدا کو جس رحمت سے
 بخلائی و مسلم ہر وقت اور ہر میراثات میں کون سے زیادہ زور میں

بدبہدوں نے جن کی چونک نرم ہوتی ہے اس پہاڑ میں اس طرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اسی کی گردن کا فوق بن گیا اور
کنہی ایماندار بھی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ
میں ایک رات میں سو عورتوں کے پاس جاؤں گا اور افظ الشاء اللہ نہ کہ اس کے پادشاہ میں جو ان کا رادہ تھا یعنی
لڑکے کا ہونا اس سے محروم رہے اسی طرح قول حضرت زاذر علیہ السلام کا کہ تھی المرء تو میرا امتیاز ہے کہ تو مجھ کو
گا قوت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجب کے باعث آدمی لڑائیوں میں کھس جاتا ہے اور اپنی جان
کو خرابی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس کی ایذا کے درپے ہوتا ہے ماریٹ میں بہت کراتا ہے اور اس کے عجب
کا علاج وہی ہے جو ذکر ہوا یعنی یہ سمجھ کہ ایک دن کے بنار سے آدمی کی طاقت ڈھیلی ہو جاتی ہے اور کیا عجب ہے کہ
خدا نے تعالیٰ عجب کے باعث کوئی آدمی آفت نہ مجھ پر مسلط کر دے اور زور و زور کر دے تیرے یہ کہ اپنی عقل و
کیاست پر عجب کرے کہ بہت دقیقہ رس اور دنیا و دین کی مصلحتوں کو عجب سمجھتا ہوں اور اس کا مدد یہ ہوتا ہے
کہ اپنے پراصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اس کی رائے کے خلاف کہ اس کو جابل تصور کرتا ہے اور کسی سے مشورہ
نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہے اس وجہ سے کہ اپنی رائے کے سامنے ان کی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ
حقیر اور ذلیل جانتا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ جو کچھ مبدائی شخص سے اس کو عقل ملی ہوئی ہے اس پر خدا کا شکر ادا
اور سوچے کہ اگر آدمی مرض میرے دماغ میں ہو جاوے تو دوسرا میں و جنان ایسا ہو جاوے گا جس سے بڑے ہنسین
گے اگر میں عقل پر عجب کروں اور شکر خدا بجانہ لاؤں تو کیا بعید ہے کہ عقل سبب ہو جاوے اور چاہے کہ اپنی
عقل اور علم کو کم سمجھے کہ مجھ کو کچھ عقور ہی آتا ہے گویا وہ ہی پڑھا اور یہ جانے کہ جتن لوگوں کو معلوم ہے اس تو
مجھے معلوم نہیں تو جو بات اور لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے اس سے تو بطریق اولیٰ جابل ہوں گا اور اپنی عقل کو بڑی قوت
اور نقصان کی تہمت لگا دے اور احمقوں کا حال دیکھ کہ اپنی عقلوں پر کیسے عجب کرتے ہیں اور لوگ ان پر ہنس
ہیں تو خوف کرتے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہ ہوں اور مجھ سے معلوم ہوا اس واسطے کہ جس شخص کی عقل میں قصور ہوتا ہے
اس کو اپنا قصور کبھی نہیں معلوم ہوتا اسی لیے ضرور ہوا کہ اپنی مقدار عقل کو چھپائے اور یہ بات دوسرے کے کتے سے
معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی اور دشمنوں سے معلوم ہوتی نہ دوستوں سے کیونکہ جو شخص منہ دیکھتی بات
کہتے ہیں وہ تعریف کریں گے اس جہت سے عجب اور زیادہ ہوگا اور اس کے گمان میں یہ بات اس کے نفس میں
بہتر ہوگی اور عجب کے باعث نفس کی جہالت نہ جانے کا چوتھے یہ کہ نسب کے باعث عجب کرے جیسے بعض سید
کو عجب ہوتا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ شرف نسب اور آبائے انیس کے باعث ہمارے مغفرت ہو جاوے گی اور
بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ تمام مخلوق ہمارے نوٹدی غلام ہیں اور اس کو عجب یہ ہے کہ بوں جانے کہ عجب میں نے
افعال و اخلاق میں اپنے بڑوں کی مخالفت کی اور گمان کیا کہ میں ان کے درپے کو پہنچ گیا تو یہ جہالت ہے اور
اگر ان کی پیروی کا دعویٰ ہے تو ان میں عجب کہاں تھا ان میں تو خوف اور اپنے آپ کو حقیر جانتا اور خدائی کو بڑ
سمجھنا اور نفس کی مذمت کرنی وغیرہ باتیں کہیں اور ان کو شرف و عظمت اور غم و غم و غم و غم سے ہوتا ہے

لب یحبون ہے شفاعت یا شفاعت ہوئی ہوگی۔ اور سید حبیب اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے اسی بات کا منہ اور
 ہے کہ آپ کی شفاعت کا متوقع ہو لیکن خدا کے غضب میں اگر مبتلا ہو تو پھر کسی کو اس کی شفاعت کی اجازت نہیں
 شفاعت کے اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو ایسے گناہ جو موجب غضب الہی کے ہوں ان کی شفاعت کے
 لیے اجازت نہ ہوگی اور ایک قسم کے گناہ ہیں شفاعت کے سبب معاف ہوں گے جیسے دینوی بادشاہوں کے یہاں
 ہوتا ہے کہ بعض خطا جرم کی ایسی ہوتی ہے کہ اس پر بادشاہ کو نہایت غصہ ہوتا ہے اس وقت بعض معتبر بلین دربار میں
 ان کو وہاں سفارش نہیں ہوتی اسی طرح بادشاہ حقیقی کے یہاں بھی بعض گناہوں سے شفاعت کے باعث چھٹکارا
 نہ ملے گا بلکہ خود شفاعت ہی بے اذان نہ ہو سکے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَوَلَّوْا لِمَنْ اَمَرَ تَتَّقُوْنَ لَا لِلَّذِیْ
 اَوْفَا بِاَمْرِہٖۤ اِنَّہٗ لَیْسَ بِشَیْءٍ عِنْدَ ذَا الَّذِیْۤ اَوْفَاۤ وَ لَا تَتَّقُوا النَّاسَۤ اِنَّہٗ لَیْسَ بِشَیْءٍ عِنْدَ اللّٰہِۚ اِنَّہٗ لَیْسَ بِشَیْءٍ عِنْدَ اللّٰہِۚ اِنَّہٗ لَیْسَ بِشَیْءٍ عِنْدَ اللّٰہِۚ
 موجب گناہ دو قسم کے ہیں کسی میں شفاعت منظور ہوگی اور کسی میں نہ ہوگی تو خوف کرنا واجب ہوتا
 اور اگر سب گناہوں کی شفاعت ہو سکتی تو آپ قریش کو طاعت کے لیے امر نہ فرماتے اور حضرت فاطمہ زہرا
 اپنی لذت جبر کو گناہ سے منع نہ فرماتے بلکہ ان کو اجازت دے دیتے کہ دنیا میں جتنا چاہیں لذات و شہوات
 سے بہرہ اٹھ لو پھر آخرت میں ان کی شفاعت کر کے لذت آخرت بھی کامل دلواتے تھے یہ کہ تقویٰ کو چھوڑ کر
 بتوقع شفاعت گناہوں میں فرو بار مینا ایسا ہے جیسا کوئی مریض پیٹ بھر کر بد پرہیزی کرے اور جائے کہ میر
 میں بڑا حبیب نہ ہو اور نہ بہت مہربان باپ بہن کی بے بھی زبردہ میرے دل کا نگہاں ہے اور یہ شخص جہالت ہے کہ
 حبیب الی کو شمش و ہمت سے لاش امر میں دوزخ ہو سکتے ہیں کل نہیں ہو سکتے تو اس کے بھروسہ پر ہرگز نہ
 ہو کر نہ چاہیے طب کا اثر صرف امراض خفیفہ اور غلبہ مرض کے وقت کار کرتا ہے ہر وقت اثر نہیں ہوتا اسی
 طرح کچھ بتا ہے کہ غایت شفاعت کرنے والوں کی خواہ انبیاء ہوں یا صلحا قریبوں اور اہلیموں کے حق میں ایسی
 ہے کہ کبھی منظور ہو اور کبھی نہ ہو اس سے بے خوف و حذر رہنا نہ چاہیے دیکھو سب خلق سے بہتر اصحاب رسول اللہ
 علیہ السلام ہیں ان کا خوف کے بارے میں یہ حال تھا کہ تمنا کرتے تھے کہ ہم چوپائے ہوتے تو خوب بھتا باوجودیکہ
 تقویٰ بھی کامل رکھتے تھے اور حسن اعمال اور عبادت کی بھی حاصل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے
 دوسرے دعارہ جنت میں جتے تھے در شفاعت آپ کی سبب اہل اسلام کے لیے عموماً جانتے تھے مگر کسی بات پر تکیہ نہ
 کیا نہ خوف و خشوع ان کے دل سے جدا ہو تو جس شخص کو ان میں سے کوئی بات بھی عیسے نہ ہو نہ معلوم کہ وہ ایسے
 عجیب کرتا ہے یا نہیں یہ کہ علی امینین کے نسب سے عجیب کرے یا اپنے آپ کو ان کے اخوان میں سمجھ کر عجیب کرے

نہانی در سند و تفسیر در شعبہ برایت بن عبد بن اور دونوں مسندین ضعیف ہیں۔ اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس
 سے وہ بھی ہمت کوئی بہت ہے سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے نہ ہوتا اور کچھ نہیں کہے کہ سفارش اس کے پاس ہر
 گناہ کے دوسرے دعارہ جنت میں جتے تھے کہ علی امینین کے نسب سے عجیب کرے یا اپنے آپ کو ان کے اخوان میں سمجھ کر عجیب کرے

آپ نے فرمایا کہ کیا تو سن بات سے ڈرتا ہے کہ اس کا فلاں سچے تک کہ جو دے گا غرض کہ یہ عجیب ماں کا ہے اور عروج
اسی کا یہ ہے کہ ماں کی آفتوں کو اور اس کے حقوق کی کثرت کو اور فقر کی فضیلت کو اور جنت کی طرف ان کی سہولت کو
سوچے اللہ یہ کہ ماں بھی آتا ہے شام جاتا ہے اس کی کچھ نہیں بہت سے اندر بھی ماں و دولت زیادہ رکھتے ہیں اور
اور اس حدیث کے منہموان پر غور کرتے کہ اس اثنا میں کہ آدمی لباس پہن کر پتھر کرتا ہے اور وہاں میں خوش ہوتا ہے کیا ایک
امر ای نہیں کہ ہوتا ہے کہ اس کو نکل جاتی ہے اور قیامت تک وہ منت چاہتا ہے اس میں اثر رہے کہ ماں و نفس
پر عجب کرنے کا ایسا عذاب ہوتا ہے کہ تھکات ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ میں تھا کہ ایک کتاب بتا رہی تھی یا اب علی اللہ علیہ وسلم
کے مسجد شریف میں داخل ہوا آپ نے فرمایا کہ اب ابو ذر بن مسعود پر تو ہیں نہ تو معلوم ہو کہ ایک شخص بہت عمدہ ہے
پہننے سے فخر می ویر کے بعد یہ فرمایا کہ اپنی پہر پہننے کے دیکھ تو معلوم ہو کہ ایک شخص پر اسے پتے سے
ہوئے سے آپ نے فرمایا کہ اب ابو ذر یہ شخص خدا کے نزدیک اس دو سرے جیسے تم زمین پر سے بہتر ہے
حاصل یہ کہ ایسی روایتیں اور وہ باتیں جو ہم سے باب نہ ہوا اور باب ذم دنیا اور باب ذم ماں میں کسی میں ان
سے حقارت، غلیظہ کی اور شرف فقر خدا کے نزدیک صرف فی ہرے پس ایمان دے سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ
اپنی شہرت پر عجب کرے بلکہ تو ہی خوف لگا رہتا ہے کہ حقوق ماں کے ادا کرنے میں کہیں قصور نہ ہوا ہوں
وجہ سے یہ ہے کہ نہیں موقع پر صرف کیا ہے کہ نہیں اور جو ایسا نہیں کرتا وجہ عجب کیا کرنا ہے اس کا ماں تو بجز
ذلت اور ویاں کے اور کچھ نہیں آتھیں یہ کہ اپنی رات شام پر عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے
کے ماں پر فخر کرتا ہے تفسیر ذیل لاء، سیدہ خدیجہ بنت ابی اسحاق اور دوسری جوارث و بہت سے بہت سے فہم ہیں غنی
اور انحضرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غازیہ اسے پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی
ہوتی ہے کہ اس سے پہلے تو میں برباد ہو جائیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہوا ہو گیا ہر ایک ہی جانتا ہے کہ میں ہی خوب
جانتا ہوں اور اپنے ہی اعانت پر خوش ہے اور جنت اہل بدعت و شعلت میں سب اپنی بدعت و شعلت پر
اس لیے منہ ہیں کہ اپنی رات پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرتے کے یہ مستحق ہیں کہ جس بات کی طرف آدمی
کی خواہش اور شہوہ راغب ہو اس کو اچھا جائے اور اپنے کمان میں اس کو برحق سمجھتا ہے اور اس عجب کا سناچ اوروں کی
سب سے سخت تر ہے اس لیے کہ جس کی رات غلط ہے وہ اپنی رات کی غلطی سے تا وقت سے اگر واقف ہو تو اس
کو ترک کرے پس جس بیمار کی ہی کو نہیں جانتا اسکا علاج کیسے کرے گا اسی لیے اس کا علاج بہت مشکل ہے مگر
عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جان لے اس کی جس سے مصلح کر کے اس سے دور کر دے ہاں اگر وہ اپنی
جہالت پر بھی عجب ہو تو عارف کی کب سے کا کہ اس کو بھی الزام کا دے گا کیونکہ اس پر خدا تعالیٰ نے

ج. بخاری و مسلم پر روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کی برائی سے ڈر رہے تھے تو انہیں
بناتیں کو ماریاں یہ کہ بڑے عذاب کی حدیث ہے جو ہمیشہ ہی ماریاں

ایک بل کو مسلط کر دیا ہے جو موجب اس کی بربادی کی ہے اور وہ اس کو نعت جانتا ہے تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنا اعتقاد میں بہت سعادۂ جانتا ہے اس سے وہ نفرت کیسے کرے گا نہ ہم علاج نہیں یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی رائے کو قائم جانے یعنی غلطی کی تہمت سے نہ خالی نہ سمجھے اور اس کے دھوکے میں نہ آوے جب تک کہ کوئی دلیل کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جس میں سب شریکیں و لیلیوں کی ہوں اس کی مدد معوان نہ پاوے ورنہ غلطی و عقلی کو جانتا اور ان کی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچانتا ہر شخص کا کام نہیں اس کے واسطے تعلیمت کامل اور عقل تیز اور تواضع اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا روزمرہ ملے اور اہل علم کے پاس ہمیشہ تہذیب و تمدن درہم درہم رہیں کا عقلی رکن چاہیے اور ان امور کے بہتے بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے اسی لیے جو شخص اپنی تمام کمزریں علم میں مستغرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہت ہے کہ مذہب کی باتوں پر یگانہ نہ دیکھے اور ان میں غلطی کرے نہ فہم غلط کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اس کے مانند ہے وہی سخت دیکھتا ہے اور اس کا رسواں مٹیوں پر حق ہے جو کچھ سن سے خبر دی وہ سچ ہے اور حقیقتہ صحت کو اختیار کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہوں بے بحث و تہرار اور بدو ان سوال تفصیل کے مان سے اور کائنات و معدن و کائنات سے پرہیز و تقویٰ کرے اور ان عقول کو بجا لے دے اور سب مسئلوں سے بشفقت پیش آوے ورنہ مذہب اور بہتوں میں غلطی کرے گا اور عقل نہ میں تعصب کا پابند ہوگا تو اسی صورت پر ایک بوج دے گا کہ اس کو خبر نہ ہوگی یہ تو اس کا سوال ہو جو شخص علم کے سوا اور چیز نہیں اپنی زندگی میں مشغول ہو سکتا جو شخص کہ سزاوارت کرے کہ وہ فہم ہے گا ہر چیزوں کا تو اس کے لئے اول مہم نہ لیں اور ضرور دلیل کو پہچانتا ہے اور اس میں غلطی بہت گنتا ہے کثرت کتاب میں یقین اور معرفت کو پہچانتا ہے دشوار ہے سوائے زبردست لوگوں کے جو لوہا راہی سے مزید ہوتے ہیں اور کی قدرت نہیں کہ امر یقینی کو معلوم کرے اور ایسے لوگ اب بہت کمیاب ہیں خدا تعالیٰ ہر گز ابی سے بچا دے اور جہاں کے نیارے سے بھی پناہ دے اللہ تعالیٰ و آخر اذہلی

اللہ تعالیٰ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین

دسوال پانچ: غزور یعنی مغالطہ

میں جو کہ حیات دنیوی پر مغرور ہوں بے شک سب دوسرا منتقل میں ان کے فتور
مرنے پہ کشتہ اس کو یہ راز نہیں ہوتا کہ یہاں کے مزہ تب کہ پورا اس کی تصور

ربانی

جانتا ہے کہ آدمی کے واسطے ہوشیار چاہیے کہ دنیا و آخرت میں رہنا عقیدہ شقاوت
بندوں پر خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں ایمان و شکر ہے نہ کہ دنیا و آخرت کے سوا کوئی اور چیز
اس کی طرف وسیلہ ہے اور کفر و منکیت سے بڑھ کر کوئی بڑی نہیں اور نہ کوئی شے سوائے نابینائی وں اور جہالت

اسی طرح کی دلیلیں سب نکلی ہیں اور مشابہہ دلیل شیطانی کے ہیں جس نے کہا کلمات اذا خبر منہ خلقتنی من نار و خلقت من یس اور ان لوگوں کا حال خدا کے تعالٰیٰ فرمایا ہے تِلْكَ اَوَّلَتْ اَنْبَا اَشْرَارِ الْعِیْوَةِ بِاَنْبَا اِلْاِصْحَاقِ الْفَرْدِ وَفَلَا تَقْرَؤُكُمْ الْعِیْوَةُ الْمَتْنِیَا اور اس طرح کے غرور کا علاج یا تو یہ ہے ایمان ہی سے ہوتا ہے یا دلیلیں و حجت کی ضرورت ہوتی ہے پس صورت تو یہ ہے کہ خدا کے تعالٰیٰ کے ان اقوال کو سمجھ جائے کہ اسناد کہ یقیناً و صدقاً اللہ باقی اور وہ صدقاً اللہ خیراً اور وَاَتَاخُذُ قَظِیْرًا بَقِیِّیْ وَوَحْدًا لِّیْوَةُ لَدُنَّیْ لَا اَمْتًا عَ الْغَدُورِ وَفَلَا یُعْذِرُكُمْ الْعِیْوَةُ لَدُنَّیْ - چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی خبر بہت سی جماعتوں کو کفار سے پہنچی تو معاذ اللہ اس میں داخل ہوئے اور آپ کو پیاجانا اور ایمان لانے کوئی دلیل نہ مل سکی اور بعض لوگ عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ سے خدا کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا خدا نے تعالٰیٰ نے آپ کو رسول کریم کے بھیجا ہے آپ فرماتے تھے کہ ہاں وہ لوگ ایمان لے آئے یہ ایمان تو مکتات غرور کے حصے سے خارج ہے بلکہ ان کی تصدیق ایسی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کا قول پر جاننا ہے یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ مکتب کا جان کھیل کی جگہ جانے سے بہتر ہے تو لڑکا پر جاننا ہے کہ وہ جہ نہیں معلوم ہوتی کہ کس وجہ سے مکتب کا جان بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وجہ اس قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جائے جو شیطان نے گمراہی میں جمایا ہے کیونکہ ہر ایک مغرور کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اسی سبب کو دلیل بناتے اور اسی دلیلیں ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو ان میں آتی ہیں اور باعث اطمینان نفس ہوتی ہیں گو اس شخص کو معلوم نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کو علی کے تصور پر بیان کیجئے اب اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اس میں دو جہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا نقد اور آخرت اور رست یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرے جہ نقد بہ نسبت ادھار کے بہتر ہے اس میں وہ ہو گا ہے یہ جہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور ادھار متحد اور متحد میں برابر ہوں تو البتہ یہ جہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت ادھار کے کم ہے تو ادھار ہی بہتر ہے دیکھو یہی مغرور کا فریب و ت میں ایک روپیہ نقد اس لیے اگلا ہے کہ اس سے دس ادھار ملیں گے تب نہیں کہتا نقد بہ نسبت ادھار کے بہتر ہے میں اس ایک کو کیوں نہ مانع کروں اسی طرح اگر مرض میں تبیب عمدہ کھانوں اور میٹوں سے منع کروں تو اسی وقت مرض کے خوف سے چھوڑ دے گا حالانکہ ان کی لذت نقد سے اور تکلیف مرض کبھی نہ آئندہ میں ہو گی اور سود اگر خشکی اور گرمی میں تنہا ہوں مگر دست اٹھاتے ہیں تاکہ آئندہ کو راحت اور انفعیلے اور کسی کے تیاں میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت ادھار کے بہتر ہے حاصل یہ کہ ثانی احوال میں اگر دس نہیں تو ایک نقد کی

ثانی -

تو یہی ہیں جنہوں نے خریدنی دنیا کی زندگی کو نہایت سخت دے کر سونہ ہونے پر غلبہ اور نہایت کو نہایت کی بات اور جو ہم پر اس سے بہتر ہو گا اور جو نقد کے پاس سے ذرا بہتشت اور جو نقد کے پاس سے سو بہتر ہے بات اور کھیلنا اور بہتر اور رستہ دارانہ دنیا کو جہنم تو یہی ہے جس دن کا ت سونہ ہونے کا دست تم کو دنیا کا جہنم کا رخ حصہ ہیں انسانہ کجاں کسی طرح مشہور و مذکور ہے

بخاری و مسلم بروایت انس بقیۃ ضمام

نسبت بہ تہیوں گے اب اگر مدت دنیا اور مدت آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ پتہ ہی نہیں مثلاً انسان زریہ سے زیادہ سو برس جیتا ہے اور اس عمر کو اگر مدت آخرت سے نسبت کرو تو آخرت کے کچھ دنوں حصہ کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر دنیا میں ایک کو چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بے انتہا پاوے کا اور اگر با اعتبار نور کے لحاظ کیا جاوے تو دنیا کی لذت میں سب طرح کی کدورت اور رنج و مصیبت ہیں اور آخرت کی لذت نہایت پاک حلوائے بے دود سے بہر صورت یہ کہنا کہ نقد ادھار سے بہتر ہے یہی غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ ہی ہوئی کہ حبیب لوگوں سے سنا ویسا ہی یقین کر لیا یہ نہ سمجھا کہ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ نقد و ادھار اگر مقدار و مقننہ میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہے اور اس وقت نسبت ان ایک اور قیاس میں جہاں ثابت کہ یقین شک سے بہتر ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ نکما ہے کیونکہ اس کے دونوں جملے بے اصل ہیں مثل جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ جیب ہی ہے جب دونوں مساوی ہوں ورنہ ہی ہے کہ سود اگر مشتت تو یقین کرتے ہیں اور نفع مشکوک ہوتا ہے اور فی لب علم تحصیل علم میں محنت یقینا کرتا ہے اور فتنل و علم کے مرتب پر پہنچنا امر مشکوک ہے اور شکار کی تلاش شکار میں کشت یقینا کرتا ہے اور شکار کا منہ امر مشکوک ہے اور بیمار بد مزہ دوا کا ذائقہ تو یقینا پاتا ہے اور شفا میں شک ہوتا ہے عرض جتنے امور علق کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب اسی طرح کے ہیں کہ امر مشکوک کے لیے یقین کو چھوڑنا پڑتا ہے ماجر کہتا ہے کہ اگر میں تجارت نہ کروں اور مصیبت نہ اٹھاؤں تو بڑا انسان ہو اور بھوکا رہوں سود اگر کی سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے اسی طرح مرائیں کہتا ہے کہ نسر تلافی و بد مزگی دوا کا عقور ہے بہ نسبت اس خوف کے جو بچہ کو مرض سے ہے اس کا انجام موت کا ہے پس اس بنا پر جو شخص آخرت میں شک ہی رکھتا ہے اس پر حکم حقیقہ واجب ہے کہ یوں کہے کہ زندگی کے چند روز صبر کر لینا میرے حق میں اچھا ہے ان امور کی نسبت جو آخرت میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر بالفرض آخرت کے معاملات جھوٹ ہوئے تو بے کیا نقصان ہو ایک چند روز زندگی کے عیش جاتی رہے گی ازل سے اب تک بھی تو میں ایسا ہی تھا کہ عیش نہ کرتا تھا میں جانوں کا کہ معاروم ہی رہا اگر معاملات آخرت کی سچ ہوئے تو اب بد بابت تک آگ میں جھولوں گا اس کی برداشت نہیں ہو سکے گی چنانچہ حضرت عائشہ نے کسی ملحد سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تو کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو ہمارا اور دونوں کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارے قوال درست ہے تو ہم نجات پاویں گے اور تو ہلاک ہوگا اور یہ قول آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ معاذ اللہ کچھ آپ کو آخرت میں شک تھا بلکہ اس ملحد کی فہم کے موافق تقریر فرمائی تھی اور اس کو سمجھا دیا کہ اگر کچھ کو آخرت کا یقین نہیں تو بڑے منافق ہیں۔ اور دوسرا جملہ قیاس مذکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور اس کا یقینی ہونا دو چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو ایمان اور تصدیق اور انبیاء اور رضی کی تعلیم سے کہ اس سے بھی یہ مفاد طہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا آجاتا ہے اور عوام اور اکثر خواص کو یقین اسی طرح کہ ہوتا ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار اپنے مرض کی دوا نہیں جانتا اور تمام طبیب و معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اس

کی دوائیانی ہوئی ہے تو یہاں کو سنتے ہی ایمان ہو جاوے گا اور ان کو سچی باتوں سے اس بات میں دلیل بھی نہیں پوچھنے کا بلکہ ان کے کہنے کا یقین و اتنا دکر کے وہی دوا شروع کرے گا اور اگر کوئی سودانی یا مدبوشتہ اشیا کے قول کو چھوڑنا بتوڑے گا یہ مکرر اس خود دقرا میں جس سے یہ ثابت ہے کہ اہل باطن تو لائق ہیں اس مدبوشتہ سے زیادہ میں دوسرے فضائل و علم میں بڑھ کر ہیں تیسرے تجربہ بھی ان کو حاصل ہے اور یہ شخص علم قلبی ایک نہیں جو نتائج ہر ہے کہ انہی کے قول کے سامنے اس کا قول نہ مانے گا اور نہ ان کے قول کو اس کے نہ مانے سے چھوڑے گا اور نہ اپنے اعتقاد کو اس کی جھٹ سے شکست کرے گا اور اگر باطنی شخص اس کے قول کا غی و کر کے اہل باطن کے قول کو چھوڑ دے گا تو بیشک خود بھی مدبوشتہ اور مغرور ہو جاوے گا کسی طرح جو شخص ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو آخرت کے متراور تھیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ سعادت و شرف کے حصول ہونے کے لیے دوائیانی لائق ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تو مہقق ہیں سے بہتر ہیں اور اجمیرت و معرفت عقل میں سب سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علما اور اہل ایمان اور اس امر میں تمام اقوام و ممالک کے انہیں لوگوں کا ہونا ہے میں البتہ ان لوگوں کے اوپر شہادت کا غلبہ ہے اور ان کے نفس متبع دنیاوی ہر مرتبہ میں وہ ان کا حق نہیں مانتے اس لئے کہ ان کو شہادت کو چھوڑنا بہت شاق ہے اور اپنے منہ سے کہے نہیں کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے منکر ہونے انہیں کو چھوڑنا تو ہمیں ترجیح دے گا کہ یا کسی مدبوشتہ کے کہنے سے ایمان و عقیدہ نہ پرور نہیں ہوگا اس لیے ہر طرح ایسے فنی لوگوں اور بندہ شہوات کا انکار بھی انبیاء اور علما اور اہل ایمان کے قول کے سچی ہونے میں کچھ شک انداز نہ ہوگا اور ان ایمان و حق کے لیے کافی ہے یعنی اس سے ضرور حق ہوتا ہے اور یہ کیا کہیں سے کہ عقل پر بھی برا نہیں کرتا ہے اور آخرت کے یقینی معلوم ہونے کی دوسری چیز انہی کے واسطے تو وحی ہے انہی کے لیے مہم و میر نہ ان کو تا پہنچے کہ آخرت عقل و اندیشہ سے سمجھنے سے جو آخرت کو جاننا یا اور موردین کو چھوڑنا تو صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اور تصدیق جان لیا جیسا کہ ہم لوگوں نے آخرت عقل و اندیشہ سے سن کر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم نے آخرت عقل و اندیشہ سے سن کر اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن فرما کر فرق کیا نہیں جیسے معرفت آپ کی حق و سچی ہے ہر کام یہ بات نہیں کہ تصدیق کو معرفت نہیں کہتے تعلیم کو بہت دور سے نام ہے درہند جو غافل و غافل ہے میں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے حقیقت اشیا کی جس طرح وہ عقل میں ہیں ان کی قول کو سچ نہ مانتے ہیں اور وہ ان اشیا کو چشمہ اجمیرت سے ایسا دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی شخص سے چیز کو چشمہ اجمیر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو کچھ خبر دیتے ہیں دیکھ کر بیان فرماتے ہیں صرف سننے اور تصدیق کی خبر نہیں ہوتی بلکہ ہر حقیقت روح کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ امر الہی ہے اور امر ہی سے وہ غافل نہیں ہو مگر قابل نہیں کے ہے اس لیے کہ وہ کرم کے اقدام میں سے ہے اور روح کرم نہیں اور امر سے غافل نہ ہو بھی نہیں تاکہ اس سے یہ لازم آوے کہ روح مخلوق خدا کے تعالیٰ کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو ہم مخلوق ہیں یا جہاں

سب روح کی تفصیل کی ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ نام کی دو قسمیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں متحد
 ہیں کے ہیں مگر جو چیزیں کہ مقدار و کمیت رکھتی ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار لغت کے خلق
 کے معنی انداز کرنے کے ہیں جو مقدار پر منحصر نہیں ہے اور جو چیز جو جو کہ کمیت اور مقدار سے متبرک اور پاک سب وہ عالم
 امر میں داخل ہے اور اس کو سرور و تلیت و زور و تلیت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے ذکر کی وجہ سے اس سے
 کہ اس کے سبب سے اکثر خلق کو نقصان ہوتا ہے جیسے راز شب قدر کا افشا نہ کیا گیا تو جو اس راز روح کو
 پہچان لیتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور نفس اور غمہ کی معرفت سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے
 کہ روح انسانی انہی صیغہات اور سرشت کی روش سے امر ربانی ہے اور اس کا نام جسمانی میں ہونا ایک امر
 عجیب ہے اس عام میں اس کا اتنا اس کے مقتضائے طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر ربانی جنہی
 سے جو اس کی ذات میں داخل نہیں وہ بہ امر ربانی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت
 کونیا اور ان کو جنت سے اتار دیا تاکہ جنت ان کی ذات کی مقتضائے موجب انہیں کو مفر اور خلق کیونکہ
 جنت قرب الہی میں ہے اور آدم با اختیار روح کے امر ربانی کے تو امر ربانی کا شوق بمقتضائے طبع اور ذات
 کے قرب ربانی کی طرف ہونا چاہیے بشرطیکہ اس عام جنہی کا کوئی امر ربانی اس کو مقتضائے طبع سے مانع نہ
 ہو ورنہ اپنے نفس اور غمہ کے قوی کو دونوں کو مجبور جاوے گا اور اپنے نفس پر عالم شہرے گا کیوں کہ ایسے
 نولوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ لا یسئلونہ عنہ ذلک انہم یعلمون انہم یسئلونہ عنہ ذلک انہم یعلمون انہم یسئلونہ عنہ ذلک
 ہیں کہ جو ان کے مقتضائے طبع اور کمالات و استحقاق سے اس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ ان کے مستحق سے فسق سے جس
 کے معنی لغت میں اس سرشت سے تجاوز کرنے کے ہیں آتے ہیں اور یہ باتیں کلمہ ست گنہ امر ربانی حروفوں
 ہی کے دماغ سے ان کی توجہ کی مشاق میں اور کم ہمتوں کو تو ان کے انکار سے سے جڑا چڑھتا ہے اس لیے
 کہ یہ باتیں ان کو ملنے پڑتی ہیں جیسے کتاب کی توجہ کو بر کے پاس کو بر کی معلوم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی
 شہروں کو بر کی لگتی ہے اور سر قلبی سے عام حکومت تک کا مستشف ہونا معرفت اور ولایت کہلاتا ہے اور جس کو
 یہ راز ملے اس کو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتبہ آخر امتات انہی کے ہے اور امتات ادویہ کا انتہائی
 رتبہ ہے تو ادویہ کے مقامات انہی انہی کے مقامات میں ابتدا ہوتی ہے اب ہم اصل رتہ کی طرف رجوع
 کرتے ہیں کہ شیطان کا مفاد لفظی یہ ہے کہ آخرت شکوک سے اس کو یا تو یقین تمہید کی سے دفع کرنا چاہیے
 یا بحیرت و مشابہہ باتیں سے دیر کرنا چاہیے اور اہل ایمان جب اپنی گفتگو و رفتہ سے غمہ کے قہالی کے
 احکام تلف کو زیت ہیں اور شہوات و مداخل میں مبتلا ہو کر اس حال حال ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مقامات میں
 کو فرواں کے شریک ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی زندگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے باتیں کہ اصل

ایمان کے باعث خدا اب ابدی سے کچھ جاویں گے اور دوزخ سے کچھ عرصے بعد نکل آویں گے تاہم ان کے مغفور ہونے میں کچھ شبہ نہیں اس واسطے کہ گو ان کو اعتراف ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے مگر چونکہ میل دنیا کی طرف کیا اور اسی کو اختیار کیا اس لیے صرف ایمان و طرح ابدی کے لیے کافی نہیں جب تک کہ عمل نہ ہو چنانچہ قرآن شریف اس کا شاہد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَدَانِي لِقَاءُ رَبِّي تَابَ رَأْسُ وَعَمِلَ عَمَلًا لِقَاءُ رَبِّي اور تَابَ رَأْسُ تَدَانِي قَرِيبٌ مِنَ الْحُسْنِ اور احسان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تَابَ الْإِحْسَانُ تَقْبِلُ اللَّهُ كَذَلِكَ تَدَاوَرُ أَيْتُ یہ ہے تَابَ الْعَصْرَانِ الْإِنْسَانِ لَفِي خَيْرٍ إِلَّا الَّذِينَ أَصْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَنْ هُنَاكَ تَمَامُ كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ وَنَدْوَةُ مَغْفِرَتِ مُتَعَلِّقُ إِيْمَانٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ وَدُنُوں سے ہے صرف ایمان پر ہی نہیں تو جو لوگ کہ دنیا پر مضمحل ہو کر خوش ہوتے ہیں اور اس کی لذات میں ڈوبے رہتے ہیں اور مرنے کو برا جانتے ہیں اس نظر سے کہ یہ سب نہ میں چھوٹ جائیں گی اس وجہ سے کہ آگے کو ہم پر کیا معاملہ گذرے گا ایسے لوگ دنیا کے مغالطے میں ہیں خواہ کافر ہوں یا مسلمان اب ہم دو باتیں کافروں اور کئی بیکاروں کے مغالطے کی جو اللہ کی نسبت کہتے ہیں کہ کافروں کا مفاد نہ تو خدا سے یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اپنے دلوں میں خواہ زبان سے کہتے ہیں کہ اگر واقع میں خدا کے قہر سے قہر کی قیمت پر پافرمادے گا تو غیروں کی نسبت ہم زیادہ مستحق ہوں گے جیسا کہ خدا نے تعالیٰ نے دو شخصوں کے کے سوال و جواب میں ایک کا قول نقل فرمایا ہوتا ہے سَأَلَهُ تِلْكَ تِلْكَ وَلَهُ رُودُ الْإِنْسَانِ خَيْرًا مِنْهُ مَنْتَقِبًا اور غلام اس قصہ کا بموجب تفسیر کے یہ ہے کہ ان دونوں شخصوں میں سے کافر آدمی نے ایک محل ہزار دینار کو کو بنایا اور ایک باغ ہزار دینار کو لیا اور خادم بھی ہزار دینار کو لیے اور ایک عورت سے ہزار دینار لے کر شادی کی اور دوسرا شخص ایماندار اس کو ہر ایک بار نصیحت کرتا گیا اور کہتا گیا کہ تو نے ایسا مکان مول لیا جو جہنم سے جنت کا مکان مول کیوں نہ لیا جو کبھی نہ فنا ہوتا تیرا یہ باغ بھی فنا ہو جائے گا باغ جنت پائدار تھا وہی مول لیا ہوتا اور یہ نہ کہ چاکر بی بی سب مر جاویں گے اور جنت کی حوریں اور عثمان فنا پذیر نہیں وہ کافر ہر ایک بات میں یوں یوں جواب دیتا کہ جنت ہے کہاں جو کچھ اس کا حال لوگ کہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے اور اگر بالفرض جنت ہوگی تو مجھے جنت میں اس سے بہتر ملے گا اسی طرح قول عاص بن وائل کا بھی قرآن مجید میں منقول ہے کہ تِلْكَ دُنْيَاكَ دُنْيَاكَ اس کے جواب میں ارشاد ہوا تِلْكَ الْغَيْبُ مَا تَأْخُذُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَذَابًا وَجَلًا اور جناب

تا اور میری بخشش ہے اس پر جو تو پاک کرے اور یقیناً دوست اور کریم ہے کافر کا بھڑکے پر ہے تِلْكَ جَنَّتُكَ مِيرَانِہ کی نزدیک ہے نیکی و حسن سے تِلْكَ احسان یہ ہے کہ عبادت کرے تو خدا کی اس طرح کہ گویا تو دیکھتا ہے اس کو ۲۰ بنی و مسلمہ بروایت ابوہریرہ ۲۰ قسم کے دن کی مقدار انسان پر تو ہے مگر جو یقیناً دوست اور کریم ہے کام ۲۰ تہ اور مجھے کو خیال میں نہیں آتا کہ قیامت ہوتی ہے اور کبھی بھی یا مجھ کو میرے رب کے پاس پاؤں نہ پہنچاں اس سے اس طرف پہنچ کر ۲۰ تہ مجھ کو من ہے مال اور ادب ۲۰ تہ کیا جھانک آیا ہے غیب کو بائیں سے بہت رحمت کے بہال تو کوئی نہیں ۲۰

دوانیں کہ اس کو نافع ہوں ان کو پل دے اور دوسرے غلام کو جس سے محبت نہیں میں چھوڑ دے جہاں چاہت
 وہاں رہے کھیلے کو دے مکتب میں نہ بہادے جو چاہے سو کھا دے پس یہ دوسرا غلام اگر یہ تصور کرے کہ میں پست
 آقا کے نزدیک محبوب و بزرگ ہوں اس لیے کہ مجھے کو تمام شہوات و لذات و انراض پر اختیار دے دیے ہے تو یہ
 محض حماقت ہے اور ملاحظہ ہے اسی طرح ہر چونکہ لذات دنیاوی سب کے سب نعمتیں ہیں اور اللہ سے دور
 کرتے ہیں تو خدا کے تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو ان سے بچا لیتا ہے جیسے بیمار کو اس کے گھر والے محبت ہی کی رہے
 کہ ناپین لہذا اوقات نہیں دیتے اور یہ روایتیں آثار کی اول گزریں کہ ارباب بصیرت سلف میں ایسے تھے کہ سب
 ان پر دنیا آتی تو غم کرتے اور کہتے کہ کوئی گنہ ہو گیا ہے جس کا عذاب ہم کو جلد پہنچا اور دنیا کو مزہ چیب غنیمت آتی اور
 اس کی بے اعتنائی کا اپنے اوپر سمجھتے تھے اور جب فقر آتا تو کہتے کہ خوب ہوا یہ صبر کا شعار ہمارے پاس آیا اور مشورہ
 پر جب دنیا آتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک بڑا ہوں اور جب چل جاتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے
 نزدیک حقیر ہوں چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے تَاٰمَنَّا بِاللّٰهِ اِذَا مَا ابْتَلاَہُ رَبُّہٗ فَاٰکَدَہٗ وَلَقَدْ فَبْتَلٰہُ رَبُّہٗ
 وَاٰمَنَّا اِذَا مَا ابْتَلاَہُ فَقَدَآءٌ عَلَیْہِ زَقٰتُنِیْقُوْا رَبِّیْ اِنْ اِنَّا مِنْکُمْ لَکٰذِبُوْنَ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا گنہ غلط ہے حسرت
 فرماتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ نے فقط کل سے دونوں کو قبول کر دیا یعنی جس کو اکرام سمجھا ہے نہ وہ میرا کرامت ہے اور
 جس کو ابانت سمجھی ہے نہ وہ میری ابانت بلکہ کریم وہ شخص ہے جس کو سعادت کے باعث میں بزرگی دوں خواہ وہ
 غنی ہو یا فقیر اور ذلیل وہ ہے جس کو میں گنہ کے باعث حقیر کر دوں خواہ دولت ور ہو یا گدگرا اور اس مقامات کو سب
 یہ ہے کہ کرامت اور ذلت کے واسطے کو بصیرت سے یا تشدد سے پہچانے اس طرح کہ یہ معلوم کرے کہ شہوات و ہنوی
 کی طرف متفت ہونا کیسے خدا کے تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اور ان سے علیحدہ رہنے سے کیونکر تقرب الی اللہ ہوتا
 اور یہ بات مقامات اولیاء غارقین میں الہام سے معلوم ہوتی ہے اس کا اگر بیان کیا جاوے تو ذکر کی شغف میں ہی
 پڑ جاتا ہے جو علم معانی کے من سب حال نہیں اور تقلید کے طور پر معلوم کرنا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر
 ایمان آوے اور اس کے رسول کو سمجھا جائے اور خدا کے تعالیٰ ایسے لوگوں کا یہ حال بیان فرماتا ہے تَاٰمَنَّا
 بِاللّٰهِ اِذَا مَا ابْتَلاَہُ فَقَدَآءٌ عَلَیْہِ زَقٰتُنِیْقُوْا رَبِّیْ اِنْ اِنَّا مِنْکُمْ لَکٰذِبُوْنَ اور فیما بینہما جہنم جہنم جہنم
 اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جتن وہ گنہ کرتے ہیں ہم ان کو نعمت زیادہ دیتے ہیں تاکہ ان کا مذلت اور زیادہ
 ہو اور فرمایا تَاٰمَنَّا بِاللّٰهِ اِذَا مَا ابْتَلاَہُ فَقَدَآءٌ عَلَیْہِ زَقٰتُنِیْقُوْا رَبِّیْ اِنْ اِنَّا مِنْکُمْ لَکٰذِبُوْنَ اور فیما بینہما جہنم جہنم جہنم

تَاٰمَنَّا بِاللّٰهِ اِذَا مَا ابْتَلاَہُ فَقَدَآءٌ عَلَیْہِ زَقٰتُنِیْقُوْا رَبِّیْ اِنْ اِنَّا مِنْکُمْ لَکٰذِبُوْنَ اور فیما بینہما جہنم جہنم جہنم
 کو جانے چاہیے کہ اس ہر روز کی توبہ میرے رب نے مجھے ذلیل یا کوئی نہیں ساتا کہ نہیں رکھتے ہیں نہ تو ہمیں کو دیتے جاتے ہیں نہ
 اور روز دوزخ جاتے ہیں نہ کو ہمیں کوئی نہیں ان کو بوجہ نہیں ساتا کہوں دیتے ہمارے روزے ہر چیز کے میں ملک کہ توبہ خوش ہوئے ہوں
 چیز سے بڑا ہم نے ان کو بے خبر پھر توبہ ہی وہ رہ گئے نا امید

ت نہ نلی اور لیو داد و اندک اور نہ نلی را یحسین اللہ تعالیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ یؤتمن علیہ شخص فیہ الاحیاء اور ان کے سوا اور بہت سی آیات قرآنی اور ان دین میں ان کا حال موجود ہے جو شخص ان آیات کا معتقد ہوگا اس کو دھوکا نہ ہوگا اس واسطے کہ نشاء اس شخص کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی نعمات سے مفروض آدمی حال ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چہاں لیت ہے وہ اس کے غضب سے بخوف نہیں ہوتا اور نہ اس صرح کے نیابت فاسد سے دھوکا کھاوے وہ اپنے ہر طرف لانت فرعون و ہان وق رعون اور سلاطین روس زمین کے رکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کس صرح کا خروج دیا پھر سب کو تباہ و برباد کر دیا اور خود اپنے غضب سے عزم جمید میں جا بجا فریاد پٹ پٹا پٹا فریاد من ہکواللہ الا المتوہ الخسرون اور مسرہا با ت و سکرو و سکروا مکرور اوہ لا یستغرون و فوہا و مکرور و مکرور و اللہ یغیر العاکرین و فرمایا ت انہم یکیدون و یکیدون یکیدون انہم یفکون و یکیدون پس بیجا کہ وہ غلام جس کو آق نے چھوڑ رکھا ہے اس چھوڑ رکھنے سے اس بات پر استدلال نہیں کر سکتے کہ میرا آق بھی کو زبا وہ چاہتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آق نے یہ امر اس کی تخریب و تعذیب کے لیے کیا ہو باوجود اس کے کہ آق نے اس غلام کو اپنے غضب اب کرنے کی اطلاع بھی دی تو اس صرح کا دوسرہ خدا کے باب میں کب درست ہوگا تو اس نے توجہ بجا اپنی کلام میں ارشاد بھی فرما دیا کہ ہمارے چھوڑے رکھنا اور نعمت دینا اور غضب نہ کرنا ان لوگوں کے حق میں اچھا نہیں پھر اگر کوئی خدا کے غضب سے بخوف ہو جاوے تو بکھر مٹنے کے اور کیا تصور ہو سکتا ہے اور اس دھوکے کا منش یہی ہوا کہ دنیا کی نعمت ملنے سے مغرور ہو کر یہ معلوم ہو کہ خدا کے نزدیک میرا بڑا رتبہ ہے حالانکہ احتمال یہ بھی ہے کہ نعمت دنیا دلیل دولت کی ہو مگر جو کہ یہ احتمال جو اسے نفسانی کے موافق نہ تھا اس واسطے اس کو نہ مانا تو اس کے مطابق پایا شہادت کے دل کو اس طرف جھکا یا یعنی یہی احتمال دل میں رہا کہ دنیا میں نعمت سنی دلیل ہزنی کی ہے اور یہ نہایت درجے کا دھوکا ہے دوسری مثال مغالطہ خاصہ ایمانداروں کا ہے کہ کہتے ہیں خدا نے تعالیٰ کریم ہے اور ہم کو اس کے عفو کی توقع ہے اور اس پر اعتماد کر کے اعمال بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس اپنی تمناء ضرور کا نام توقع اور رجحان لیا ہے اور جانتے ہیں کہ رجحان کرنی دین میں عمدہ بات ہے خدا کی نعمت وسیع ہے اور اس کی رحمت سب کو پہنچے گی اس کا کرم غمیم ہے بھلا اس کے دربارے رحمت کے سامنے بندوں کے گناہ کی حقیقت ہے ہم جو خدا اور ایماندار ہیں بذریعہ ایمان اس سے توقع رکھتے ہیں

ت ہم تو نعمت دیتے ہیں ان کو کہ بڑے بڑے دیندار ہیں مگر اور دیندار بھی ان کے ہونے سے چھوڑتے ہیں بے انصاف ان کو تو چھوڑ کر دیتے ہیں اس دن پہ جس دن میں وہ پرک جویں گے ان کی حالت سونڈ نہیں رہے دوسرے دھوکے جو بزرگ خد ہوں گے ان اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب اور ان بڑے بڑے دینداروں نے اور فریب کیا اللہ نے درندہ کا دوسرے بہتر ہے تا بہتر دوسرے میں یک و ذکر نہیں میں زمین کی ہوں یک و ذکر میں ہوں دھوکے دہندگان کو دھوکا دہندگان

اور بعض اوقات ان کے رجا کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد نیک بخت اور عالی رتبہ تھے جیسے سید
 کہ اپنے نسب پر مغرور ہیں اور خوف و تقویٰ و ورع میں اپنے آبا کے مخالف اور شاید یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم
 خدا کے نزدیک اپنے باپ دادوں کی نسبت کم بھی بن رہے ہیں کیونکہ ان کے آباؤ اجداد جو ورع اور تقویٰ کے
 مخالف رہتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کے بے خوف ہیں اور یہ نہایت درجہ کا دھوکا ہے ان کے دلوں
 میں شیطان نے یہ مغالطہ ڈال ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور
 چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اکابر کو محبوب جانتا تھا تو تم کو بھی جانے گا پھر تم کو میری محبت کی کیا حاجت ہے نہ کہ ان
 لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے لڑکے کو کشتی میں ساتھ سوار کریں اور
 دعا مانگی کہ تار ب ان ابی من اہلی ارشاد ہوا ت یا نوح ان لیس من اہلک ان عمل فیہ صالح اور حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر نامشور ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور ان کے لیے استغفار کریں زیارت کا حکم ہو گیا مگر حضرت
 پانچنے کی اجازت نہ ہوئی آپ جب قبر پر تشریف لے گئے تو محبت مادی کی محبت سے پیٹے ہوئے روتے رہے
 مگر ان لوگوں کو ایک یہ دھوکا ہی دھوکا ہے کہ خدا کے ساتھ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ طبع سے محبت کرتا ہے اور
 گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باپ اگر مصلح ہو اس کی اولاد گناہگار کے باعث نیک اور برا نہیں جانتا
 ایسا ہی باپ کی محبت کے باعث اس کے گناہگار بیٹے سے بھی محبت نہیں رکھتا اور اگر محبت باپ کی بیٹے تک
 چلی آوے تو بغض بھی بے شک پہنچے گا مگر اصل یہی ہے کہ تلافی و ذمہ داری اور جس شخص کو یہ
 خیال ہے کہ باپ کے تقویٰ کی محبت سے مجھے نجات ہو جائے گی وہ ایسا ہے جیسے کوئی خیاں کرے کہ باپ
 کے شکم میں بیٹے سے میرا پیٹ بھر جائے گا اور اس کے پانی پینے سے میری پیاس بجھ جائے گی اور اس کے
 عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اس کے حج کرنے سے مجھے بھی کعبہ کی زیارت میں ہوجاؤں گی نہ کہ یہ
 کوئی امر متصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہو کہ تقویٰ میں فرض ہے اس میں بیٹے کی غرض باپ کا فی نہ ہو کہ
 اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر ملے گا اس روز کہ آدمی اپنے بھائی اور ماں باپ سے بھاگے گا البتہ جس شخص پر
 غضب الہی زیادہ نہ ہو گا اور اس کے لیے سفر و شہ کی اجازت بھی ہو جائے گی تب سفر و شہ کے طور پر کوئی کام ہو
 آوے تو آوے جیسا باپ کبر و عجب میں گزرا اب اگر یہ کہو کہ کن بکار تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اس کی رحمت
 کے متوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے یہ دونوں جملے صحیح ہیں اور دلوں پر گرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان
 انسان کو ایسے ہی کلام سے بہکا تا ہے جو میں مشہور ہوا اور باطن میں مرزداد اور الزنا ہر کام بھی چھ نہ ہو نہ تو

مثلاً ہے رب میری طاقت میرے خرد میں ہے اس سے نوح وہ نہیں تیرے خرد میں میں سے کہ میں نہ درود چاہتا ہوں نہ ریت
 ابوہریرہؓ کوئی پہاٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا

دل فریب میں کیوں آجاتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی قلعی کھول دی ہے جیسا کہ حدیث مذکور ہوئی کہ دانہ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو فرما نہ کرے، بعد موت کے لیے عمل کرے اور اتنی دے ہے جو ہوائے نفس کی کے پیچھے پڑا رہے اور پھر بتدریج آرزو میں کرے تو وقوع میں یہ صورت تمنا اور آرزو بے عمل کی ہے جس کو شیطان نے نام بدن کر رہا اور توقع کہہ دیا، اس سے جا بلوں کو فریب دے دیا حالانکہ رجا کی شرح خدا نے تعالیٰ یوں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وکانوا علیٰ حبس اللہ فینا یتیمنا یعنی رجا کرنے کے باعث یہ لوگ ہیں کیونکہ کلام مجید میں ثواب آخرت کو اجر اور جزا سے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ فرمایا تھا انما ثواب احوالکم یو السیفۃ اور جزا بے ثوابوں اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہو دروندے کا پورا اور مزدوری جتنی کھڑا ہے اس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو برتن مانگنے کے واسطے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑنا برابر کرے پھر اس بات کا منتظر ہو کر بیٹھ رہے کہ اجرت دیتے دے کریم ہے وہ اجرت دے ہی دے گا تو ایسے شخص کو ناقص تک بجز اس کے کہ ضرور اور متمنی میں اور کیا کہیں گے اور وجہ اس غلطی کی جہاں کو یہ ہے کہ وہ لوگ توقع اور غزوہ کے معنوں میں تمیز نہیں کرتے حضرت حسنؑ سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اور اس کی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے فرماتا ہے اس سے بھاگتا ہے اور مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سجدت میں اس نے زور سے کہا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے نہ سے کہا کہ ہم تو اللہ سے توقع حضرت رکھتے ہیں یعنی اس لیے عمل نہیں کرتے مسلم نے جواب دیا کہ رجا بہرہ نہیں جس چیز کی ہوتی ہے آدمی اس کو ڈھونڈتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے دریک مثال یہ ہے کہ کسی کو تو توقع اولاد کی ہے حالانکہ ابھی تک نہایت نہیں ہو یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستر کی نہیں آئی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنا فی خام خیالی ہے اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہو اور ایمان ہی نہ رکھتا ہو یا ایمان نہ ہو اعمال نیک نہ کیے ہوں یا اعمال صالح بھی کرتا ہو مگر اعمال بد بھی نہ چھوڑے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے یاں جس طرح نکاح کرنے کے بعد اور صحبت و غیرہ کے بعد گونہ خوف و رجا دونوں ہو کہ خدا سے تعالیٰ لڑکے کے پیدا ہونے میں اپنا فضل رکھے اور رحم مادر کے آفات سے دور رکھے اور مال بھی سلامت رہے تو یہ دانائی کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان نہ دے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نہ ہونے کا خوف کرے اور یہ کہ کہیں عمل نیک کو دوام نہ ہو یا کہیں خاتمہ نہ ہو اور اس بات کی توقع ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے قواں ثابت پر قائم اور دین کو موت کے وقت پہنچے دے اور خاتمہ تو حیدر پر ہو اور مال کو خواہش شہوات سے تمام عمر تک

نہایت قریب ہی گذری ۲۴ جو لوگ ایمان سے وہ جنہوں نے ہجرت کی درمیان میں وہ امید و رہیں ستر کی مہر کے ساتھ درمیان کو پرت بدست میں سے دن قیامت کے ساتھ بدست اس کا ہو کر تے رہتے

کی نہ دیکھیں۔ وہ اپنے دیر کوئے کا کسی کے واسطے متوسط وقت تک ٹھہرا رہتا ہے یا کسی اور سبب سے توقف کرتا ہے
 کیا تو ایسا شخص نہ ہو کہ جس نے دو دوسری صورتیں اختیار کر لی ہیں کہ نوافل اور فضائل سے اس کا نفس قاصر ہے اور
 صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کے واسطے متوقع نعمت نہیں دیکھتا اور ان اشیاء کا جن کو وہ خدا سے
 تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک مزہ عبادت کا جو غل کرے
 اس کو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مشغول رہا اور اسے توفیق اللہ منوں لایں اللہ فی صلواتہ خیرات
 اللہ کہ اللہ ہی بہترین لذتیں بخشتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پہلے رہنا سے تو نہ مہربانی ہو
 مانع توبہ سے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری رہنا سے کسستی جو مانع نشاط اور تہیہ عبادت سے جاتی رہتی ہے یہاں
 یہ کہ جو توقع کہ قرآن پر یا تہیہ عبادت پر ہو نہ کھینچ کرے اس کو رہا کرتے ہیں اور جو رہا کہ موجب کسستی کا عبادت
 میں یا باعث میل طہیبت کا ترقی نا حق کے ہوتا ہے غرور اور نیلانیہ میں ہے مثلاً آدمی کے دل میں آیا کہ کن کو ترک کر کے
 عمل میں مشغول ہوں تو اس وقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں غلاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے تیرا
 رب تو کریم و بخشنے والا ہے اور اس شخص نے اس وسوسہ سے توبہ اور عبادت میں کسستی کی توبہ غرور میں داخل
 ہے ایسے ہی میں بندے پر واجب ہے کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا سے تعالیٰ کے غضب و
 نہایت درجہ کے غلاب سے ڈراوے اور کہ اگرچہ خدا نے تعالیٰ نے نبیوں کو بخشے ہیں اور توبہ کا قبول کرتے
 ہیں مگر اس کا خدا اب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن کافروں کو ابدان بادیہ و دوزخ
 میں رکھے گا اور ان کے کفر اس کا مضر نہیں بلکہ غلاب و محنت اور مرض و غلبت اور فقر و فاقہ جو اس نے
 اپنے بندوں پر دنیا میں مساند کی ہے اس کو قدرت ہے کہ ان چیزوں کو ان پر سے دور کر دے جس ذات کا دستور
 اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اس نے حکم اپنے غلاب سے ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نہ کیا جاوے
 انسان کی صورت یہاں ہے کہ خوف و رہا دونوں سے آدمی مثل پر آمادہ ہوتا ہے اور جو آدمی ایسا ہو کہ اس
 سے عمل پر اشتیاق نہ ہوتی ہو اس کو تمنا اور ضرورت چاہیے اور اکثر لوگ جو اس میں کسستی کرتے ہیں اور
 دنیا کی طرف متوجہ ہیں اور خدا سے تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو
 یہ درجہ ہے کہ ان کو حق و ضرورت جس کو رہا سمجھتے ہیں اور آخرت میں اللہ علیہ وسلم نے حدیث
 شریف میں جو تہذیب کی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہوگا وہ نہایت درست ہے دیکھا ہی
 دیکھ ہی جا رہا ہے یہی زمانے کے لوگ جو عبادتوں میں دروست کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے وہ میں خوف بھرا
 رہتا تھا باوجودیکہ رات بھر اللہ کی رحمت میں گناہ و گنہگار اور شہوات سے احتیاط اور شہوات سے

سبب کسستی نہ ہو کہ جس نے دو دوسری صورتیں اختیار کر لی ہیں کہ نوافل اور فضائل سے اس کا نفس قاصر ہے اور
 صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کے واسطے متوقع نعمت نہیں دیکھتا اور ان اشیاء کا جن کو وہ خدا سے
 تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک مزہ عبادت کا جو غل کرے
 اس کو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مشغول رہا اور اسے توفیق اللہ منوں لایں اللہ فی صلواتہ خیرات
 اللہ کہ اللہ ہی بہترین لذتیں بخشتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پہلے رہنا سے تو نہ مہربانی ہو
 مانع توبہ سے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری رہنا سے کسستی جو مانع نشاط اور تہیہ عبادت سے جاتی رہتی ہے یہاں
 یہ کہ جو توقع کہ قرآن پر یا تہیہ عبادت پر ہو نہ کھینچ کرے اس کو رہا کرتے ہیں اور جو رہا کہ موجب کسستی کا عبادت
 میں یا باعث میل طہیبت کا ترقی نا حق کے ہوتا ہے غرور اور نیلانیہ میں ہے مثلاً آدمی کے دل میں آیا کہ کن کو ترک کر کے
 عمل میں مشغول ہوں تو اس وقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں غلاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے تیرا
 رب تو کریم و بخشنے والا ہے اور اس شخص نے اس وسوسہ سے توبہ اور عبادت میں کسستی کی توبہ غرور میں داخل
 ہے ایسے ہی میں بندے پر واجب ہے کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا سے تعالیٰ کے غضب و
 نہایت درجہ کے غلاب سے ڈراوے اور کہ اگرچہ خدا نے تعالیٰ نے نبیوں کو بخشے ہیں اور توبہ کا قبول کرتے
 ہیں مگر اس کا خدا اب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن کافروں کو ابدان بادیہ و دوزخ
 میں رکھے گا اور ان کے کفر اس کا مضر نہیں بلکہ غلاب و محنت اور مرض و غلبت اور فقر و فاقہ جو اس نے
 اپنے بندوں پر دنیا میں مساند کی ہے اس کو قدرت ہے کہ ان چیزوں کو ان پر سے دور کر دے جس ذات کا دستور
 اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اس نے حکم اپنے غلاب سے ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نہ کیا جاوے
 انسان کی صورت یہاں ہے کہ خوف و رہا دونوں سے آدمی مثل پر آمادہ ہوتا ہے اور جو آدمی ایسا ہو کہ اس
 سے عمل پر اشتیاق نہ ہوتی ہو اس کو تمنا اور ضرورت چاہیے اور اکثر لوگ جو اس میں کسستی کرتے ہیں اور
 دنیا کی طرف متوجہ ہیں اور خدا سے تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو
 یہ درجہ ہے کہ ان کو حق و ضرورت جس کو رہا سمجھتے ہیں اور آخرت میں اللہ علیہ وسلم نے حدیث
 شریف میں جو تہذیب کی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہوگا وہ نہایت درست ہے دیکھا ہی
 دیکھ ہی جا رہا ہے یہی زمانے کے لوگ جو عبادتوں میں دروست کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے وہ میں خوف بھرا
 رہتا تھا باوجودیکہ رات بھر اللہ کی رحمت میں گناہ و گنہگار اور شہوات سے احتیاط اور شہوات سے

کنارہ حد سے زیادہ کرتے پھر بھی تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے اور اس زمانے کا حال دیکھ کر تو ہر زبان
دہر لفظ رنگے دیکر است کا مضمون ہے کہ لوگ دنیا پر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوبے ہوئے اور خدا سے
اعراض کیے ہوئے تپس بھی خوش اور بے خوف اور مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتقاد رکھتے ہیں اور
اس کے فضل و مغفرت کے متوقع ہیں گویا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کو زیادہ فضل و کرم اس درجہ کا معلوم ہوا
ہے کہ اس قدر انبیاء اور صبیہ اور سلف کے اکابر صبی کو بھی معلوم نہ ہوا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صرف تمنا سے کام لیں
آری ہوتی اور ادنیٰ سی بات سے حاجت پوری ہو جاتی تو یہ لوگ کیوں اتنا ڈرتے اور خوف و حزن میں
پڑے رہتے۔

صد سال بیتواں بتنیا کر لیستن

عرفی اگر بگریہ میسر شد سے وصال

دباں نور دے کے سو اچھ اور بھی چیز ضرور ہے اور ہم نے اس کی تحقیق باب خوف ورجا میں لکھی ہے اور آنحضرت صلیع
سے حضرت مقل بن یسار روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آدے گا جب بدن پر کچھ پڑے
ہو جاتے ہیں اسی طرح اس وقت میں قرآن ان کے دلوں میں پڑنا ہو جاوے گا سب باتیں لوگوں کی کہ اس طرح ہوں
گی اور اس کے ساتھ خوف باطن نہ ہوگا اگر کچھ نیکی کرے گا تو کسے گا کہ یہ مقبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا
کہ یہ مجھ سے معاف کر دی جائے گی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ خوف کی جگہ طمع استغناء
پر ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جاہل ہوں گے اور یہیں خدا سے تعالیٰ نے
نصاری کا ذکر فرمایا جیسا کہ ارشاد کیا تھا خلف من بعدہ خلف ورتوا کتاب باخذون عرفاننا اور فی قلب بیننا
اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتب یعنی علم ہیں اور اس ادنیٰ چیز کی متاع لیتے ہیں یعنی بتنی شہوت
دنیاوی کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرم اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاملون خوف متانہ بعد جندنا اور فرمایا
تاذن لعمن مناف وناہم وخاف وعبادہ۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں اول سے آخر تک تہذیر و توفیق بھدی ہے اگر فکر
کرنے والے جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہو اس میں تامل کرے تو بجز اس کے کہ اس کا غم بڑھ جاوے اور خون زیادہ
زیادہ ہو جاوے اور کچھ متصور نہیں مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھاس سسی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو
مخارج حروف اور کسرہ اور ضمیمہ اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معافی کی طرف استغناء کا
قصد کبھی نہیں کرتے نہ اس کے مضامین پر عمل کریں عالم کے واسطے اس سے زیادہ غرور اور غم خیالی کیا ہوگی
یساں تک وہ جملے نہ گور ہوئے جو اللہ کے باب میں غرور اور مغفلت کے لیے لوگ کہتے ہیں اور رجا غرور کا فرق

۱۰ عارف بن ابی اسامہ بسند ضعیف ۲ تا پھر ان کے چھپے آئے نامف ورت کتاب سے سبب ادنیٰ زندگانی کا اور کہتے ہیں
کہ اس کو موقوف ہوگا ۳ تا اور جو کوئی ڈراکٹر اہل سنت سے پشرب کے آئے میں کو دو بات ہیں ۴ تا یہ ملت ہے ۵ تا کوئی رکھتے ہیں
سے میرے سامنے اور ڈرامیرے ڈرانے سے ۶

بھی بیان کر دیا کہ اور اسی کے قریب غزوہ ان لوگوں کا ہے جو طاعت اور معصیت دونوں کرتے ہیں
مگر حصیت زیادہ کرتے ہیں اور توقع مغفرت کی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا نیکو دوسری کا پلہ جھکے گا
گو بہی کے پلہ میں بدیاں زیادہ ہوں اور یہ نہایت جہالت ہے بعض لوگ چند درم محل و حرم کے خیرات
کرتے ہیں اور جو کچھ مال مسلمانوں کا اور شہادت کالیت ہیں وہ اس خیرات سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور
شاید یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال ہی میں سے ہو مگر ان کو اس پر تکبہ ہوتا ہے اور یہ گمان ہے کہ اگر ہزار درم حرم
کے پیدا کریں اور دس درم حرام سے یا حلال سے خیرات کر دیں تو یہ نیکی اور وہ بدی مساوی ہیں اور یہ کبھی
بڑی جہالت ہے اگر ایک پلے میں دس درم رکھیں اور دوسرے میں ہزار اور دونوں برابر ہو جاویں یا بلکہ پلہ
بھاری کو اٹھائے تو ان کا توں بھی درست ہو سکتا ہے اور بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے
زیادہ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ برائیوں کو تو شمار نہیں کرتے اور نہ ان کی تلافی کریں مگر نیکی کرنے
کو یاد رکھتے ہیں مثلاً ایک شخص دن میں سو بار استغفر اللہ یا سبحان اللہ کہتا ہے پھر مسلمانوں کی غیبت و بہتک کرنا
ہے اور تمام دن ایسی ہی باتیں کرتا ہے جن سے خدا نے تعالیٰ خوش نہیں اور ان باتوں کو شمار نہیں کرتا
تو جب کہ گاہی کہے گا کہ میں ایک تسبیح استغفر اللہ کیا کہنے کی پڑھتا ہوں اس بات سے غافل رہے گا کہ دن بھر
کے کثرت رہتے ہوں اور اگر دن بھر کی لغو باتوں کو کہے تو ایک تسبیح سے سو گنی یا ہزار گنی ہو جاویں یا لاکھ کرام کا نہیں
ہے وہ سب کچھ کھالی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ لغو کے پیچھے عذاب کا وعید فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد
ہوایا من قول لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس شخص کو ہمیشہ تسبیح و تہلیل کے ثواب کی سوچ رہتی ہے اور اس پر التفات
نہیں کرتا کہ غیبت کرنے والوں اور جھوٹوں اور چغل خوروں اور منافقوں کے عذاب میں کیا کچھ درد ہے اور
وفات زبان کے باعث کتنی تہماتی جھگڑائی ہے گی یہ مفاد ظاہر نہیں تو اور کیا ہے اور یہ درکھو کہ کرام کا نہیں اگر
آدمی سے اپنے گنہگار کی مزدوری لیا کرتے اور تسبیح اور تہلیل پر کچھ نہ دیتے تو اس وقت اپنی ضروری باتوں کو بھی
نہ بولتا اور اب جن باتوں کو مساوی تسبیح کے سمجھتا ہے ان سے بھی زبان بند کر لیتا اس فقرے سے کہ کہیں مزدوری
زیادہ نہ دینی پڑے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ آدمی ایک دو پیسے کے بچے کے واسطے تو اختیار کرے
اور جنت فردوس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کے خوف سے کچھ اختیار نہ کرے اگر سوچو تو بڑی ہی مصیبت
ہے کیونکہ ہم کو وہ کام کرنا پڑا کہ اگر اس میں شک کریں تو کافر منکر ٹھہرتے ہیں اور اگر اس کی تصدیق کرتے
ہیں تو احمق اور مغرور ہوتے ہیں تو جو شخص مفاد میں قرآن کو پڑھتا ہے اس کے یہ عمل نہیں ہوتے ہم کو
خدا کے تعالیٰ کا شکر اور کفران سے بچا دے اسی کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف اور ہند رکھ جائے
ہو دون پر ایسی غفلت و سزدوری کو مستند کرنے پر قادر ہے کہ باوجود قرآن جیسے احکام و مصلحت کے ہم لوگوں کو

تنبیہ اور عبرت نہیں ہوتی اور جہنمی آرزوؤں اور شیطان و نفس کے بہانوں پر تکیہ کر کے مفسد و مریض رہتے ہیں۔

مفسد و لوگوں کی چار اقسام

اہل علم کا غصہ و رنج ان میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو علوم شرعی اور عسکی کو خوب سیکھتے ہیں اور ان میں غمق اور شغل رہا کرتے ہیں کہ انھیں علم کا ہر کی کے درپے مطلق نہیں ہوتے ہیں اور نہ ان کو لائق ہوں سے روکتے ہیں اور نہ مخالفت بچاتا ہے ہیں ان کو اپنے علم کے باعث مقابلہ پڑ گیا ہے اور اس خیال میں ہیں کہ ہم خدا کے تعالیٰ کے نزدیک ذی رتبہ ہیں اور علم کے باعث ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ ہم جیسوں کو عذاب نہ دے گا بلکہ لوگوں کے حق میں ہماری شفاعت سے گناہ اور ہم سے ہماری ہمدردی کی جنت سے باز رہیں گناہوں اور گناہوں کی نہ کرے گا اور واقع میں ان کو دھوکا ہے اس لیے کہ مفسد و بصیرت و ایمان تو مفسد و بصیرت کے علم و معرفت کے ہیں ایک علم مرکب کا شفعہ یعنی خدا کو اور اس کے صفات کو پہچاننا جس کا نام اعلیٰ و ج میں معرفت ہے دومہ اعلیٰ مدد یعنی پہچاننا حلال اور حرام کا اور نفس کے اخلاق مذموم اور حمیدہ کا اور کیفیت ان کے عروج کی اور برسرے اخلاق سے بچ گئے کی تدبیر وغیرہ تو یہ دومہ سری قسم علم کی یعنی علم مدد اسی ہے تفصیل کرتے ہیں کہ عمل ہو اور اگر ان علوم کی خدمت غائی غرض نہ ہوتی تو یہ نیکی ہوتے اور جس علم سے کہ مقصد و عمل ہوتا ہے وہ عمل ہی اس کی قیمت ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی مرض میں مبتلا ہے اور اس کی دو ایک دواؤں میں مرکب چند اجزاء سے ہے جس کو بخیر طبیب حاذق کے اور کوئی نہیں پہچانتا اور یہ شخص اپنے گھر سے طبیب کی تدبیر میں نکلے اور اس کو تلاش کر کے اس کے پاس گیا طبیب نے اس کو دوا بتائی اور اس کے سبب اجزاء کی قسم اور مقدار اور پیرا ہونے کی جگہ اور جہاں سے ملتی ہے وہ مقام اور کیفیت ان کے کوٹنے اور چھیننے کی اور ترکیب بنانے اور معجون بنانے کی سبب مفصل بیان کر دی مریض نے اس کو سیکھ کر خود بخود نسخہ لکھ لیا اور اپنی گھر پر آیا اور ہر روز اس کو دیکھتا اور پڑھتا شہر و دیہات اور درویش و بیماروں کو دوا دے گا اور آپ بھی بن کر نہ گئے یا تو جس اس امر سے اس کی بیماری کی کچھ کم ہو جائے گی بلکہ اگر پڑھنے روزانہ و روزانہ دوا دے گا تو سب کے سب شفا پاویں اور ایک رات میں نیز ہر بار پڑھنا پڑھ کر سے تب بھی چھاندر نہ ہو گا۔ وریں رگی میں کمی پڑے گی ہاں اگر کچھ پیسہ خرچ کر کے دوا دے اور اس کا معجون نہ دے اور جس طرح استغفار سیکھ لیا ہو اس کے اور اس تخی پر نصیر کر کے پیر پیر مفسد چیزوں سے گرتا رہے اور وقت معینہ پر سب شہ جہوں کے ساتھ کہ تارست تب توقع شفا کی ہو سکتی ہے وراں میں بھی احتمال ہے نہ شفا نہ ہو اور طبیب دوا بالکل نہ دے اور سیکھ کہ شفا ہو جائے گی تو فی مخیالی سے اسی طرح ہوتا ہے کہ علم فقہ اور احکام غیبات سے ہے اور خود عمل نہ کرے اور گناہوں کو بھولے اور اجتناب

کا تارک ہے اور ادا امر و نواہی کو بھی نہیں ادا کرتا اس کو بہت سخت منی لقمہ ہے اور اس کی مثال ایسی سے کہ کوئی شخص بادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور بادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل و طوے و عرفی اور عادت و نشست کو نہ جانتے مگر بہ نام معلوم کرے کہ بادشاہ کو کوئی چیز محبوب ہے اور کون سی مہینوش اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیو مگر اس کی ملزمت و خدمت کو جو ارادہ کیا تو ایسی باتیں کہیں جو موجب اس کے غصہ کا ہوتی ہیں اور لباس اور ہیئت اور حرکات و سکنات و گفت و گو جو اس کو محبوب ہیں ان سب سے بخاری رہا جب بادشاہ کے سامنے گیا اور اس کا مقرب اور خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں بادشاہ کے نسب اور نام اور شہر اور صورت و شکل و عادت و سیاست اور میں ملکہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ بادشاہ کو نا پسند تھیں ان میں آکر وہ رہا اور اس کی محبوب چیزوں کا عذری نہ ہوا تو مقرب و خاص بننا خیال تھا ہے ہاں اگر بالفرض یہ سب باتیں نہ جانتا اور صرف بادشاہ کو اور اس کی محبوب اور مہینوش چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص ہو جاتا اسی طرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہر اس کی پیروی نہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خدمت کی معرفت صرف برائے نام جانی ہے پھر بہت ہی پر ملتفت ہوا مگر جو تکرر دیا اس لیے کہ اگر خدا کا حق معرفت نہ تھا تو بیشک خوف خدا دل میں ہوتا اور تقویٰ کرتا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی ٹیسرے کو پہچانے اور پھر اس سے نہ ڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت دوزخ علیہ السلام پر وحی کی کہ تم سے ایسا اور جیسا ورنہ نہ رہا نہ رہا سے ڈرتا ہے البتہ بعض اوقات آدمی شہر کا نام اور رنگ اور شکل ہی جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اس نے اب تک کو یا شہر کو پہچانا ہی نہیں پس جو شخص کہ شہر اسے تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کی معرفت یہ بھی ہے کہ خاتم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور پروانہ کر دے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اس کو اور اس جیسے ہزاروں کو ہلاک کر دے یا ابد تک بادشاہ میں رکھے تو اس کی شان میں اس سے کچھ فرق نہ ہو گا اور نہ اس کو رحم آئے گا اور نہ نصیب ہو گا اور اس لیے کہ اس سے ڈرنا کہ توبہ و توبہ اللہ تعالیٰ اور شہر و کتاب میں نہ ہو کہ ہے کہ خوف خدا سب کچھ تو دل کو چڑھے اور حضرت ابی مسعود فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اس میں کافی کمانے کے لیے جمل بس ہے اور ایک شخص نے حضرت حسنؑ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا اس نے کہا کہ تمہارا اس طرح نہیں بیان کرتے آپ نے فرمایا کہ تو نے کبھی کوئی فقیر دیکھا ہے فقیر اس کا نام ہے جو راستہ کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے اور نہ نیا کا تارک ہو اور ایک قول آپ ہی کا یہ بھی ہے کہ فقیر وہ ہے کہ ملازمت کرے اور کسی سے منہومت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پیچھے نہ کرے کوئی اس کی مانے تب بھی شکر کرے اور نہ مانے تب بھی شکر کرے اس سے معلوم ہوا کہ فقیر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ادا امر و نواہی

ہو گا اور پینے سے اس کی تیرہ باقی رہے گی صرف لگانے کی دو ہرقت حست کی ور پینے کی دو نہ پانی اور
ایسی چیزیں کھاتا رہا جس سے مادہ پنی رشی زیادہ ہو تو اس کی پنی رشی کبھی نہ ہو سکے گی کو کتنی ہی دور ہر روز
رکھا کرے کیونکہ بہتر تو انہر ہر روز پینے سے تو یہ بھی ہو سکے اور ایک فرقہ اور سے جو ان
باشی کا علم جس رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ چیزیں ہیں مگر چونکہ اپنے نفسوں کو پناہ سمجھتے
ہیں اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم ان کی کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو
ہم کو ان چیزوں سے آزاد رہنے پر چھوڑ دے تو ہم جیسے عبادوں کے امتیاز کی پناہ کی پناہ
لوگوں سے آثار کبر اور ریاست اور شرف کے نہ ہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کہ نہیں بلکہ زمین کی ریت
کی خرابی اور شرف علم کا نراہ کرنا اور خدا کے دین کو بدو دینی اور مٹیوں کو اور بد شیعوں کو ترک دینی ہے
اس لیے کہ اگر ہم اٹھیا کھڑا پینیں اور نجاس میں پنی جگہ پینیں تو اہل اسے زمین بنائیں گے اور ہر گز پنی نہیں
کے اور ہماری عزت کیا ہو گی کو یا اسلام کی ہو گی اور ان مشروروں کو یہ معلوم نہیں کہ ان کا وہ تو وقت
میں شیعوں سے ہے جس سے ہم اسے اتنا ہی سے تو ایسا ہے وہ ان کی ان حرکات پر خوب بناتا ہے اور ان کو مذہب
بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آخرت میں اہل مذہب و مسلم نے دین کی نصرت کیسی کی ان اور کافروں کو
کیسے ترک دی گئی اور آپ کے اصحاب کیا حرب تو افہام اور فروتنی کا رکھتے تھے اور فتنہ و مہمکت پر ایسے
قائم تھے یہاں تک کہ شام میں آخرت تھہر چکی تھی اس کا اعلان لوگوں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نہ رائے نہ ہی نے اسلام سے عزت نہ کی ہے ہم دوسری چیز میں اپنی عزت کی تو اس میں نہیں رہتے ہر روز
مقرر دین کی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک و حرم میری ور لشی پڑوں میں جو حرام ہیں اور سواریوں و کھیلوں
میں کہ ان سے شائبہ کرتا ہے اسی طرح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مت بل کو جو اس کی دلی بات نہ
مانے براہ خدا کہ کہتے ہیں یا تو کہ براہ خدا کہتے ہیں یا تو کہ کہتے ہیں یا تو کہ کہتے ہیں یا تو کہ کہتے ہیں
سے اور مگر کا بڑا یہ ہے کہ عزت اور فتنہ سے ہر حق کو نہیں دیتا اور اپنے نفس پر ہر قسم کی فتنوں کی نہیں
کرتا تا کہ یہ بات ہو کہ اگر وہ عزت و ان کسی اور فتنہ کی پناہ کرے یا نہ کسی فتنہ کی پناہ کرے
ریاست وغیرہ میں عزت شریعت کی جیسے ایسا ہی شخصہ اور عزت ہو نہیں سکتا یا ایسا کہ جسے
اور غلبہ کا خان معلوم ہو کہ تو اس کے در سے یا اپنے نفس کے واسطے کیسے کہتا ہے یا تو کہ کہتے ہیں یا تو کہ کہتے ہیں
عالم پر شہنشاہ ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اسی سے معلوم ہوا کہ اس کا غلبہ اور حسد و نفرت باطنی و ظہری سے
سے نہ خدا کے واسطے اسی طرح ہر شخص اپنے اعمال و علوم سے رہا کرتا ہے اور اس کو وہ سرور و یاد دینا کرتا
ہے تو کہتا ہے کہ میں ریاست و کھانا بھی کرتا ہوں میری غرض انھما علم و عین سے ہے کہ لو کہ میری اقتدار میں اور
ان کو دین کی راہ سے اور خدا اب ان سے چھوٹ جاویں اور اس مفہور کو یہ نہیں سمجھتا کہ اگر واقعہ میں ایسا ہی
ہوتا تو لوگ اگر کسی وہ مگر علم کی اقتدار کریں تب ہی مجھ کو ایسا ہی خوش ہوتا یا بیٹے جیسا اپنی افتداس سے ہوتا ہوں

کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے کسی کے ہاتھ پر جو جیسے کسی کے ہوتے سے خود بھی رہوں اور اس کو ان کو مل ج کر ان منشور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ ان کا علاج یہ نفس کر دے یا کہ فی دوزخ کر دے اور ان میں ہیں شیت ان ایک اور نچ لگاتا ہے اور یوں سوچھاتا ہے کہ جب لوگ میرے سید سے بدایت پاویں گے تو ثواب مجھ کو ہوگا تو میں خوش ہوں تو اسے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں یہ منصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خود اسے تعالیٰ کو دین کا مال خوب معلوم ہے کہ اگر اس سے باغرض کوئی نہی کہہ جاوے کہ کچھ کوئی خوش رہنے اور علم کے خفیہ رکھنے میں بہ نسبت اقل علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو قید کر کے زنجیروں سے بکڑ دیا جاوے تو ضرور ایسا ہونے کرے گا کہ قید خانے کو کسی طرح ڈھک کر اور زنجیروں میں تڑا کر ایسی جگہ جاوے جہاں اس کی دغظ و تہرریں کے باعث اس کی ریاست چمکے۔ اسی طرح جو شخص بادشاہوں کے پاس جا کر ان سے دوستی پیدا کرتا ہے اور ان کی شان کرتا ہے اور تواضع اور انکس زبانی کرتا ہے جب اس کو یہ بات دل میں گزرتی ہے کہ خاتم بادشاہوں سے فروتنی حرام ہے تو شیت ان اس کو مغالطہ دیتا ہے کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں ہے یہ صورت تو جب ہے جب تجھے ان کے مال کی طرح ہوتی غرض تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی سفارش بادشاہ سے کر کے ان پر سے ضرر دور کرے اور شرعاً اسے تو بھی بچا رہے اور خدا کو اس کے دل کا حل خوب معلوم ہے کہ اس کا مشہد پر نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر ہی مراد ہوتی تو کوئی دوسرے شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کہ تمام مسلمانوں کی سفارش کرتا اور اس کی سفارش منشور ہوتی تو یہ شخص اس سے نہ جاتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جاوے تو کچھ عیب نہیں کہ یہ شخص بادشاہ کے سامنے اس پر چھوٹ آئے اور اس کے عیب بتا دے اور کیا کیا نہ کر گزرتے اور بعضوں کا غرور اس درجے کو پہنچتا ہے کہ بادشاہوں کو مان لے لیتا ہے اور حیب دہین آتا ہے کہ مان حرام ہے تو شیت ان یہ سوچتا ہے کہ یہ مان ال وارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے کہ سے دین قائم ہے کچھ کو متدارت جنت اس میں سے لے لینا درست ہے تو اس مغالطے سے تین باتوں میں وضو لکھتا ہے اول تو اس میں کہ یہ مان ال وارث ہے اس لیے کہ صریح اس کو معلوم ہے کہ بادشاہ بطور خراج مال مسلمانوں کا اپنی قلمرو سے لیتا ہے اور جو لوگوں سے لیتا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد وارث ہے جو دین غایت بہ کہ شیت دین آدمیوں سے تنویر دینا ہے وہ سب شرائط ملنے ہو گئے ہیں تو اس مان کی حرمت میں کیا شبہ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ مال ال وارث سے نہایت سبب بلکہ واجب ہے کہ ان کے مالوں کو دیدے گو ایک چیز دوسری میں مل گئی ہو دوسرا دوسرا اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا وجہ سمجھا اس لیے کہ جو لوگ بادشاہوں کے مال کو حلال مانتے ہیں اور طلب دنیا کے راجب ہیں اور ریاست پر متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے لگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں زبرد کر کے متوجہ الی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دیکھنا اور باعث استحکام مذہب شیا میں ہیں

نہ امام و قوام دین میں اس لیے کہ دین کا امام وہی گنہگار ہے جس کی پیروی سے دنیا سے روگردانی ہو
 ہو اور اللہ کی طرف توجہ کا دل بیت انبیا علیہم السلام اور صحت اور عبادت کے سے اور دنیا میں کوئی
 جس سے سبب مسائل نہ نہ کو رہا ہاں اسے ہوں تو ایسا شخص جو خدا سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو کو روگردان
 تو کون سے وجہ اپنی دانست میں اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے مرنے سے لوگوں کو زیارت
 نفع ہو بہ نسبت حیات کے اور اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہر امام میں ہے
 بستہ پانی کے منہ پر پتھر کہ نہ خود پانی جذب کرے نہ بہنے دے کہ اور کیتوں کو نفع ہو اور بہ چند قسم مذکور ہیں
 کے اس آئینہ کے میں خارج از حد شمار ہیں مگر مشتے نمونہ از تروارے ہمارے فقہائے سے کہ وہ دین اور ایک
 فرقہ اور بہ جنہوں نے عام بھی خوب پڑھا اور اعتناء کو پاک و صاف کیا اور حیات کو ادا کیا اور معیت میں ہر
 بھی نے اور انسانی نفس اور صفات قلبی یعنی ریا اور تمہ اور کبر و غیرہ کے درپے ہو کر اس میں کو کشش کی کہ نفس
 اخلاق سے بری ہو جاوے اور اسی لیے دل میں سے ان چیزوں کی جڑیں بھی ہر کی کاٹ کر لیں مگر باوجود اس کے
 مفرور بہت لبتنی دل کے کو لوں میں خفیہ مکر شیعانی اور فریب نفسانی ایسے رہ گئے ہیں کہ معلوم کرنے بہت مشکل
 و دقیق تھا ان کو اس کی اہمیت نہ ہوتی اس واسطے ان کو ویسا ہی چھوڑ دیا اور ان کو گول کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی
 کیفیت کو نظر نہ آتا ہے اور اس میں جا بجا پھر کمر چاں جہاں گے اس نظر آئے اس کو جبر سے کھٹاڑ دے مگر جس رویہ کی
 کے ہر ابھی تک نہ دین سے نکلے ہی نہ تھے اور اس نے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے یا یعنی بہت قدر اور اس میں
 نقیب کہ وہ لہجہ اس کی جڑوں میں بھڑک کر زمین کے اندر ہی اندر چھپیں گئی تھیں اس کی انہیں نہ آئیں تو اس کی جڑوں کی
 خیال ہو گیا کہ میں نے سب گھاس اکھڑ ڈالی کہ وہ وہاں غفلت میں غفلت میں پتے پتے ان جڑوں نے پائیں کر گئی
 کی جڑوں کو بگاڑ دیا اسی طرح عالم بھی کبھی سبب باتیں کرتا ہے مگر خفیہ و فائق کی طرف توجہ نہیں کرتا اسلئے کہ وہ
 رات جاگتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب اور تفسیرات کے لئے میں بسر وقت کرتے ہیں اور
 یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض دین خدا کو فہم کرنا اور اس کی شریعت کو پھیلنا ہے اور نہ دنیا کا شہرہ
 یہ ہوتا ہے کہ اعتراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور لوگ سب صرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور نہ
 درس اور علم کی مدح و ثناء میں نہ بانیں کہیں اور حیات و اخلاق میں لوگ ہم کو اپنے اوپر ترجیح دیں اور
 استغنا دے کے واسطے گرد و جگر رہیں اور جب ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہم
 کو مزا ملے یا جب ہر می گفتگو سنیں تو اس کی تصدیق کے واسطے ہر با دین یا رقت کریں یا اپنے میں ہوں
 اور اس بات سے خوش ہو جائے کہ ہمارے نواب و مہتمم اور مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسروں میں ہیں کو
 خاصیت حاصل ہے کہ علم و درس اور نہ بدنام ہوں سب ہم میں موجود ہیں وراثت میں ہر زبان و زبان
 نہ اس نظر سے کہ کچھ دین کی جہت سے ورد کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو فہم اور تمیز دار سمجھ کر علوم کے عجیب ہیں کہ
 اور سوائے ان کے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ ان کے علم و عقل کی ہر سکتی ہیں اور نہ براہ خدا کی اس ہی سہ سے

کی درپردہ اسی حکومت وادارت اور توقیر اور لوگوں کی تعریف پر منحصر ہے اگر آدمیوں کے دل اس سے کچھ جانیں اور اس کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے زائد نہ سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ اس کا دل آشوبی میں پڑے اور اس سے درد و غم بھی کچھ بن پڑے اور ایک طرح کے جھلے اور ہلکے سے اپنے آپ کو غریب کرے اور اپنے عیب و چپانے کے واسطے جھوٹ بھی بول دے اور کچھ بعید نہیں کہ جو شخص اس کے زبردستی کا معتقد ہو اس کی تعظیم و توقیر زیادہ کرے گا جتن اس کا اعتقاد سے اتنا خود میں نہ ہو اور اس کوئی ہے کہ دیکھتے ہیں قدر و تقویٰ سے اسی قدر کا معتقد ہو تو اس سے دل تنگ ہوتا ہے اور بعض اوقات اپنے یاروں میں سے ایک کو زور سے پرترجیح دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مناسب ہے کہ چونکہ میں کوئی قابل و ورثہ زیادہ ہے اس لیے اس کی تعظیم زیادہ کرتا ہوں حالانکہ وجہ اس کی درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اس امت و فرماں برداری زیادہ کرتا ہے اور اس سے کام بہت نکلتا ہے اور تعریف و توقیر زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ حوصلہ ہوتا ہے ہمیں وجہ اس کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات جہ آدمی نام سے استناد کرتے ہیں اور تمہاری نسبت پیدا ہوتی ہے توں کہ کوہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے اخلاص اور مصروف کی اور حق علم کے اور کرنے کی ہے اور اسی گمان سے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اس نے میری زبان سے ترہیں کو یہ نثر پڑھی یا اور اس امر کو باعث غلو گنہ اور کفر و پستی سمجھتا ہے اور ابھی تک اپنی نیست کو خبر نہیں کہ درست ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے ہی جواب کا ذمہ اس کو حجاب و سبب بشریکہ گنہ اور گوشہ نشینی و رسم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اس کی خوبش نہ کرے کیونکہ اس صورت میں اندت قبضہ اور نہت ریاست مغتدو ہے اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی شخصوں پر درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے سبب شیطان سے پناہ میں ہو گیا تو وہ اپنی دانائی کے باعث میرے سب میں پڑ گیا اور کبھی علم شخص تصنیف کتاب میں ہست کو شش کرتا ہے اور اس جہاں میں ہے کہ میں خدا سے تعالیٰ کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے و واقع میں منظور یہ ہوتا ہے کہ تصنیف علم کی جہت سے میرا نام پھیل جائے گا اور یہ غرض نہیں تو پھر کوئی دوسرا شخص اس کتاب میں سے اصل مصنف کا نام ملے دے اور اپنا نام اس کی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوار یوں گزرتا ہے یا وہ تو دیکھ اس کو یہ معلوم ہے کہ تو اب اس سے اس قدر کا مجھ کو ہو گا اور خدا کے نزدیک بھی میں ہی مصنف ہوں شخص مدعی اس کا مصنف نہیں ہے اور کبھی تصنیف میں آدمی اپنی تعریف نہ احتیاج سے اپنے چوڑے دعویٰ کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور کبھی نہ صرف اپنی تعریف کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر طعن و اعتراض کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا مرتبہ دوسرے سے بڑھ کر ہے تاکہ اعتراض اور طعن کی کچھ جہت نہ خالی اور بعض اوقات اگر کسی کی عبارت میں کچھ غلطی یا غلط پانا ہے تو اپنی کتاب میں اس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے والے کے نام سے اور اگر وہ عبارت یوں تو ہے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا تو سب عبارت کو بعینہ چیرا کر درج کر دیتا ہے اس میں کچھ تصرف

و تبدیل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کوئی شخص کرتا ہے چہرہ اگر اس کی قبا بنو اسے کہ چوری کا نہ معلوم ہو۔ اور کہیں اسے
 میں کو ششش کرتا ہے کہ الفاظ کتب کے مرتبہ اور مستجمع ہوں اور ترتیب دست عمدہ ہو تاکہ کوئی یہ نہ کہے
 عبارت پوری ہے اور اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری غرض حکمت کا رواج دینا اور اسے
 سے تاکہ لوگوں کو بوجہ نافع ہو جائے تاکہ اس کو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء تین سو ساٹھ جلدیں حکمت میں لکھتے ہیں
 اس وقت کے بھی کو حکہ الہی ہوا کہ اس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام فضیلت سے تم زمین خبر دی ہے اس سے
 کچھ قبول بھی نہیں کرتا اور بعض اوقات اس قسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے
 نفس عیوب قلبی اور خشیہ برائیوں سے بچا ہوا ہے اور جب ایک دوسرے سے غلیظہ ہوتے ہیں اور ایک
 ساتھ ایک ایک گروہ سازشوں کا ہولیتا ہے تو ہر ایک اس بات کو مانتا ہے کہ میرے ساتھ آدمی بہت زیادہ
 دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ واسے بہت پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کو جانتا ہو کہ دوسرا شخص مجھ سے
 مستحق کثرت جماعت کا ہے پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کرتے ہیں تو بہت وسعت آپس میں
 لگتی ہے اور اگر کوئی قلب غم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور اس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس
 پڑھنے کو جانے لگتا تو اول کے دل پر نہایت شاق گذرتے گا پھر وہ اس کی کبھی غلطی نہ کرتا
 کی حاجت روانی کے لیے آوازہ ہو گا جیسے پہلے ہوتا تھا نہ اس کی شنا کئے گا یا وجود یکہ معلوم ہے کہ دوسرے
 عالم کے پاس بھی یہی حال ہے عالم استغادرہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید اس عالم کی جماعت میں رشتہ سے
 کا دینی نفع یہ نسبت جماعت پہلے عالم کے زیادہ ہو یا پہلے عالم کی جماعت میں کوئی گفت اس کو معلوم ہو
 غرض کہ نفرت اس عالم کے دل سے نہیں جاتی اور جب کسی کو ان میں سے سمجھتا ہو تو بوقت اس
 کو خواہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کر کے اس کے دین اور ورع میں طعنہ اور اعتبار میں کرتا ہے کہ کسی طرح اس پر
 غصہ آوے اور جانتا ہے کہ یہ غصہ میں خدا کے دین کے واسطے کرتا ہوں نہ اپنے نفس کے لیے اور اگر غصہ کے
 اس کے سامنے فکر ہوں تو ان سے خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی تعریف کرے تو اس سے ناخوش ہوتا ہے اور
 اوقات اس کی برائی سننے سے ترش رہ جاتا ہے کہ کوئی جانے کہ مسلمانوں کی خیریت اس کو اچھی نہیں معلوم ہوتا
 باطن میں اس کے عیوب سننے سے راضی اور خود اہش مند ہوتا ہے اور اسے تعالیٰ سب کہ جانتا ہے اس کے
 طرح کی باتیں خفیہ شیب میں داخل ہیں جن کو کچھ دانا لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بد زبان زبردست
 کے کوئی پرک سکے ہم جیسے فہمیوں کو ان سے بچنا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ ادنیٰ درجہ آدمی کے لیے یہ
 کہ اپنے عیوب کو پہچانے اور ان کو برا سمجھ کر ان کی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا سے تعالیٰ کسی انسان کی
 جانتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیب سے جو جانتا ہے اور جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور یہی کہ ہر ایک
 ہے کہ اس کو ہاں اچھا ہو اور اس کی اصلاح جہ ممکن ہے بہ نسبت اس مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھتا ہے اور
 علم و عمل سے خدا پر احسان جتاوے اور ان کرے کہ سب لوگوں سے بہتر ہیں تو خدا تعالیٰ مجاہد

اخبار کے ناقل ہیں روایات کو یاد کر لیتے ہیں ورنہ علم تباریب خرق اور علم معرفت جن سے سنی کی جہل ان درختوں سے معلوم ہوتی ہے اور مورث خوف و ہیبت اور خشوع و مسکنت کا ہوتا ہے اور تقویٰ اور اتقیا کا باوث اس کو بھی ترک کر دیا اور اس پر مزید یہ ست کہ خوف و ہیبت جو کہ خدا پر تکیہ سے کہ خدا ہم پر ضرور ہی رحم کرے گا کیونکہ ہم اس کے دین کے ستون ہیں اور اگر ہم فتنہ کی نہ سیکھیں تو حرام حلال کیسے معلوم ہوں غرض کہ ایسا شخص علم متصور و ضروری کو چھوڑ دیتا ہے اور غلطی میں رہتا ہے و جبہ اس کی غلطی کی بہت کہ شرع میں تعریف اور تعظیم فقہ کی بہت سنی یہ نہ کہ یہ کونسا فقہ ہے جس فقہ کی تعریف شرع میں ہے وہ وہ علم ہے جس سے خدا سے تقویٰ اور اس کے خوف کی جو باعث خوف ورجا ہیں معرفت ہو اور اس کی خدمت غائی یہ ہے کہ دل ہمیشہ خائف رہے اور تقویٰ کیا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا غَرَبَ لَكَ فِي ذَٰلِكَ فَدَقِّ رِجْلَكَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَقَدْ رَافَعْتَهُمْ أَذَانُ بَيْنَ الْيَمِينِ وَبَيْنَ الشِّمَالِ وَتَوَلَّى وَرُفُوهُ عَلِيمٌ ہوا اور وہ علم یہ نہیں ہو سکتا جس کو یہ منہ ورفقہ سمجھیں سے اس واسطے کہ اس علم کا مقصود مالوں کا بچانا اور ضرورت معاملت بچانا اور مالوں سے بدلوں کا محفوظ رکھنا اور قتل و ضرب کا دفع کرنا ہے حالانکہ ماں خدا کی راہ میں صرف ذریعہ ہے اور بدایہ سوار ہے اور علم کا مقصود یہ ہے کہ رہ سلوک کی معرفت ہو اور مال کی کھٹیاں جن کو مصیبت زد و مہکتے ہیں طے ہو جائیں کیونکہ بندے کے اور خدا کے درمیان ہی مصیبت ہے جب میں امرائیس میں ملوث مر جاؤں گا تو خدا سے تعالیٰ سے محبوب رہے گا پس جو شخص صرف فقہ ہی پر اکتفا کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی راہ بیچ میں پینے کے کوٹن مشابہ اور موزہ سینے پر اکتفا کرے بہ چند اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو برج نہایت و شور بہت مگر صرف انہیں پر اکتفا کرنے سے نہ تو حوائج ہو سکتا ہے نہ راہ بیچ میں ہو سکتا ہے اور ہم نے انھیں باب علم میں بھی ہے اور بعض لوگ ایسے عالموں میں سے صرف فقہ کے وہ مسائل جن میں خلاف ہے سیکھتے ہیں اور سوائے تفصیل طریق مجاہدہ اور انعام طرف مقابل اور سادگت کرنے کی اخف کے اور شبہ و غم کے یہ امر حق کو نہ ماننے کی اور کوئی بات نہیں سیکھتے ان کو رات دن ارباب مذہب کے جھگڑوں اور اپنے ہمروں کے عیوب کی تلاش رہتی ہے اور طرح طرح کے قبلے اور فقرے ایذا رساں پڑھتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسان میں سے زندہ تصور کرنا چاہیے ان کا مقصود حماقت ہے اور علم کا قصد صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اقربان و انشاں پر غم کے لیے کہ آؤں اور جس علم کی حاجت نہایت میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً سہ کدب اور صفات زندہ کو منکران کی جو شخص صفت شدہ کو منکر کر کے راہ خدا پر بہت ایسے علموں کو حقیر جانتے ہیں اور ان کو نام چینی باتیں اور و غیروں کی کشت و کر کہ جو اسے علم تحقیق ان کے نزدیک مذہبی ہے جس سے دو بختے و لوں کے جو مال کی تفصیل معلوم ہو یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتنہ کی سے بھی کہہ چکے ہیں اور یہ ہیں اس لیے کہ

ت. سوکوں نہیں لگے فرقہ میں سے لگے ایک صفت کہ پیرا کریں دین میں ورتا ہے چھپا میں بتی قوم کو جب پیرا کریں
طرف شاید وہ بچتے رہیں ۱۲

بہترین انہوں نے بہت سب اہل بدعت اور مجرور کیسے کمر اپنی عمر اور دین کو نشانہ تیر خصومت و جدال نہ بنایا اور اپنے دلوں اور اعصاب کے تجسس ہی سے اس بحث و تکرار کی فرصت نہ ملی بلکہ کبھی گفتگو تک نہ کی یا جس جگہ حاجت یا آثار قبول کے دیکھے وہاں کچھ بقدر حاجت کہہ دیا جس سے کہہ راہ کو اپنی کمرابی معصوم ہو جاوے اور جب کسی گمراہ کو گمراہی پر انداز کرتے دیکھا تو اس سے روگردانی کی اور چھوڑ دیا اور خدا کے لیے اس سے بغض رکھ دیتا کہ اس سے تمام عمر ہشت مشقت رکھی ہو بلکہ اگر بسنت کا قول ہے کہ سنت کی طرف بلا تا امر حق ہے اور یہ بھی مسنون ہے کہ اس بلائے میں جدال نہ کیا جاوے چنانچہ ابوالمراد باطنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس قوم کو ہدایت عنایت ہوئی ہے وہ گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ جو ان میں غلبہ پیدا ہو۔ اور ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا صحابہؓ کے پاس تشریف لائے تو وہ جھگڑے اور تشویش میں مصروف تھے آپ کو اس قدر غصہ ہوا کہ مارے غصہ کے منہ مہرٹ ہو گیا گو یا چہرۂ مبارک میں انار کے دانوں کی مھرٹی و مکتی نکلتی اور اس وقت یہ فرمایا: **يَخْلُقُ اللَّهُ أُمَّةً إِنْ تَصُولُوا نَبِيًّا مِنْكُمْ يَنْفَعُهُمْ قُلْ خُذُوا إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ فَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا**۔ لا خوف صحابہؓ کو جدال سے منع فرمایا نہ کہ حجت اور جدال میں سب سے زیادہ بہتر سنت ہے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ باوجودیکہ تم اہل ملت والوں پر بیعت ہوئے تھے کسی حدیث والوں کے پاس مجلس مجادلہ میں اس واسطے نہیں بیٹھتے کہ کسی کو انزام دیجئے یا مساکنت کیجئے یا کسی جست کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے اعتراض کیجئے البتہ ان سے تجاوز نہ صرف نہ وقت قرآن سے فرمایا جو ان لوگوں پر نازل ہوا تھا زیادہ بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے ان کا دل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات و شک و راقع ہوتے کہ پھر دلاں سے نو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا کو راستہ آپ ان کے مجادلہ سے عاجز نہ تھے اور قیاس کے دقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب کو کیفیت جدال و انزام کی تعلیم نہ کر سکتے تھے مگر اصل یہ ہے کہ دانا ازراہل احتیاطاً مجادلے پر فرما دیتے نہیں ہوتے ان کا یہ قول تھا کہ اگر تمام روسے زمین کے لوگ نجات پاویں اور ہم ہلاک ہوں تو ان کی نجات سے زمین کہا فائدہ اور اگر ہم نجات پاویں اور وہ ہلاک ہو جائیں تو ہم کو ان کے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجادلہ اتنا چاہیے جتنا نصیبہ کو یحییٰ و نصاریٰ سے اور دوسری ملت والوں سے ہو انہوں نے کچھ اپنی نماز قرآن کی مجادلہ کی تحریر میں ضائع نہیں کی کہ ہم بھی ویسا ہی کریں اور اس بات سے غافل رہیں جو ہر وقت وفادہ کے دان کا آؤس

[illegible]

ہیں اور انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ ماننا کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت یہ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ چونکہ والہ ان صفات کے ساتھ موصوف بھی ہو اور عام مسلمان میں اور اس طرح کے عالم میں کیا فرق ہے نجات و خوف نہ اس میں نہ اس میں صرف قدرت بیانی ابتدا اس عالم میں ہے اس سے کام نہیں چلت بلکہ کیا عجیب ہے کہ اس قدرت کے باعث نریا وہ بے خوف ہو اور خلق کی طرف میں اُٹھ کر کمرے اوروں میں نجات الہی ہمارے نام رہ جاوے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار مریض کو اور دروازہ کو اور صحت اور شفا کو بہت فصاحت سے بیان کر سکے کہ دو مہرے مریض نہ کر سکیں اور نہ اسباب و علل و صحت و مرض کے اور نہ درجہات و انصاف و مرض اور دروازے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کلمہ سے یہ مریضیں کیا فرق ہو گے جیسے اور بیمار ہیں ویسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ ان غلط فہمیاں ہیں سے وقت سے پس صرف صحت کی تعریف بنانے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں انہیں جہالت ہے اس طرح نجات و خوف الہی در توکل اور زہد اور سب صفات کا جو نام اور چیز ہے اور ان کے ساتھ متعلق ہوں اور چیز ہوں در و دراز کو ایک سمجھنے و نہ فہمی غلطی میں ہے یہ حال ان و انہوں کا ہے جن کے بیان میں کلمہ غیب نہیں لیکن طریق ان کے و غور کیا ہی ہے جیسا قرآن و حدیث اور حضرت حسن بصری وغیرہ ہم کے و غور کا و غور سے اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے و غور کے طریق و اجہی سے عدول کیا ہے اور اب کے سب و غور اسی طرح کے ہیں شاید شذوذ و غور جن کو خدا نے تعالیٰ نے بپایا ہو ایسے نہ ہوں کہ ہم کسی کو نہیں جانتے شاید اشراف بن و میں نہیں ہوں اس قسم کے و غور کا یہ و غور سے کہ لوگوں کو جنہیں بات نہ آئے و اسے بہت سی جہالتی ہیں باتیں بلکہ غور یا اور ایسے کلمات جو حق تو ان عقل و شعور سے خارج ہیں بیان کر سکتے ہیں اور بعض لوگ ان نہ مہر ہوں اور مستحق کہتے ہیں اور وہیں میں اشعار و حدال اور فرق کے پڑھتے ہیں اس فرض سے کہ ان کی و غور میں لوگ بہت سی چیزیں اور ہیں کہ ان کو غرضات و غور ہی کے لیے ہو تو ایسے لوگ ان لوگوں میں شاید ان میں خود بھی ہوں اور ان کو بھی کمرہ کیا سہارا ہے جو غور دیا پہلے فرقہ نے گو اپنے نفسوں کی اصلاح نہ کی تھی و غوروں کی تو انہیں کی تھی و غور اور کلمہ یہ بیان کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ ہارے ہیں کہ ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے دیکھتے ہیں اور اس کا نام رجب بتاتے ہیں ان کے و غور سے خلق کو زیادہ تر تہارت لانا ہوا ہے جو ان کی و غور کی رغبت پر خلق سے غور میں اس حال میں کہ و غور اپنے اپنے اور ہوا کی و غور سے آ رہے ہو کیونکہ اس صورت میں اس کی بہت کمرہ پاویں ہے اس بات کی کہ شدت سے حد میں دنیا رکت سے تو یہ غور و غور یعنی غور اپنی اپنے و غور سے کہتا ہے و غور کی نسبت زیادہ سے کہتا ہے بلکہ بتاتے ہیں کہ یہ غور و غور کا جو بھی نہیں بتوں کو کہہ رہی کہتا ہے اور وہ اس کے مغرور و غور نے کی ہے کہ اس پر ایک فرقہ اور ہے جو صرف زاہدوں کے ہیں اور ان کے اقوال و نہایت دنیا میں جو ان کے لوگوں پڑھتے ہیں اور بد زبان ان کے کلمہ سمجھنے کے اوروں سے کہتے ہیں کہ تو غوروں پر غور ہو رہی ہیں کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں اور بعض باز دروں میں

اسنے ساتھیوں کو سناتے ہیں اور ان سے ہر ایک کو یہی کہہ دیتے کہ جب ہم میں بازار لیں اور سپاہیوں میں اتنا ذرا
 ہو گیا کہ ہم کو یہ احوال زیادہوں اور اہل دین کے یاد میں اور ان دونوں کو نہیں تو اس قدر سے ہمارے حساب
 حاصل ہے اور منقذت اسی ہمارے حال کے مثالی ہے اور مذاہب انہرو کی سے بھی ماحول رہیں گے کوایت
 ظاہر و باطن کو گناہ سے نہ بچاویں غرض کہ نجات سے واسطہ ان کے نزدیک یاد کرنا کلام اہل دین کا کافی ہے
 اس فرقے کا سرور اس سے پہلے فرقہ کی نسبت بھی تھا ہر قسم سے اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے اوقات میں
 کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے اور اپنے اسناد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں یہ
 عالم کی بہت اسی میں مصروف رہتے ہیں کہ ان کی کشت کرنے اور بہت سے چیزیں سے اسلئے اہل کرب
 تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہم کو روایت میں مثالیں سننے سے اور غیر متدریس پائے سے وہ اور کسی کے پاس نہیں
 لوگوں کو مافیہ کئی وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتاب میں نہیں ملے گا
 پھر اسے کچھ مخلص ہو جاتا ہے اس طرح ہر لوگ اس کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے بلکہ ان کے اور
 کچھ نہیں جانتے اور نہ وہ کسی قدر کمال سمجھتے ہیں بلکہ ان کا علم نا اسی ہے وہ تہذیب و تربیت کے
 کے نہ سمجھیں گے تو اس پر حال کیسے کریں گے اور یہ شخص اس وقت کو سمجھتا ہے کہ میں اور اہل نہیں کرتے تہذیب
 بہت کہ اس ہمارے سے زیادہ اہل دین پر غرض میں ہے یعنی معرفت حق قلب کی اس کا پورا پورا اور
 سندوں کی کثرت کرنے اور ان میں سے روایتی خدا کی تعلیم میں مصروف رہتے ہیں بلکہ ان میں سے کوئی
 کی وجہ سے نہیں چھوڑتی وہ جہتیں پر کہ ان زمانے کے لوگ جگہ پر اس قدر تہذیب و تربیت کے یہ
 جو شرط چاہیے اس کو بھی بھانپیں گے نہ کہ ان کا ہر ایک زمانہ اور ہر ایک زمانہ اس واسطے کہ وہ
 اور کوئی فائدہ نہیں تو اس قدر حد تک کہ ان کے لئے کافور ہے تہذیب و تربیت اور ان کے لئے
 میں آتے ہیں اور تہذیب کے بعد اہل دین کی تربیت پانچ چیزیں ہیں اول اس کی تربیت اور ان
 فہم عمل کرنا پھر اس کو اور مردوں میں انتشار کرنا اور ان کے پاس پانچ چیزیں ہیں تہذیب و تربیت
 سننا بھی جیسا چاہیے ویسا نہ کیا میں کوئی اور کمال کچھ کی جگہ میں حاضر ہو کر وہاں میں رہتا ہوں
 اور استاد تو سمجھتے ہیں کہ جو ان میں سے مصروف ہے باوجود اس کے ان کے کو مندرجہ سے ان کے
 سے تہذیب وہ بڑا میرا ہے تو اس بات کے درپے ہوتا ہے کہ کوئی کہہ کرے اور ان کو ان کے
 میں جاتا ہے تو وہ کئی کثرت غافل ہو کر ان کے پاس نہ جاتا ہے اور ان کے پاس نہ جاتا ہے
 یہاں تک کہ ان سے جو حدیث میں نہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ کہہ رہا ہے
 اور نہ اس کو یہ چاہیے اور یہ تہذیب و تربیت کے لئے ہے کہ ان کے پاس نہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ کہہ رہا ہے
 کہ اس کو انکسرت مکی القاریہ و شافعیہ سے ہے ان کے پاس نہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ کہہ رہا ہے
 روایت کرنے کے لئے روایت بہت حد تک ہے جو ان کے پاس نہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ کہہ رہا ہے

بے سنتا نہ ہو سکے تو صحابہ یا تابعین سے اس نے سننا بھی ایسا ہی ہے جیسا آنحضرتؐ سے یعنی غرض سے
 سے یاد کرنا ہے تاکہ جون کی توں دوسرے دن سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی اسی طور پر ہے کہ جیسا سنا دیا ہی یاد
 کیا میں تک کہ ایک حرف کی تبدیلی نہ ہوئے پاوے اور اگر کوئی شخص اس میں کچھ تبدیل کر دے یا حذف کرے
 تو حلف کرے والے کو اس کی غلطی معلوم ہو جاوے پھر حلف حدیث کے دو طور ہیں ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں ہمیشہ
 یاد کرے اور دہرایا کرے جیسے اور دوسرے کے حدیث میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسا
 سنے وہاں جیسے یوں اور نہایت محنت کے ساتھ اسے یاد کرے اور اسے کسی دوسرے کا یاد کرنا کوئی لگے
 اور حدیث خواہ اپنی رکعت سے یا اپنی کچھ رکعتوں سے کرے کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب پڑھے گی
 کی عیب سے کہ اس میں کچھ تغیر ہو جاوے اور چونکہ خود حلف نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی نہ ہو گا کہ کسی دوسرے نے
 اس میں کچھ بدل دیا غرض حلف حدیث کی ہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں محفوظ ہو یا کتاب میں محفوظ ہو کہ تیب اس
 کو دیکھیں تو کچھ امتداد سے سننا ہے اس کا دھیان آ جاوے اور اس میں تبدیل و تحریف کا خوف نہ رہے پس جس
 صورت میں کہ مثلاً تم نے حدیث نہ دیا میں یاد کی نہ کتاب میں محفوظ رکھی اور صرف ایک بہم آؤزکان میں بوال
 کرات دے پاس سے حدیث کی اور اتفاقاً اسی سنائی دے وہی کتاب حدیث کہیں نظر نہ پڑی جس میں حدیث سے کہ
 شاید کچھ تبدیلی ہو گئی ہو یا تم نے اور روایت سنی ہو اور اس میں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے یہ کتاب
 استاد سے پڑھی ہے کیونکہ تم تو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سننا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہے یا مخالف شاید
 تمہارا سنا اس سے ایک ہی درجہ میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں جس سے اختلاف
 پڑے نہ کوئی یقینی ثبوت ثابت کر دے کیونکہ نہ خود تم کو وہی میں یہ دیکھ نہ تم نے استاد کو مشولہ صحیح لکھ کر محفوظ کر
 رہے تو بدرون ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں سن رہی سننا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 ما دلت علیٰ ما بینک و ما بینک و ما بینک و ما بینک اس سے معلوم ہو کہ جو لوگ اس زمانے میں مدعی ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب
 سے اس حدیث پڑھی ہے اگر ان میں یہ شریک نہ ہو رہے ہوں تو ان کو دوسری صورت ہے اور کمزور ہے سننے
 کی شریک یہ ہے کہ تم دکان کتاب کھان پر ایسی طرح گزرے ہو کچھ یاد بھی ہوئی جاوے کہ اگر باغرض اس میں کچھ تبدیل
 ہو تو فوراً معلوم کرے ورنہ جو بزرگی ضرورت یہ ہو کہ شواہد اور کتب یا نقل یا سوتا ہو یا کتب سب کے سب پڑھنے
 میں داخل کیے جاویں تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شیر خوار یا بچہ ان خیال سے حدیث میں ہو تو اس کا
 سننا جتنی مستحکم ہو اور اگر بالغ ہوئے کے بعد خواہ بوشل میں آئے کے پیچھے ان سے اور لوگ سند لیا کریں
 حالانکہ یہ امر سب کے نزدیک ناہم نہ ہے اور اگر یہی جائز ہو تو حدیث کے پکے کا سماع بھی جائز ہووے اس
 کا جواب اگر کوئی یہ کہے کہ شیر خوار تو بات کو نہ سمجھتا ہے اور نہ یاد کرتا ہے اس کا سننا بھی معتبر نہیں

صاف کرنے میں سراسر کرتا ہے اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم اور مقصود بھی یہی بات ہے اور سب علوم اس کے خادم اور وسیلے اور پوست اور منازاں ہیں اور جو شخص مقصد تک نہیں پہنچا وہ نقصان میں ہے جو اس کی منزل میں ہو یا دور کی اور چونکہ یہ علوم متعلق خادم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو ان کو سیکھتا ہے اس کو مذہب سے جو جاتا ہے مگر علم طلب اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو ان کے عالموں کو یہ اعتقاد نہ ہو کہ ان سے ہماری منفعت ہوگی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نفع سے اس علم سے غرور بھی کمتر ہوتا ہے یہ نسبت اس غرور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اس لیے کہ علوم شرعی کے علم ہوتے ہیں جیسے پوست منفر کی ثمرات میں اپنا کھا جاتا ہے لیکن علمہ تر بانداں نہیں ہے جو سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس سے اول قسم تک پہنچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہو کہ جو کوئی پوست بھی کو مشغول سمجھ کر اس میں تشوق حاصل کرے وہ مغرور ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فتنہ میں بڑھ ملے کھاتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ پیش گوئی قاضی سے ملتا ہوتا ہے ویسا ہی حکم خدا ہے ان کے یہاں بھی ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق میں نہ دینے کے لیے حیل بنائے اور الفنا بھم کی طرح بڑی نارہمیں کہیں اور غیبر خصوصاً پر فراغت ہو کر اس میں خصائیں لیں اور یہ امر از قبیل خستانی الفتویٰ ہے جو اکثر واقع ہوتا ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوائے دانوں کے اور سب پر بھی لٹتی ہے ایمان کے تو جہات کی پریشانیوں سے دیتے ہیں مثلاً یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے تو شوہر پر ہرگز کے یہاں بھی مواخرہ نہ ہوگا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ سے برائی کرتا ہے یا تک کہ وہ مہر باتوں میں تنگ ہو کر اس کی بدتمیزی سے نجات چاہنے کے واسطے اس کو مہر معاف کر دیتی ہے کہ کسی طرح غراب سے چھٹی پاؤں تو اگرچہ اس نے معاف تو کر دیا مگر خوشی خاطر معاف نہیں کیا اور غرور سے تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ اَنْفُسُكُمْ فَانْهَئْهُمْ عَنْ ذِكْرِهَا فَلَا تَتَّبِعُوا هِيَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَوْمُ الَافْسَادِ میں شریعت اور یہ کہ شریعتیں کہ جو بات آدمی دے کرے اس میں نفس راستی بھی ہو مثلاً وہاں سے خود ان کی جان بچاتا ہے لیکن نفس کو برداشت معلوم ہوتا ہے اسی طرح عورت کے معاف کرنے میں رعنا مندی نفس کی تیب ہوتی ہے کوئی ضرورت معاف کرنے کی متبادل نہ ہوتی اور یہ صورت کہ جب دو باتوں میں اس کو تردد ہو تو کسی بات کو اختیار کر لیا یہ واقع میں مؤند ہے کہ اپنے نفس پر حیر کر لیا ہاں اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی دونوں کے حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا اسی لیے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عورت پر ظاہر ہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور باطن کے ظہر پر غرض کو اٹل رہا نہیں لیکن تیب قاضی ابہر خداوند کریم قیامت کے میدان میں غم کے واسطے درپے ہوگا اس وقت یہ امر محسوس اور مفید نہ پڑے گا اسی طرح جہان نہیں کہ کسی انسان کا بدن

ت چہ از وہ سن بات میں سے کچھ چھڑیں تو تم کو اس کی خوشی سے توروہ کھڑے رہتے پکتے۔

رضائے نفس لیا جاوے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے مجمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے مارے دینے سے انکار نہ کر سکے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ اگر یہ شخص تنہائی میں مانگتا تو دیتا نہ پڑتا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے بجائے کا رنج دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متروک ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا یعنی رنج مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں اور ڈانڈ میں کیا فرق ہے کیونکہ ڈانڈ میں ہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے دینے میں پس و پیش کرے تو بدن کو ضرب سے ایند اپہنچے تو بدن کی ایند مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اس واسطے مال دے دیا جاتا ہے اسی طرح جہاں تیا اور ریا کا شبہ ہو اس جگہ سوال کرنا تو بادل پر کوڑا لگانا ہے تو یہ حال اس میں باطن کی ضرب سے اور ڈانڈ میں ظاہر کی ضرب تیار کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں وہاں باطن و ظاہر ایک ہیں اور حکم ظاہر کی طرف آدمی کے تیار ہونے کا حکم ملے گا کہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کو دل کا حال معلوم نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص اس وجہ سے کسی کو کچھ دیوے کہ اس کی زبان کی شرارت سے محفوظ رہے یا اس کی چغلی سے بچا رہے تو یہ مال لینا حرام ہے اس طرح پر جو مال لیا جاوے سب حرام ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کیا مذکور ہے کہ بعد اس کے کہ خدا نے تعالیٰ نے ان کا قصور معاف فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طرف ثانی سے کس طرح بتے گا حکم ہوا کہ اس سے معاف کر لے وہ شخص مر گیا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پتھر میں اس کو بکا آپ نے پکارا کہ اے اور یا اس نے کہا کہ حاضر ہوں اے نبی اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ برائی کی ہے تو معاف کر دے اس نے جواب دیا کہ میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے پر تکیہ کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصور کا ذکر بھی اور ریا سے کیا بتایا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ اب بھر جا کر قصور کو مفصل اس کے کہو پھر آپ نے آکر اس کو پکارا اس نے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہے کہا کہ میں نے تیری کچھ غلطی کی ہے اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا آپ نے فرمایا کہ تو نے پوچھا تو جوتا کہ وہ خط کیا ہے اس نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کونسا قصور ہے آپ نے تمام قصور اس کی عورت کا سنایا پھر اس کا جواب کچھ نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اے اور یا تو جواب نہیں دیتا اس نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ ایسی حرکت انبیاء نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے نہٹے گا حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو رونا اور چیخ شریع کیا یہاں تک کہ خدا نے تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ قیامت کو میں اس سے قصور معاف کر دوں گا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضائے نفس بخش دینے کا کچھ اعتبار نہیں اور اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضائے نفس بدون بلائے معلوم نہیں ہوتی تو اسی طرح معاف کرنے اور مہربان نہیں بھی رضائے نفس جب ہی ہوگی تب انسان اپنے اختیار پر تنہا چھوڑ دیا جاوے اور اس وقت خود اس کی ذات میں سے باعث مہربانہ وغیرہ کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ محالیت اضطرار میں کوئی حیلہ یا نزام اس کا باعث ہو جاوے اور انہیں فقہی حیلوں میں سے یہ بھی ہے کہ حب مال پر سال پورا ہونے کو ہو تو مرد اپنی زوجہ کو مال مہربانہ کر دے اور حب اس

کی ایک پرسان گزرتے کہ جو توروہ شوہر کو کشش دے تاکہ اس کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے ایسے لوگ ہیں فقیہ بھی کہہ دیں گے کہ زکوٰۃ ساقیہ جہد فی سبیل اللہ کے لئے ہے اور جو چاہے کہ اگر تھوڑی یہ خرچ ہے کہ مہمان یا محتاج زکوٰۃ کا تہہ بہہ تو یہ بیکار درست ہے اس واسطے کہ ان کی نظر میں ہر ملک پرست اور مریعہ جاتی رہی اور اگر یہ غرض ہے کہ وہ شخص فقیہ کی باز پرس سے بے بکا رہے گا اور اس کو اس میں ایسا بوجھ نہ پڑے گا جیسا کہ فقیہ یا بیسواسی فقیہ و شراہہ اور کلمہ کو اس کی درست میں کمال ہی درجہ کو ناواقفیت فقہ دینی سے اور زکوٰۃ اس واسطے دیتے ہیں کہ ترقی کی طبیعت سے نکل جائے اس لیے کہ بخل ایک ذمہ دار ہے چنانچہ نہ دینے میں تین ممکن چیزوں میں سے ایک بھی داخل ہے اور ضرورت وغیرہ میں اس شخص کا فعل موجب نکل کی انت کا ہے پہلے سے ایسا نہ تھا پھر جس چیز کو اس نے بخل سے اپنی نجات کا سمجھا کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے وہی باعث اس کی بربادی کی جیسا کہ خدا کے لئے کو اس کے دل کو دل معلوم ہے کہ مال کی محبت و حرص رخصت ہے اور حرص میں اس درجہ کو پہنچ گیا کہ نکل کے زکوٰۃ نہ کرنے کے لیے پہلے ٹھٹھوٹا رہتا ہے یہی جہالت و غرور ہے اور ایک تو سمجھتا ہے کہ خدا کا یہ ہے کہ خدا کے آئی ہو اس فقیہ وغیرہ کے مصالح کے واسطے بقدر حاجت مال کو مباح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور شہوات اور تمنا و فتنوں میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رخصت کامل ہوتے دیکھتے ہیں اس کو حاجت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ان کی شائستگی ہے بلکہ دنیا جو بندوں کی حاجت کے واسطے مخلوق ہوئی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ جس قدر بھاری اور ملوک راہ خدا میں کام آوے اس قدر اس کو مباح ہے پس جس قدر سے آدمی دین اور عبادت میں استقامت سے توروہ حاجت میں داخل ہوگی اور اس کے سوا سب فضول اور شہوات کہہ دیتے ہیں یہ کہ فقہاء کے اس طرح کے توہمات اگر ہم ذکر کریں تو ان کے واسطے دفتر پابیت عہد کے تفسیریں کو طویل سمجھ کر صرف مشتہ مزینہ از خرد و سے چند مثالیں لکھ دیں گی سے معلوم ہو کہ ان کے توہمات اس قسم کے ہوتے ہیں۔

ریا سبت نہ پر و عبادت کا غرور | یہ لوگ بھی چند فرق ہیں بعضوں کو نمازیں اور عبادتوں کو توہمات قرار دیتے ہیں اور بعضوں کو حج میں بعضوں کو جہاد و لہجوں کو زہد میں مفاد سمجھتا ہے اسی طرح جو جس طرح کا بخل کرتا ہے وہ اس میں خالی غرور سے نہیں البتہ دانا آدمی مذللہ نہیں کہ اس کے لہجوں ایک لوگ کمتر ہیں مگر یہ کہ ان میں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر نوافل اور مستحبات میں مشغول ہوتے ہیں اور کچھ مستحبات میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت انفراد و اسراف کی پہنچ جی قریب نہیں لوگوں پر اس میں وسوسہ غالب ہو جاتا ہے تو اس میں حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جو پانی شریعت کی رو سے پاک ہو اس میں بھی ان کو نجس سمجھتے ہیں اور درود و رازا احتیاجت نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور ان کے احوال کا ذکر آوے تو اس کے اختیالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام کو حلال سمجھتے ہیں حالانکہ اگر پانی کی احتیاجت کو کھانے میں اس میں کمی ہے تو صحابہ کی سیرت سے زیادہ مشابہ ہوتے

جیسے کہ حضرت عمرؓ کے خیال میں ہے کہ آپؐ نے ایک اشرفی عورت کے گھر سے پانی سرے و شہر لے کر لیا یا وہودیکہ
 اتنا دلچسپ نہ ہو سکتا تھا کہ میں اتنی احتیاج نہ کرتی کہ بہت سی عورتیں پیریں ہیں جو شہر و دیہات اس وقت
 سے کہ تھوڑے میں بتنا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض اشرفی پانی پانے میں اشرف کرتے ہیں تو ان سے
 میمنت قسمی ہے اور بعضوں کو اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ خود کرتے کرتے جماعت جاتی رہتی ہے شہر و دیہات میں
 ہے اور اگر وقت سے بھی تب بھی ان کی غلطی میں شک نہیں اس لیے کہ ان وقت نماز خوف ہو گیا اور اگر
 ان وقت بھی رستہ شب بھی پانی کے اشرف سے منحرف ہو گیا اور اگر بھی نہ کرے تو شہر کی مزید ترخیص کر لے گی
 شے میں منافع کرنا جس میں بہت وسعت ہے تمام دنیا میں ہے مگر کیا کہ جہاد سے کہ شیعوں کو لوگوں کو بڑے فائدہ
 طریق سے غارت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جہاد نہیں دیتا کہ یہ جہاد ہے تب تک
 اس کی راہزنی نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے ان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک فرقہ اور سب سے پر
 نماز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اس کو شیطان اتنی ہمت نہیں دیتا کہ نیت درست کرے بلکہ شہر پریش
 کرتا ہے کہ باجماعت جاتی رہتی ہے یا وقت نماز خوف ہو جائے اسے اور اگر تلبیہ نماز کی کہہ لیں تو ان کی نیت نیت
 میں تردد رہتا ہے اور قبھی اللہ اکبر کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں اتنا کہ شدت احتیاط کے باعث الخافہ تلبیہ کے ہر
 جاتے ہیں شہر و دیہات میں یہ صورت ہوتی ہے کہ تمام نماز میں غافل رہتے ہیں دل کو ہر حال میں کرتے اور مناسبت
 سے جانتے ہیں کہ یہ کچھ خدا کے نزدیک اچھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شہر و دیہات میں نیت درست کرنے کے لیے
 اتنی مشقت اٹھائیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ ان پر دوسرے معروف اللہ و معروف اللہ کے خارج کا غالب
 رہتا ہے وہ ہمیشہ تشدد و بد و رخص کے بندہ کرتے اور تمام خارج معروف کی برکت میں امتیاز کرتے ہیں ساری
 نماز میں اسی کو قدر و رمی جان کر اور چیز میں نکر ہی نہیں کرتے یعنی قرآن اور اس کی تفہیموں اور اہلکار کے سمجھنے
 سے کہ مراد کا نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا منہ لٹھ سے اس لیے کہ اللہ نے خلق کو حکم تلاوت قرآن کا
 ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روز مرہ گفتگو کرتے ہیں پھر اس میں بنا اور اس نیت کی کہاں سے آئی
 ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اس کی بیعت و امانت دینا
 جب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کرنے میں جی رنج و معروف کا خیال بہت سا کیا اور انہوں کو چاہنا
 اور کئی کئی دفعہ کہنا کہ وہ اس بات کی خبر نہ رکھیں کہ پیام کا ناموں کی حق و عہد بادشاہوں کے حضور رعایت
 آداب کس طرح ہو کر رہتی ہے تو ایسا شخص بجز اس کے کہ تاویب و مہر و نش کر اگر پاکی خدائے میں بجا دیا جائے
 اور کس بات کے لائق ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھتے ہیں مناقب کے سنے ہیں گناہی کاٹے پٹے
 جاتے ہیں اور بعض اوقات ایک نہی میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور زوال میں

طرح طرح آرزوئیں گذرتی ہیں اس لیے کہ پڑھنے میں معافی کی طرف تو توجہ ہی نہیں تاکہ ان کی زبردستی اور غفلت سے کچھ اثر دل میں ہو اور ان خیالات واپسی سے بچے اور اوامر و نواہی پر توقف کرے اور عبادت کے مضامین سے شوق پیدا ہو یا اور کوئی مقصود تلاوت جو باب تلاوت قرآن میں ہم نے لکھے ہیں ان میں سے کوئی حاصل ہو اور اس پر پختہ ہو یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن کے اتارنے سے ہے کہ سینے میں گنگناہ اس کا رہے معنی سمجھ میں نہ آویں تو نہ آویں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک رقعہ لکھے اور حکم دے کہ فلاں بات کرنا اور فلاں مست کرنا غلام نے اس رقعہ کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس رقعہ کے یاد کرنے پر کفایت کی تو نہ ہو ہے کہ اس نے غلام کو کسی اپنے آقا کی کی مگر رقعہ کو بہت نغمہ اور آواز بلند سے دن میں گویا دھن دھن پڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام سزاوار سزا ہو گا اور اگر اس کو بہ گمان ہو کہ یہ رقعہ اسی لیے آیا تھا تو صریح مغلطہ ہے ہاں قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول نہ جاوے یا د رہے اور حفظ سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ ان کے بموجب عمل کرے اور فائدہ اٹھائے اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت متاعیات الہی کی ہے اور اس کے کلام سننے کی ہے حالانکہ یہ لذت صرف آواز کی ہے اگر اسی دور سے اور کوئی شعر اور کلام پڑھے گاتے بھی وہی لذت ہوگی اور اس کو مفاد لفظی جہت سے ہو کہ دل میں تسلل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معافی کی ہے یا آواز کی اور ایک فرقہ اور ہے جو روز پر قمریہ ہیں اور کبھی برابر روز سے رکھتے ہیں یا ایام متبرک میں روز سے رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو ریاست اور پیٹ کو حرام سے اور کلام کو بیہودگی سے نہیں بچاتے دن بھر فضول بکتے رہتے ہیں اور باز جو اس کے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے نفل کے طالب اس کو بھی جیسی جاپیسی ویسی نہیں ادا کرتے اور یہ صریح دھوکا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر مضرور ہیں حج کرنے جو جاتے ہیں تو حقوق اور دیون لوگوں کے نہیں دیتے بلکہ اب ذلت مال باپ کے اور بدو دن زاد حلال کے نفل کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے ادا کے بعد کرتے ہیں راستے میں نماز اور فرائض کو مٹا دیتے ہیں اور کپڑے اور بدن کے پاک کرنے سے عاجز ہوتے ہیں اور لوگوں پر ہتھ بندھا لیتے جاتے ہیں اور اٹھائے راہ میں فحش اور جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے بعض لوگ مال حرم پیدا کر کے راستے میں رفیقوں کو دیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے ریا اور شہرت ہوتی ہے ان کے ذمہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریا میں خرچ کیا پھر گھر پر جو آتے ہیں تو دل میں صفت ذمیمہ اور اخلاق بد کا خزانہ ہوتا ہے پہلے حج کرنے سے ان کو دور نہیں کر لیتے اور با انہماک اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مغلطہ ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے ذمہ کام محتسب کا لے لیتے ہیں اور لوگوں کو امر معروف اور نہی منکر کرتے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسی شیر کے واسطے کہتے ہیں تو سختی اور درشتی اور ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود ان سے ترساک کسی امر بد کہ ہو جاوے اور کوئی شخص اعتراض کرے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم محتسب ہیں ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو اور بعضوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں

اور جو کوئی دیکر کے آقا ہے اس کو سخت و سست کہتے ہیں اور اس سے غرض ریا ریاست ہوتی ہے اور اگر مسجد کی خدمت کا کوئی دوسرا شخص کفیل ہو جاوے تو اس پر سخت ہونے لگتے ہیں بلکہ بعض اشخاص خود داندان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کے واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ان کے پیچھے آکر اذان کہے دے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو نے کیوں لیا اور ہمارے ثواب میں کیوں دخل دیا اسی طرح بعض اوقات کفالت امامت کرتے ہیں اور اس کو بہتر سمجھتے ہیں مگر غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مسجد کے امام ہیں اسی شریعت اگر کوئی غیر شخص جو ان کے نسبت متقی اور نہ ہوا امت کے لیے برکت ہے دے تو ان کو بڑا معلوم ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جا رہتے ہیں اور اسی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں نہ اپنے دلوں کو دیکھتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں ان کے دل و ظنون میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک بد دشنام سے اس قول کے سننے کے منتظر ہیں کہ فلاں شخص مکہ کا مجاور ہے اور اجنبی و فتنہ پسند شخص خود بھی فتنہ پرست ہے کہ میں اتنے برس نجور مکہ رہا اور حیب لوگوں سے سنتا ہے کہ یوں کہنا ہر اسے تو زبان سے فقر تو چھوڑ دیتا ہے مگر دل میں چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو یہ حال معلوم ہو جاوے پھر بھی مکہ معظمہ میں اس واسطے بیٹھتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے منہل میں سے کچھ اس کو دیں اور حیب اس طرح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بخل کرتا ہے اور اس کا جی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقم بھی بطور خیرات دے دے تو اس شخص میں ریا اور بخل اور طمع اور چند دوسرے موکدات جمع ہو جاتے ہیں اور اگر مکہ کا مجاور نہ ہوتا تو ان سے ٹھنڈا رہتا لیکن محبت تہریف کی اور اس قول کی کہ کوئی سنے کہ مجاور مکہ ہے ایسی دل پر سمائی کہ باوجود داند ہونے کے ان ردائل میں مکہ میں پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی مغالطے میں ہے اصل یہ کہ جو محل خواہ عبادت ہے اس میں بہت سے آفات ہیں جو شخص کہ اس کے آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اس پر اعتقاد بہتری کا رکھتا ہے وہ واقع میں غلط ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل بدوین تمام ابواب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً ضرورت گزار کے داخل مفصل باب نماز میں ملیں گے اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات ضروری کی راہیں ان ابواب میں ملیں گی جن میں ہم نے ان اشیاء کا ذکر کیا ہے یہاں غرض یہ ہے کہ محل اشارت ان ابواب کے ذکر کی طرف ہو جاوے اور ایک فرقہ اور ہے جو مان میں نہ رہ کر تے ہیں اور خوراک و پوشاک سے کھٹن پر قناعت کرتے ہیں اور گھروں کی عورتیں مسجدوں میں جا رہتے ہیں اپنے گمان میں زاہدوں کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے مگر باوجود اس کے رغبت ریاست اور بہاد کی رکھتے ہیں خواہ علم سے یا وعظ سے یا صرف زہد سے تو ایسے لوگوں نے اگرچہ ماں چھوڑ دیا مگر بڑی مہلک چیزیں باقی رہیں اس لیے کہ جہاں بہ نسبت ماں کے زیادہ مہلک ہے اگر بہ لوگ جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید کچھ بھی جاتے اب تو مغالطے میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تصور کیا کہ ہم زاہد ہیں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا نفس کو کہتے ہیں اور یہ کہ اس کی تمام لذتوں کا انتہائی درجہ ریاست ہے اور جو شخص ریاست کی خواہش

و بیشک منافق اور ساد اور متکبر اور ریاکار و سب اخلاق بد سے خوف ہو تا ہے۔ اور بھی ظاہر یہ ہے کہ استقامت کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے مگر مگر در اس صورت میں بھی ریتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے اعتدال کو صحت و کثرت کہتا ہے اور ان کو نہ صحت سے دیکھتا ہے اور غیب کی رائے سے اپنے نفس کے واسطے ان کی نسبت زیادہ ثواب کا متوقع ہے اور کچھ اور دن کی خیراتیں سے اندر رکھتا ہے اور اس کو معلوم نہیں اور اگر بھی اس کو کوئی شخص ماں دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں کے گھر نہ لے جاتا رہا اور اگر دینے والے کہے کہ ماں بھال سے تھا ہر میں نے لے کر تنہائی میں داپس کر دینا تو نفس پر ہر گزوں کی دوست کے خوف سے لینا شاق ہو گا گھر زہد میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہو کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا توازن منہ سے جو کہ دنیا کی لذت میں سے سب سے زیادہ لذت مند اور مدنی زہد فی الدنیا کات حال نہ بد و رست عداوت ازین بعض اوقات تو قیر اخذ کی کرتے لگتا ہے اور ان کو فقہ اپر ترجیح دیتا ہے اور جو اپنا معتقد اور حق دوست اس کی اپنی تر یا وہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زہد کا معتقد ہے اس سے نفرت کرتا ہے اس طرح کی سبب ہوتی ہیں شیطان کے دھوکے اور فریب ہیں۔ اور عابدوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعتدال سے غافل ہوتے ہیں مثلاً دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک قرآن ختم کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں رعایت دل کی نہیں کرتے کہ اس کو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ ہوتا ہے۔ مہمکات سے پاک کریں یا تو اس جہت سے کہ ان کو محاکم نہیں جانتے اور اگر جانتے ہیں تو اپنے نفس کے محاکم نہیں سمجھتے اور ریا اس جہت سے کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گویہ پیر ہیں نفس کی محاکم ہیں مگر ہم مغفور ہیں اور ہم سے احوال دل کا مواخذہ نہ ہو گا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہو گا مگر ان کی خبر نہ ہوتی کہ ہمارے اعمال ظاہری کی بدولت نیکیوں کا پلہ جھکنا رستہ اور یہ سب وہی خیالات ہیں اصل یہ ہے کہ فکر کی ایک ذرہ بھر نیکی اور ہوشیار کی ایک سادت ان جیسوں کے پہاڑ کے برابر اعمال ظاہری سے انشغال ہے پھر پھر ہوشیار ہو کر لوگوں کے ساتھ کچھ خلق اور سخت ہے اور باطنی کا ثبوت ریا اور محبت ثنائی سے نہیں جب کوئی اس کو کہتا ہے کہ تم زمین کے قطب اور ولی اللہ اور محبوب خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر منافق ہیں پھر اس وجہ سے کہ اپنی دانست میں لوگوں کو چاہتا ہے کہ اس بات کی دلیل جو ثابت ہے کہ میں خدا کے نزدیک چھ ہوں اور بہت نیکی کہ لوگوں کو میرے دل کی خیراتوں کو ان معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو لوگوں کو اپنے اعمال پر غور کرنے پر فرماتا ہے چندان معتبر نہیں جانتے کوئی نہ چاشت سے خوش ہوتا ہے اور تہجد و عبادت اور فرشتوں میں بہ لذت نہیں پاتا۔ فرشتوں کو اذان وقت ادا کرنے کا حکم نہیں ہوتا ہے اور اس حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم پر بندوں کو میری طرف اوست فرشتے ہوتا ہے تو کسی پیر سے نہیں ہوتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ خیرات میں ترتیب کو چھوڑ دینا ہی ہر اسے مشاغل و فتنہ آؤں پر دو فرشتے ہیں کہ ایک چار رہتا ہے اور دوسرا نہیں جاتا اور دوسرے نہیں ہوتے ہیں کہ ایک کا وقت تمام ہے اور دوسری کہ نہیں تو ہر ایک میں ترتیب و ترتیب

کھنڈہ درخت اگر قریب کا خیال نہ کرے گا تو شاخیں پڑے گی اور اس کی تصویریں پیش رہیں گی ورنہ گناہ بھی نہیں ہوتا
 دراصل حجت بھی فی ہر مکر اس میں مشکی بات ہی ہے کہ کسی پرستار کی بجائے میں اس فرشتے کو نوازش پر
 پرستارم جتنا ہے اور فرشتے میں کو فرشتے کو پیر اور فرشتے کو یہ نہیں کہ ادا کرنے کے لئے اسے ہی اور یہ آپرے اس کو اس
 فرشتے کو یہ پرستارم سمجھیں کہ کوئی دوسرا اور اس اور فرشتے میں سب پرستارم ہی کو ہی ہے اور اس کے
 کے لئے وہ جو اس کی نسبت کم ہے اور جو خدا کے لئے وہ اس کو اس کے لئے کہ وہ شخص نہ ہو جسے اس
 کی نسبت کو اس کے لئے اس سے پہلے اور اس کے لئے یہ ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پوچھا کہ میں اس سے سب کو و حسان کروں آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں سے پھر اس نے فرمایا کہ کیا کہ پھر اس سے آپ
 نے فرمایا کہ اپنی ماں سے پھر اس نے فرمایا کہ کیا کہ پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ اس کے
 بعد اس سے حسان کروں آپ نے فرمایا کہ پہلے باپ سے پھر اس نے فرمایا کہ کیا کہ پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ اس کے
 ذرا کم یعنی جو سب سے قریب ہو اس سے اس کے بعد وہ جو اس سے اس کے بعد وہ جو اس سے
 قریب ہو اس سے معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ میں جتنا زیادہ قریب سے کرے اور اگر قریب میں برابر ہوں تو زیادہ
 تر محتاج سے اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر زیادہ تر محتاج اور پھر اس سے شرف کو اس سے اسی طرح جس
 کے پاس اتنا مال ہو کہ خدمت والہ میں اور جو کوئی نیت نہ کرے نہ برابر خدائے تعالیٰ نہایت حالانکہ خدمت
 والدین جو پرستارم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین ہم پرستارم ہے بہ نسبت حق کے اسی طرح اگر ایک شخص
 نے کسی سے نیچے وعدہ کیا اور ایسا نہ وعدہ کرے وقت جمعہ کا وقت آگیا اور وقت جمعہ ایسی چیز ہے کہ قضا
 ہو جائے گا تو اس صورت میں یہ وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے نہ کہ یہ نیت نیت نیت نیت نیت نیت
 اسی طرح اگر کسی کے پیڑ سے پھر نیچے سے گھر میں اس کے ذرا سے باپ و گھر کے لوگوں کو سخت وسعت
 کے لگا تو وہ خدا سے پرستارم ہے نہ کہ اس سے بہتر اور اس کا ایذا دینا بھی گناہ ان کی ایذا سے پرستارم نہ کہ زیادہ
 ہم سے یہ نسبت بھی سب سے بچنے کے اس صورت میں اس میں ایک مغرور بات دوسرے کے مرتبہ سے
 یا ایک حالت دوسرے کے مزاج میں بہت ہے مگر اس میں قریب کا لگاؤ نہ کرنا خدا کے لئے ہے اور یہ منی اللہ نیت
 درجہ باریک ہے کیونکہ آدمی کو یہ درجہ ہوتا ہے کہ میں اس سے گھر میں رہتا ہوں یا بیرون گھر میں رہتا ہوں یا بیرون گھر میں رہتا ہوں
 سے زیادہ پیر اور نروری کی اس کو ترک کر کے یہ درجہ کی حالت گناہ ہو گئی اور اس قبیل سے ہے
 مشغول ہونا فی حد فہم میں اس شخص کے حق میں ہیں کہ اس سے دوسری نہ ہوگی و باقی کا کام رہتا ہے
 اس سے فی ہر اور قریب سے مستحق ہیں اس لئے کہ فقہ سے فقہ و من مسائل کا جائز ہے جس سے دوسرے
 کا کام نہ تو ان مسائل کا جو تھا جو اس کے دل کے گھر آئے ہیں بہ شک من سب قریب گھر بہ نسبت ریاست

نہایت پروریت جو یہ باندک خدایہ میں قریب کی وہ کہ پیر پرستارم ہے جو وہ ہے

اور جہاد اور لذت مباحات اور غلبہ قرآن کو اندھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے منہ لٹھ میں پڑتا ہے اور بہت
ہے کہ میں دین کا ابر ضروری کر رہا ہوں

صوفیہ کی مخالفت آفرینہا | ان لوگوں پر دھوکہ بہت غالب ہوتا ہے اور ان کے بھی بہت سے
قرتے ہیں ایک فرقہ ان میں وہ ہے جو حال کے عونی ہیں ان کا دستور یہ ہے کہ سب صوفیوں کی حرمت اپنا پاس و نہایت
اور ان کا اور آداب و مراسم اور اعتدالات بناتے ہیں اور ان کے موافق ہوتے ہیں مثلاً ان
صنعتیں ہیں اور حال کرتے ہیں اور عورت اور نساء انہیں کی حرمت بجا لاتے ہیں خصوصاً پرستش کرتے ہیں اور عریضوں میں گروہ
ڈال کر متکبروں کی طرح بیٹھتے ہیں لمبی لمبی سانس لیتے ہیں وازبات کرتے ہیں بہت کثرت کرتے ہیں غرض جتنی شے
اور صورت اچھے صوفیوں کی ہوتی ہے سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے ان کو مخالفت ہوتا ہے کہ ہم بھی عونی ہوں
گئے لیکن خدا جس کو چاہتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا نہ ہر کی صورت تو صوفیوں کی اختیار کرتے ہیں مگر اپنی نفسوں
پر مہی بدہ در ریاضت و زوال کی حفاظت و زوال پر بالکل کوٹھکی اور بے گناہوں سے پاک نہیں کرتے جو صوفیوں میں رزق
درجے کی باتیں ہیں اور اگر یہ سب باتیں بھی کو گندہ میں تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنے آپ کو صوفیوں میں شمار کریں اور
بڑا بول بولیں پھر حیب کہ ان باتوں کے گرد بھی نہ پھرتے ہوں اور نہ اپنے نفسوں سے بھی ان کے دل لب ہونے ہوں
بلکہ حرام اور شہوات اور بادشاہوں کے مال پر گرتے ہوں اور ایک ایک کوڑی اور پیسے اور روپے ٹکٹے پر ہر ہر وقت
ہوں اور فراموشی بات پر حسد کرتے ہوں اور بشرطیکہ کوئی ذرا سی حق اخذ ان کے کسی مطلب میں گھرے تو ایک دو روپے
کی ہتک عزت کی روادار ہوں تو پھر کیسے عونی کہہ سکتے ہیں اور ان لوگوں کا مخالفت ہر ہر وقت اور ان کی مثال یہی ہے
جیسے کوئی بڑھیا ہے کہ دلیروں اور بہادروں کے چہرے دیکھ جاتے ہیں اور ان کے واسطے جاپہریں ضرور ہوتی
ہیں تو اس کو بھی شوق جاگیر ہے کہ دامگیر ہو اس کے لئے ایک زرہ پہنے اور سر پر خنجر رکھ لے اور جو شخص کہ مہمان
کو زار میں گروان دل و رجوش جہالت کے واسطے پڑھتے ہیں ان کو کسی سے یکے سے اور جس طرح پہوں معرکہ جنگ میں
اکثر لوگوں سے چلتے ہیں وہ بھی دریا بہت کثرت میں ان کے خدائے و گشت و اور نہ کات و مسکنات سب کچھ شکر
میں جا دے کہ دلیروں میں نام کی جاوے جب وہاں پہنچے تو انہیں محکمہ کو تکمہ ہو کہ اس کا زرہ اور خنجر سب ہتھ
درست دیکھ لے اور اس شخص سے گفتگو کرے کہ تیری جہالت اس میں بہت جب موجب کلمہ لب میں نہ ہو تو
جو دے تو مہم ہو کہ ایک بڑھیا کہ درجہ سے اچھی طرح زرہ و خنجر پہنے نہ ہیں سب سے بدست اس وقت اس سے
کوئی جاوے کہ تو بادشاہ سے ملنے کی کوشش کرے کہ سب لوگوں میں اس کی بے بو و فریب میں آجائے وہ کسی
کو محکمہ نہ جاوے کہ اس کو پھر گروہ ہستی کے پاؤں میں ڈال دے کہ بڑی پسلی سب ہیں دے ہی حال و لوگوں بہت ہو
نہ ہیں میں صوفیوں کا رشتہ ہیں قیامت میں اس بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہوں گے جو لب میں نہ ہو کہ ان کی
کو نہیں دیکھتے و زوال سے مہم و کار رکھتے ہیں اور ایک فرقہ اور سب جو اس سے پہلے فرقہ کی نسبت نہ بد و نہ خائے در
نزد میں ہیں ان کو یہ شاق مہم ہوتا ہے کہ پھر سب گشت ہوں اور عونی ہتھ کو بھٹی دل چاہتا ہے و رہا نہ ہو کہ

صوفی بن نہیں سکتے اس واسطے انہوں نے حرمیہ اور ریشمیہ تو چھوڑ دیا مگر نفیس مرقع اور عمدہ عمدہ خط و کتابت اور زمینیں سب سے
 تیار کر کے اور چپے لیسے پہنے جو ریشمی سے بھی قیمت میں زیادہ ہوں اور جان لیا کہ صرف کپڑے رکنے اور پیوند دکانے
 سے صوفی ہو گیا اور یہ نہ جان کہ کپڑے صرف اس واسطے رکنے کہ ان کو پیشہ نہیں کے باعث درصو نانہ ہر سے اور چونکہ
 انہیں ہر صنف پر بند لگا کر کپڑا پہنتے تھے نہ نہ پہنتے تھے اس واسطے انہوں نے بھی پیوند لگا پہنا مگر ایسے عمدہ و مختلف کوکٹ
 کاٹ کر ہر قسم سے کپڑے پہنے لوگوں کے مشابہ ہو گئے ان لوگوں کی خام خیالی سبب ہندوؤں سے بڑھ کر
 اس لیے کہ نفیس نفیس کپڑے پہنتے ہیں اور لذت کے لئے کھاتے ہیں خوب مزہ اڑتے ہیں کھانے کا مال پہنتے ہیں اور
 اور غلامی کی گناہوں سے بھی نہیں بچتے باطنی کا تو کیا ذکر ہے اور پھر صوفی کے صوفی بڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر
 خیال کرتے ہیں ان لوگوں کا شر خلق میں بھی پہچنتا ہے کیونکہ جو ان کی پیروی کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اور جو صوفی
 نہیں کرتا اس کا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے تو سیدھا ہو جاتا ہے سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور اپنے عقیدے
 کی نسبت بھی اس کی کیفیت کو دیکھنے سے زبان قلعہ کھولتا ہے اور یہ سب انہیں لوگوں کی شامت اور شرارت
 سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم معرفت کے مدعی ہیں ان کو دعویٰ ہے کہ ہم سب مقادیر و حالات سے
 عبور کرتے ہیں وقت مشاہدہ حق میں رہتے ہیں اور قرب الی اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان ہاتھوں کے صرف نام
 اور نشان ہی سننے ہوتے ہیں لیکن چند باتیں غریب قیاس اہل معرفت کی سیکھ جیتے ہیں اور انہیں کو گھٹے پھرتے ہیں
 اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سب پہلوؤں اور کچلوں کے علم سے اعلیٰ ہیں اور ہمیں لیاقت قیاس اور مفسرین اور
 محدثین اور بدین کو بھی جتنی حقارت دیتے ہیں غلام ہیں اس کے کس گنتی میں ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی کہتا ہے یا جو یا
 اپنے کام چھوڑ کر چند روز ان کی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں وہی سیکھتا ہے تو وہ بھی ان کو کہتا ہے کہ اب اس
 جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سب وحی کی رو سے کہتا ہوں اور میرے راز و نیاز کی باتیں سناتا ہوں عابدوں اور
 سالکوں کو کچھ قابل نہیں جانتا عابدوں کو تو کہتا ہے کہ یہ لوگ فحش اور منہ زور ہیں اور شی کے بارہ میں اکتا ہے کہ
 یہ بھڑنے کی بات سے نمد سے تندی سے محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا رسیدہ اور مقرب ہوں
 حالانکہ خدا کے نزدیک وہی لوگ منافق و بدکار ہیں اور اہل دل کے غمیلے ہیں احمق ورجحان نہ کہیں غمیلے نہ کوئی خلق
 درست کیا نہ نکل آ رہا نہ دل کی شناخت ان پر اس کے کہ جو دل کے پاب و کپڑا چھوڑ دے باتیں سیکھ کر یاد کر لیں۔
 اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے شریعت کو پابست دھر دیا اور ان کی میں ہنسا جو اسے احمق کو ترک کر کے سب عدا
 اور حرم کو برا بھلا کہا ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تمہاری ہر رسد میں ہے نہ پروردگار سے ہر ہم کو اپنے نفس
 پر تکلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں کو تمہارے سب سے کہ وہاں کو شہوت اور بہت دنیا سے پاک
 کر دیں مگر یہ بات تمہاری ہے مگر تمہارے کہ امرنا ممکن ہے کہ وہ دیکھ لیں وہ اس کے لیے وہ کچھ نہ جو ہم
 سے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر تمہاری ہے اور اس احمق کو یہ خبر نہیں کہ حکم خودت کے یا غیب کے دور کرنے کا
 جو جواز ہے تو اس سے یا مراد نہیں کہ ان کو جبر سے اکھاڑ دیں بلکہ یہ حکم ہے کہ ان کو ایسا دبا دیں کہ ہر ایک ان میں سے

[illegible]

حاصل ہو کہ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو جاوے اور اس کے دروازے کے محل میں ایک باغ دیکھے جس میں ایسے غنچے اور پھول ہوں اس کے کبھی نہ دیکھے ہوں اور کھڑا ہو کر انہیں کاٹتا رہے یہاں تک کہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جاوے یہ نسبت پر توقف کرنا اور ان کی سیر و تامل کا پابند ہونا جس مقام میں داخل ہے چنانچہ مولانا رحمہ فرماتے ہیں :

اسی پر اور بے نہایت درکبہشت : ہر چہ ہر دے میری ہر دے مانیست

اور ایک فرقہ اور ہے جو اس سے بھلا کچھ آگے نکل گئے ہیں یعنی جو انوار و غلطا یا کہ ان پر راستے میں قریب ہوتے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے اور نہ ان سے انوار و فرج و سرور کر کے اس جگہ توقف کرتے ہیں بلکہ برابر راہ قلعہ کرتے کے کام رکھتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچ کر اس سہرہ پر جاگے ہیں جس کا نام قریب انی اللہ ہے اور یہاں اگر بائیں گویا کہ ہم واصل انی اللہ ہو گئے توقف کیا اور دھوکا کھایا کیونکہ خدا نے تعالیٰ کے نور کے ستر پر دے ہیں یہ سناٹا کسی ایک ہر ات پر دوں میں سے پہنچتا ہے اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں خدا رسیدہ ہو گیا اور اسکی بات کی طرف اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں جس کا معنی قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے : *وَمَا يَسْتَفِيدُ مِنْ رُوحِكَ الْوَحْدَانِ* اس آیت میں کوکب سے مراد ستارہ آسمانی نہیں کیونکہ ان ستاروں کو تو آپ کم نہیں دیکھتے دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ مقبوض نہیں یہ تو بہت سے ہیں سرورہ ازیں تاوان بھی جانتے ہیں کہ ستارے خدا نہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص ستارے سے کس طرح منفصل ہو سکتے ہیں جس سے گنوار تک منفصل نہیں کہے بلکہ مراد اس کوکب سے ایک نور ان اتور میں کہ ہے جو اٹھ جس شانہ کے حجاب سا کہیں کے راستے پر ہیں درخشاں کے تہاں تک پہنچتے بدوں ان حجابوں کے طے کیے ممکن نہیں اور ان نور کے حجابوں میں سے بعض بڑے ہیں اور بعض چھوٹے اور چونکہ اتورم فلکی میں سب سے چھوٹا ستارہ معلوم ہوتا ہے اس لیے چھوٹے حجاب کے لیے کوکب کو مستعد رہ کر لیا اور اتورم نورانی میں سب سے بڑا آفتاب اور متوسطہ درجہ پر قمر ہے اس حقیق کے بعد آیت کے معنی سن چاہیں کہ بھوجیب اس آیت کو یہ کہے کہ *وَمَا يَسْتَفِيدُ مِنْ رُوحِكَ الْوَحْدَانِ* جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا آسمان کے صورت کی فرمانی تو نور کے بعد نور آگیا اور جو نور اول میں اسی کو معلوم کیا کہ میں پہنچ گیا مگر بہت دیر ہو کہ اس کے بعد اور کچھ ہے اس پر ترقی کی اور اسی طرح ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ صرف وہی حجب باقی رہا جس کے بعد مرتبہ وصول شمار ہوا اس کی عظمت دیکھ کر فرمایا کہ بڑا کبر یعنی یہ سب سے بڑا ہے حجب اس کو بھی باوجود عظمت و جلال کے اورچ کمال پر نہ پایا اور پستی نقصان و مہو ط سے خالی نظر نہ آیا تو فرمایا : *وَمَا يَسْتَفِيدُ مِنْ رُوحِكَ الْوَحْدَانِ* اور میں ایک طریق معرفت کو بھی نہ

تا بھوجیب اندھین آئی اس پر زت دیکھیں کہ تارہ ہوں یہ ہے رب میرا ہے اس طرح ہم دیکھتے گئے ابراہیم کو عظمت آسمان کی و زمین کی اور پستی نہیں آئے چھپ جانے والے میں نے اپنا منہ کیا اس کی طرف جس نے بنائے تھے در زمین ایک طرف کا ہو کر اور میں نہیں ٹہر چکا ہوں

زود بتا ہے اور ان چیزوں میں سے کسی پر تو قنف کو دیتا ہے اور بعض اوقات جواب دہاں ہیں پر لکھتا ہے کہ وہ اس سے
جواب دہاں ہے اور خدا کے درمیان ہے وہ نفس ہے اس لیے کہ وہ بھی ایک جواب دہاں ہے یعنی ایک خدا ہے
خدا سے نہ تو کسی کے ذریعے جس کو ستر قنف کہتے ہیں اور جس میں تحقیق حق کی تمام حقائق جو وہ فرما رہا ہے
یہاں تک کہ تمام عالم کی کھجائش اس میں ہو جاتی ہے اور سب پر نہیں ہو جاتا ہے اور صورت کلی میں یہ لکھتی
ہے پتہ ہے

نہیں دیکھیں ترقی و وسعت کو پاسکے
میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں لوگ تھے
اور اس میں اس نہایت درجہ کی چمک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو سب کا سب جیسا واقعہ ہے وہ جس میں
میں ہی ہو جاتا ہے اور شہر و شہر میں اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک فیروز میں اس پر ہر لپش کی طرف رہتا ہے اور
جب خدا کے تبارک کے نور کی بجلی اس پر ہو جاتی ہے تو وہ چمک پڑتا ہے اور وہاں اس جگہ تبارک کے نور کی طرف
جس کے دل پر یہ نور تبارک نور و ہدایت کی طرف التفات کرتا ہے تو اس میں اس قدر زیادتی ہو جاتی ہے کہ وہ
نور میں ہو جاتا ہے بلکہ اس کی تیرہ فیروز میں گہرا نور زبان سے نکل جاتا ہے اور ہر لپش کی طرف رہتا ہے اور اس کی
منزلت پر جہاں تبارک اور ہر ایک ہو جاتا ہے وہ یہ مقام ہے خدا کے نور میں سے ایک نور ہے جس سے جو یہاں
تک نوریت نہ لے جی نہ پہنچ سکی تھی جس کا نور یہ نور ہے اور واقعہ میں یہ جگہ ہی مذکور ہے اس لیے کہ اس نور کی
پتہ و جس میں وہ بجلی کرتی ہے و نوروں کی صورت کی ہو جاتی ہے مثلاً جو شے زمین پر ہے وہ اس نور کی تابانی سے
بھی نور ہے جس سے یا شیشہ سفید میں نور کوئی رنگدار چیز بھر دو تو شیشہ اتنی رنگ کا ہو جاتا ہے کہ اس کے
نور کی منہ خفیت یا اس میں نور کو جب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک نور کی تابانی میں آیا اور اس کے
کے ان میں کو خدا جیہ لیا جیہ کوئی شخص ستر ہے کو ایٹھ یا پانی میں دیکھو کہ اس کے نور کی تابانی سے نور کی تابانی سے
نور کے پتہ سے لے لے ہاتھ دے تو نور و نور میں وہ نور و نور کی تابانی سے نور کی تابانی سے نور کی تابانی سے
ہو جاتا ہے اس کے بیان کو دفتر چاہیے اور جب تک تفصیل ملے گا ششہ کی باکل مذکور ہے وہاں تک سب اکابر
بھی نہیں ہو سکتے اور علم کا ششہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہم ستر میں آتے ہیں اس قدر
ذکر کہ منہ سب مذکور میں واسطے کہ جو اس طریق کا پسند نہ کرے اس کے دل سے نور کی تابانی سے نور کی تابانی سے
نور کی تابانی سے نور کی تابانی سے نور کی تابانی سے نور کی تابانی سے نور کی تابانی سے نور کی تابانی سے
یہاں نہیں آتی اس سے حیرت پیر ہوتی ہے لیکن انا فائدہ ہے کہ جس مغالطہ میں وہ رہا ہے اس سے اس کے دل
جہاں تبارک اور نہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ امر و حیرت کو جو اپنے خیال فی سہ اور فریبی ختمہ اور عقل قنہ میں ایک ذرا بت
سجرت سے ان تبارک کے کھنڈے سے نہیں کر پاتے سب سے کہ واقعہ میں یہ امر بہت بڑا ہے اور نیز اولیہ و ستر
کے ششہ کا ذکر کر گیا ہے تبارک تو اس کا بھی نہیں ہو جاتا ہے اور جس کو فائدہ نور کی تابانی سے نور کی تابانی سے
میں کہیں ہے جیسا پہلے نہیں مانتا تھا اب بھی نہیں مانتا۔

ارباب مال کے مفاسد اور ان کے مختلف فرقوں کا ذکر | ایک فرقہ وہ ہے جو مسجدوں اور مدرسوں اور کمرآوں اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کے بنانے کی جن کو سب لوگ دیکھیں اور ان سے ہمارا پر اپنا نام کندہ کرا دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ان کی یادگار رہے اور مرتے کے بعد یہ نشانی باقی رہے اور اپنی دانست میں اس فعل سے مستحق مغفرت ہو جائے ہیں حالانکہ وہ سبب سے یہ لوگ مفاسد میں ہیں اور تو اس جہت سے کہ عمارت مذکورہ کو ایسے مال سے بناتے ہیں جو ظلم اور غصب اور رشوت وغیرہ وجوہات ممنوعہ سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو اس وجہ سے خدا کے غضب کے سزاوار ہوتے کہ مال حرام کھا یا دیا اس وجہ سے کہ اس کو اپنی ریا و شہرت کے لیے اڑایا ان پر واجب تھا کہ اس مال کو نہ پیدا کرتے اور حیب اس کو نکھیں کہ خدا کے گنہگار ٹھہرے تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے اور مال مالکان کے حوالے کرتے خواہ اصل مال یا اصل نہ رہتا تو اس کا بدلہ دیدیتے اور اگر مالک نہ ملتا تو اس کے وارث کو حریث اور اگر کوئی وارث بھی نہ ملتا تو اس مال کو مسکینوں کی سب سے ضروری مصالحت میں خرچ کرتے اور غالب ہے کہ مساکین کو بانٹنا اس مال کا زیادہ ضروری معلوم ہوتا کہ مساکین کو نہیں تقسیم کرتے اس خوف سے کہ بیاد و زہر سے لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ بھی عمارت بنالیں اور کوئی شہرت انھیں نہ پہنچے اس سے معلوم ہوا کہ عمارت پر جو یہ لوگ حریص ہیں کچھ اس واسطے نہیں کہ بقائے خیر پاتے ہوں بلکہ ان کی غرض ریا اور نیک نامی اور ثبات ثنائی ہے اور جانتے ہیں کہ ان کے باقی رہنے سے ہمارا نام جو ان پر کندہ ہے وہ بھی بنا رہے ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگا دیا اور خیرہ کام سے لگا دیا اور ان سے کوئی نفع نہ ہوگا نہ روپیہ خرچ کرے و نہ جس جگہ خرچ کرے وہ ان کا نام نہ لکھو تو ہرگز انھیں قبول نہ کرے اور دشوار جانے اور خدا کی تعجب و حیرت سے بخیر نام لکھا ہو یا نہیں اگر لوگوں کو دیکھنا نہ منظور ہو تا نہ فائدہ ہی کے لیے کہ عمارتوں کو نام لکھنے کی کیا حاجت تھی اور ایک فرقہ اور ہے کہ مال وجہ حلال سے پیدا کر کے مسجدوں میں لگا دیتے ہیں وجہ غفلت میں ہیں وہ جہت سے اول تو ربا اور غصب ثنائی جہت سے اس لیے کہ بعض اوقات ایسے شخص کے چڑوے میں یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ ان سے سبک کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے اور مسجدوں کے بنانے سے ان کو دین افضل ہوتا ہے مگر ان کو جو مسجدوں میں لگا دینا اچھا معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں پر جو بڑی سبت اور دوسری وجہ مفاسد کی یہ ہے کہ مسجدوں پر جو نقش و نگار کرتے ہیں وہ ممنوعہ ہے اور ان کی زینوں کا زین اس سے بڑھتا ہے انھیں پر پڑتی ہے وہ ممنوعہ و نماز سے فروتنی اور دن کا کھڑکنا ہے اور حیب دن نقش و نگار دینا ہوا تو ثواب باطل ہوگا اور اس کو بال نقش و نگار کرنے والے کے ذمہ رہے گا اور وہ اس خیال میں ہے کہ میں عمارت کرتا ہوں کہ میرے لیے وسیلہ رخصانے اسی ہوگا حالانکہ اس سے خدا کے تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہو گا اور اس سے کہ

میں خدا کے تعین کی طاقت کرتا ہوں اور اس کے حکم کو بجالاتا ہوں اور واقع میں نقش و نگار سے لوگوں کے دلوں کو پریشان کرتا ہے اور یہ بھی ناممکن ہے کہ لوگ مسجدوں میں یہ کیفیت دیکھ کر اپنے گھروں کو واپس ہی مڑیں اور اس کا وہاں بھی اسی شخص کی گردن پر رستہ چلے کہ مسجد اسی واسطے ہوتی ہے کہ اس میں تواضع اور حضوروں اللہ کے سامنے ہوجھنے والے ملک بن دینا فرماتے ہیں کہ دو شخص ایک مسجد میں آئے ان میں سے ایک مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھ جیسا آدمی خدا کے گھر میں جاؤں یعنی شدت احتیاط و انکسار سے یہ جہلہ کیا اسی جگہ صدیقوں میں کہہ گی یعنی تعظیم مسجد اس درجے پر کہ اپنے جانے سے گویا مسجد کو آلودہ سمجھا اور ایسی ہی تعظیم منہ سب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو محرم مان سے یا دنیا کے مزخرفات سے لپ پھوٹ دیا اور خدا پر احسان کیا اور حواریوں نے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھتے ہیں یہ مسجد کیا عمارت ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں رحمت ہے تم سے سچا امت ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث سب کو برباد کرے گا اللہ کے نزدیک نہ سونے پاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو تم کو اچھی معلوم ہوتی ہیں بلکہ ان کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں نیک بختوں کے دل میں ان سے اللہ تعالیٰ کے زمین کو آباد کرنا ہے اور حبیب و رحمت نیک بخت نہیں رہتے تو انہیں کی شکست سے زمین کو ویران کرتا ہے اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب تم مسجدوں کو ملے کر دو اور قرآنوں کو چاندی سے بنا چناؤ تو اس وقت تم پر تباہی آجائے گی اور حضرت حسنؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب ارزاں مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اس کو سات ہاتھ درخت بنائیں اور درخت درخت میں مت کیجئے سزاؤں کہ ان لوگوں کا منہ اس سے بے کہ جو بات بڑی ہوتی ہے کو چھپا سمجھ کر اس پر تہمید کیا اور ایک فقرہ پڑھا ہے کہ حال صدقات میں خیر چ کرے ہیں اور فقرہ در مس کہیں کو نہ دیتے ہیں مگر اس خیرات کے واسطے ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں اور فقراء میں سے بسوں کی خوشی کرتے ہیں جو شکر گندہ اور نام مشہور کرنے والے ہوں اور خیرہ خیرات کو بڑا جانتے ہوں اور اگر کوئی فقیر ان سے کچھ لے کر چپ دے تو اس کو خوشوار اور ناشکر جانتے ہیں اور کہہ رہی ہے میں بہت سنا شانتے ہیں کہ ایک حج کے بعد دو سزا کر کے ہیں مگر اپنے ہم یوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسکی ایک حدت ابھی مسعودیؒ نے فرمایا ہے کہ آنحضرتؐ نے میں ایسے لوگ ہوں گے جو بے سبب بھی حج کرتے ہوں گے چونکہ ان کے پاس مال ہو گا اس واسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار نہ جانتے ہوں گے حج سے جو پھر میں گے تو محروم اور لٹے لٹے آدمی گے یعنی ثواب نہ رکھتے گا آپ تو سوار می پڑھنا اور ریکستان میں پھرتے ہوں گے اور ان کے پٹریو سکی قنات ہوں گے کہ ان کی شہر نہ لیں گے اور ابو نصرؒ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بشر بن الحارثؓ کے پاس آیا اور کہا

اے ہمارے دربارہ میں سے حج نہیں ملے گا اب میں نے نفل کیا ہے کہ فرمایا کہ مسجد کو خوشی کے ایشی کی طرح میری ہونا واس میں کچھ ذکر جبرائیل علیہ السلام کا نہیں ۱۱

کہ میرا ارادہ جی کا ہے میں آپ کے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو کچھ فرمانا تو آپ بھی فرما دیں آپ کے پوتے کہ
 جی کے واسطے تیرے پاس کیا ہے اس کے کہ وہ میرا درہم آپ نے فرمایا کہ جی سے تیرے مشورہ کی بات میرے گھر پر
 سب سے یا غوثی خانہ خد کا ہے یا رخصت ہونے کی اس سے عرض کیا کہ مجھے کو رخصت کے اسی منظور ہے آپ نے
 فرمایا کہ اگر میرے لئے کو رخصت ہے تو ان دو درہم درہم کے تیرے مل جاوے اور جو کو تین تین بھی ہو جائے
 کہ خد کی رخصت ہو جی تو تو کو کہے گا اس کے کہ اب آپ نے فرمایا کہ تو جی ورنہ درہم کو دے دے تو میں کو
 تیرے قریب درہم سے تیرا پی قریب از کر کے اور محتاج کو دے دوں تیرا اپنی شکستہ دینی و سب کر کے اور دین وار
 کو دے دوں اپنے تیل کی پرورش کر کے اور یتیم کی پرورش کر کے واسطے کو دے جو یتیم کو خوش مرگ اور تیرے
 میں بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دے دین اور یہ میں نے اس کے کہ
 کہ کسی شخص کو اس کے واسطے کو خوش کرنا اور مضمون کی فریاد کو پہنچان اور ضرر کو جان دہ کو ضرر کی ضرورت کے لئے اور
 قبول سے انہیں پکا ہو کہ اب نہ جیسا میں نے کہا اس کے کہ جو جی اس میں یہ کو تشکیک نہ دے درہم کو دے تو
 کہ دے اس شخص نے کہ کہ میرے تو میرے ہی پرچا ہوا ہے پس حضرت ابشر نے جسے فرمایا وہ میں کی ہر قسم کو
 نہ کرنا کہ میں جب رات و شب سے اس پرچا ہوا ہے تو میں یہ جی بتا رہا ہوں کہ بت پرستی کیلئے اس
 کے لئے تمام مال دے کر کیا کرتا ہے مگر خد سے تمہاری لئے قسم کہ میں نے اس کے تمام مال دے کر خد سے
 کے تمام مال دے کر خد سے کہ ایک فرقہ اور سب کو کہی کہ اس کے کو جمع کر سکتا ہیں اور یہ راستہ ایسی
 کرتے ہیں جس سے کہ خد پرچا نہ کرنا میرے لئے خد کی درہم رخصت اور رات کرنا کہ یا خد خد کو دے اور
 یہ ایک ہی فرقہ میں اس لئے کہ خد پرچا ہوا ہے تیرے لئے اس کے واسطے پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے
 خد پرچا ہوا ہے کہ دے کہ میرے پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے
 جیسے جس کے پرچا ہوا ہے اس کے پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے
 کے لئے کہ میں نے پرچا ہوا ہے اب اس کے جس کو کہ میں نے پرچا ہوا ہے اس کے کہ میں نے پرچا ہوا ہے
 پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے
 جو میں کے کہ میں نے پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے
 اس کو پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے
 نسبت یہ خد و جی بہتر تھی اور ایک فرقہ یہ ہے کہ ان پرچا ہوا ہے اس قدر کہ میں نے پرچا ہوا ہے
 خد کے اور پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے خد پرچا ہوا ہے
 کہ میں اور خد میں سے اسے خد کو دیتے ہیں جو ان کی خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پرچا ہوا ہے
 یا آگے کہ ان سے کسی خدمت کے محتاج ہوں یا کوئی کسی طرح کی خدمت ان سے کہے یا میں کو دیتے
 میں جو کسی بہتر شخص کی سزا دے کہ آگیا ہوا اس کو اس سے دیتے ہیں کہ ہماری قدرانی ہونے کی

کی نظروں میں ہو جائے کہ ہم نے اور کام کر دیا وہ بھی میرے کام میں دروغ نہ کہے تو یہ باتیں سب کی سب نیت کی مفید اور عمل کی تباہ کرتی ہیں اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ منہ وریستہ ورا اس طریقہ گناہ سے کہ میں استغاثہ کا طریقہ ہوں حالانکہ بدکار و گنہگار سے کہ خدا کی عبادت پر شہرہ سے شہرہ پہنچا ہوتا ہے اس طرح کی باتیں مال و مالوں کے مفاد سے لی ہیں اور یہی راہ زشتی و فحش میں لے جاتی ہے تنہا کے نظیر پر کچھ دیکھیں اور ایک فرقہ اور سے کہ وہ جو اموال خلاق اور مالداروں اور فرقہ انہیں سب میں اس قسم کے لوگوں کے ہیں وہ وہ خط کی فحش میں آئے ہیں کو اپنی نجات کے واسطے کافی و توانی اعتقاد کرتے ہیں اور محاسن و فساد میں آتا ایک رسم و عادت مقررہ کر لی ہے وہ یہ گناہ ہے کہ صرف و خشد کے سنتے ہیں تو اب اسے گناہ اس پر عمل نہ کریں اور یہ ان کا خیال ہی ہے اس لیے کہ فحش و خشد کو جو فضیلت ہے تو اس کی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو رہنمائی تیر کی ہوتی ہے اگر یہ بات کسی شخص میں نہ ہو تو اس میں کچھ فساد نہیں اور رہنمائی اس کی واسطے آچھی ہے نہ اس سے آدمی کو آمادہ عمل ہوتا ہے اگر وہ خشد سے رہنمائی ایسی ضعیف ہوگی کہ اس پر آمادہ نہ کیا تو ایسی رہنمائی سے کیا فائدہ اور جو چیز کسی اور چیز کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اگر وہ دوسری چیز اس سے نہ ملے تو اس چیز کو ملے کر کیا کرے اور کبھی خشد کی زبان پر رہنمائی فحش و خشد کی سنتے ہیں اور روتے کا ثواب گوشہ زد ہوتا ہے تو مفاد میں ہوتے ہیں اور جو لوگوں کی طرح روتے ہیں وہ کبھی کوئی کام نفع ک سنتے ہیں تو اس سے زیادہ مر کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ کر کے پھر کہ خدا تعالیٰ کی پناہ یا خدا پناہ دے یا خدا یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گناہ میں توبہ کرتے ہیں وہ سب اچھا امر ہے لیکن وہ مفاد خشد سے دوران کی مثال ایسی ہے کوئی بھی رعایوں کے سبب میں جہاں کرے اور جو کچھ وہاں دیکھتا ہے اس کو تڑپ کرے یا کوئی مجھ کو کسی ایسے کے پاس بھیجا کرے جو ثواب مراد دے کہ لوگوں کے ذکر اس سے کیا کرے تو اس سے نہ تو مراد کا مرض ہو و نہ گناہ خیر کے کی بھوک اتنی طرح کی بات کے اندھا فحش سنتے اور عمل نہ کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فی ہر نہ ہوگا اس سے جو مراد ہو کہ تھیں مراد کے سنتے سنتے آدمی میں کچھ غیر اس طرح کا نہ ہو جس کے باعث افسان بدل جاویں اور خدا کے تقدیر کی طرف توجہ ہوگی یا غیبت و غیبت ہو جو جس سے رو دنیا سے رو کر دین تو اس طرح کا خشد اس کے حق میں در نہ پادہ باعث ہر پر اس کا یہ کہ اس و آدمی پیشانے فریاد سے دست بستہ و خشد بھی ہے اور اب اگر کوئی چاہے کہ جو کچھ مراد سے مراد کی وجہ میں بھی ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اور اس سے پہلے بھی تیر نہیں ہے و اس سے آدمی کو یک یا ک پیدا ہوتی ہے کیونکہ اتنی محنت تو کسی میں نہیں ہے نہ انسانی خیر سے نہ تو نہ وریستہ کہ نہ امید ہو کہ جتنے سبے کا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ انسان کو اس چیز میں بہت بار دے تو بہت اس چیز کو پیرا ہو جائیگا اس سے اور نا امید نہیں ہوتا ہے اور اس راہ کہ وہ راہ رہنمائی ہے ایسی الہیہت اور ثواب بخش ہے جس سے ان کو تباہ و سقرش تک پہنچنے سے پہلے ہر فی فساد و فحش سے بڑی باریک باتیں اور غیبتہ راہیں لیتا ہے

مثلاً اگر اڑتے جانور کو باوجود فاصلے کے اتارنا چاہیے تو اتار سکتا ہے یا مچھلی کو سمندر کی تہ میں سے وہ پرزگالت چاہتے تو نکال سکتا ہے یا پہاڑوں میں سے چاندی اور سونا نکالنا چاہیے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جنگل کے وحشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہیے تو کھیر سکتا ہے یا درندوں اور پھٹیوں اور دوسرے بڑے جانوروں کو شیش بنانا چاہتے تو بنا سکتا ہے یا سانپ واڑو باکو پکڑ کر کھیلنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پکڑ کر زیر ہیرہ ان کے اندر سے نکال دے یا اگر چاہیے کہ توت کے پتوں سے ریشم منقش بن جاوے تو تدابیر سے بنا سکتا ہے یا مقدار ستاروں کی اور ان کے حوال و عرض معلوم کرنا چاہیے تو علم ہندسہ کے ذریعہ سے زمین پر کھڑا کھڑا دریافت کر سکتا ہے غرض کہ آدمی نہ ہر میں نکالتے ہیں استعار ہے ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک کامان جدا بناتا ہے اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سواری کا کام اور کتے سے شکار کا اور باز سے پرندوں کے شکار کا لیتا ہے اور ان اشیاء کو اسی لیے اپنے قابو میں رکھتا ہے مچھلی کے شکار کو جو بناتا ہے غرض بغور دیکھو تو اس طرح کی باریک تدبیریں آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ سب تدبیریں صرف اس لیے کی ہیں کہ ان سے دنیا کی غرض نکلے اور حصول مطلب کے لیے مدد ملے پس اگر اس کو امرِ آخرت پیش آوے اور صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اس وقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ یہ کام محال ہے اور کس کی قدرت ہے کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی ہمت کے سامنے محال نہیں اگر صرف ایک ہی مطلب پر ہمت لگے وہ چنانچہ مشہور ہے کہ

اگر خارست بود گلدستہ گردو

بہر کارے کہ ہمت بستہ گردو

اور نیز ہمت مردان مدد خدا مثل مشہور ہے علاوہ ازیں سلف کے صلی اس کام سے عاجز نہ ہوئے اور جنہوں نے ان کا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہارے اب بھی جو شخص سچا ارادہ اور ہمت تو کی رکھتا ہو وہ کبھی عاجز نہ ہوگا بلکہ جتنی محبت کہ لوگوں کو دنیاوی تدابیر کے پیدا کرنے میں اور اس کے اسباب کی درستگی میں لگتی ہے اس کا دسواں حصہ بھی اس شخص کو نہیں ہوتی اور مفالطے سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور ہونا چاہئیں عقل اور علم اور معرفت عقل سے ہمارے مراد وہ نورِ عقلی ہے جس سے کہ انسان اشیاء کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے اصل پیدائش میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی بھی ہے اور حق اور بلاوت بھی غیبی آدمی تمیز مفالطہ کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیز کی اصل پیدائش سے ہونی ضرور ہے کاندھن ہوتا اور اگر انسان شروع پیدائش سے اندر نہ ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ تپ اصل عقل ہو جو رہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زبردست سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد سعادت کی عقل و کیا ست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے

تبارک الذی قسمہ العقل بین عبادہ اشقاء ان الذین لیستوی عملہم و بدمارہم و عبادہ

عبارت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں میں عقل کو مختلف تقسیم فرمایا بیشک وہ شخصوں کے عمل و ریکی در درجہ و درجہ قرار دیتا ہے ہیں مگر ان کی عقلوں میں اتنا فرق ہوتا ہے جیسے ذرہ میں اور احد پہاڑ میں ہے اشد تعان نے اپنی عقل کے لیے کوئی بہت نفس در شدہ

وکنہم یثبوتان فی العقل کالذی فی جنب احد ما قسم اللہ بمخلقه حقا هو افضل اور حضرت ابو درداءؓ سے
 مروی ہے کہ اسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار
 اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ و جہاد فی سبیل اللہ اور عبادت مریض اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف
 کی اعانت کرنا یہ سب باتیں بجا کرتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ
 اس کو ثواب بخیر عقل ملے گا اور حضرت انس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سامنے کسی نے کی اور سب نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم
 عبادت و رفق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل بتاؤ کیسی ہے کیونکہ یہ توقف اپنی حماقت کے
 باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کر بیٹھتا ہے اور قیامت کے روز لوگوں کو قریب عقل ہی کی مقدار پر توگا
 اور حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر
 آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونہار ہے اور اگر عقل
 کو اچھا نہ بتلاتے تو فرماتے کہ وہ ہرگز رسیدہ نہ ہوگا اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ سے
 کسی نے کیا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس درجے
 پر تم گمان کرتے ہو وہاں تک وہ شخص نہیں پہنچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل جہاں کا درست ہونا بھی ایک
 نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں رکھ دیتا ہے اور اگر یہ نعمت حق و عبادت سے جاتی رہتی ہے تو پھر اس کو نذرک
 نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالت کے لیے معرفت ہے اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہنچانا ہے
 اپنے نفس کا اور خدا تعالیٰ کا اور دنیا کا اور آخرت کا اپنے نفس کو یوں جانے کہ بندہ نہیں ہے اور اس عالم میں
 مسافر ہے اور شہوات بھی سے اجنبی و اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا تعالیٰ اور اس کا دیدار
 ہے اور اس بات کا جاننا بدون معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اس کے جاننے کے واسطے جو کچھ ہم نے باب محبت
 و ربانیت و نبات دل اور باب تشکر اور باب شکر میں لکھا ہے اس سے مدد لے کیونکہ ان ابواب میں وصف نفس
 اور حیل کبریا کے اشارات مذکور ہیں جن سے تنبیہ فی الجملہ ہو جاتی ہے و رکماں معرفت اس کے بعد ہے اس
 لیے کہ وہ معلوم رکھتا ہے کہ اس کتاب میں صرف علم معاہدہ کو لکھا ہے اور معرفت دنیہ
 اور آخرت کے لیے ان باتوں سے مدد لے جو باب مذمت دنیا اور باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم
 ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ نسبت ہی نہیں جب ان چاروں کو پہچان لے گا تو خدا اسے تعالیٰ کی معرفت کے
 باعث تو دل میں محبت الہی جو شکر کرے گی اور آخرت کی معرفت سے شدت رغبت اس کی پیدا ہوگی اور

۱۔ تر عقل اور بعض سے غایت نہیں فرمایا، حکیم ترمذی در نور و برایت ماؤس مرسل بسند ضعیف، ۲۔ خطیب اور ترمذی و دیگر
 برایت ابن کثیر و برایت ابو درداءؓ علیٰ ثبوت باب العلم میں ترمذی، ۳۔ حکیم ترمذی و نواد ابی ہاشم در شوب اور کما ہے کہ ضعیف ۴۔

دنیا کے چھپتے سے اس کی طرف سے سخت روگردانی حاصل ہوگی اور سب سے زیادہ ضروری کام میں کی
 نفسروں میں وہ بھی ہوگا جو خدا تک پہنچا دے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ ارادہ غالب ہوگا تو سب
 باتوں میں اس کی نیت درست ہوگی اگرچہ ناک و گے یا نقصان حاجت کو بڑے سے بڑے کوئی کام کرے گا
 سب سے مقصود یہی ہوگا کہ سلوک راہ آخرت پرست اور اس درست نیت سے غافل نہ رہے اور وہ جس
 کا منتظر تھا اس پر توفیق اور میل دنیا اور جہنم اور مال کا ہے اس لیے کہ ان میں چیزوں سے نیت بگڑتی ہے اور
 جب تک دنیا اس کے نزدیک آخرت کی نسبت محبوب رہے گی اور خواہش اپنے نفس کی رہے گی اس کی نسبت
 محبوب رہے گی تب تک چھوٹا غافل سے ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت اور اپنے نفس کی معرفت
 کے باعث ہوگا کہ نفس کے سبب ہوتی ہے محبت الہی غالب ہوگی تو ایک تیسری چیز کی اور محبت ہوگی یعنی
 عبد میں بات کا کہ راہ خدا کو کس طرح طے کرنا چاہیے اور اللہ سے نزدیک کرنے والی اور دوزخ کرنے والی چیزیں
 کونسی ہیں اور راستے کے آفات اور مہلکات اور گھاٹیاں کونسی ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے میں کتب
 میں لکھے ہیں مثلاً بعد اول میں شہ و طہ عبادت اور اس کے آفات لکھے ہیں شہ و طہ کی رعایت رہنی چاہیے اور
 آفات سے احتراز کرنا ضروری ہے اور جہد دوم میں اسرار معاطات اور جن چیزوں کی طرف آدمی غفلت سے
 ان کو لگا کرے ان کو تو اعدا شرع کے بموجب عمل میں لادے اور جن سے مستغنی ہو اس سے اسراف نہ کرنے
 اس جہد میں وہ باتیں ہیں جو خدا کی راہ میں موانع ہیں یعنی صفات مذمومہ خلق کے پس منّت مذموم کو ہٹانے اور
 اس کے عمل کا طور دریافت کرے اور جہد چہارم سے صفات محمودہ معلوم ہوتے ہیں کہ جب کوئی صفت مذموم
 آدمی اپنے اندر سے مٹا دے تو اس کے عوض میں اچھی صفت پیدا کرے ان سب باتوں کو جاننے کے لیے کہ ممکن
 ہے کہ جو اقسام مفاد کے ہیں ان سے بچ سکے اور ان سب کی اصل یہ ہے کہ محبت الہی دل پر غالب
 ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جائے جو اس تک کہ ارادہ مستحکم ہو جاوے اور نیت درست اور بہ بات
 جتنی ہو سکتی ہے جب وہ باتیں جو ہم نے لکھی ہیں ان کو پہچانے یہاں ایک اور بات بتانے کی ہے کہ ان سب
 امور کے جاننے کے بعد آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اس کو فریب دے
 کہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خالق کو نصیحت کرنا اور علم کو پھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا نے بتائی ہے
 کو دوسروں کو بتانا چاہیے کیونکہ خاص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی درستی سے غافل ہو جائے
 اور تمام دوزخوں سے دل کو صاف کر کے راہ راست پر آجاتا ہے اور دنیا کو حقیر جان کر ترک کرتا ہے اور سچی
 طرح منتظر کر کے ان کی طرف لفتات نہیں کرتا اور سوائے خدا کے اور اس کے ذکر و مناجات کی لذت کے دوزخ
 شوق و بیدار کے اور کوئی کام نہیں رکھتا اور شیطان اس کے بہکانے سے عاجز ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف توجہ
 اس کو ہٹا دے تو اس کی اتانت نہیں کرتا اس لیے دین کی راہ سے سر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خالق
 خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے بچانے کے واسطے ان کو نصیحت کر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلاتا ہے اور منت ہوتا

[illegible]

نفس کے شیطان کی طرف جھکنے کی چہان یہ ہے کہ اگر مثلاً کسی بات میں اس شخص سے غلطی ہو سکے اور اگر اس کے ساتھ کوئی اس پر انکار و اعتراض کرے تو غصہ کرے گا اور گردن میں اس غصے کو پرہیز کرے تو غصہ نہ ہوگا اور اگر اس سے یہ غصہ اللہ کے واسطے سے کیونکہ اگر میری دل کا اعتقاد کچھ پر درست نہ ہوگا تو خدا کی راہ سے پیچھے رہ جائیگا اور اس سے منشا اللہ کا حاتم ہے اور بھی اس شخص کے سبب سے غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ جس شخص سے غیبت کیا تھا اس کی غیبت کرتا ہے جو تمام سے جدا ہے لہذا اس کے کہنے کے واسطے اعتقاد ہمارا درست ہے میں ان کو نہیں کہتا اور کہیں بتلا ہو جاتا ہے جو امر حق سے اعتراض کرنے اور اس پر مشہور نہ ہونے کا نام ہے اور پہلے خبرات سے بھی احتراز کرتا تھا اسی طرح اگر کسی موقع پر مجلس پڑتا ہے یا مجلس دینی میں کھڑے ہوتا ہے تو نفس کو نہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی رہے اس لیے اس سے متنبہ کرتا ہے اور اونچی اونچی سانس لیتا ہے اور کبھی اعمال و فعل نفس ان کے دیکھنے کو بردہا دیتا ہے اور شیطانی زبانیں ڈالتا ہے کہ یہ باتیں تو اس واسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے کھٹکتی نہ کریں اور میرے اس شکل سے چھوڑ دے کہیں وہ بھی نہ چھوڑیں گا کہ سبب یہ فریب اور دھوکا ہے اس میں نفس کا انحراف بہت زیادہ ہے کہ خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسے جوت سے کر لوگ کسی اس سے دوسرے شخص کی بات یا تصور پر زراقت ہوں تو کچھ درد نہیں آتا بلکہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اس کے ہمسروں میں سے کسی کی طرف لوگوں کے دل ہل جوں اور اس کے کلام کی تاثیر اس کی نسبت زیادہ ہو تو اس پر نہایت شاق گزرتا ہے پس اگر اس کو شوق ولادت رہا ہے نہ تو دوسرے کے ہونے کی نسبت نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو کہتا ہے میں گراؤں اور اسے اور اس کے منہ پر کوئی سونہری تاج نہیں کے سبب وہ اور نہ لگی سکتے ہیں اور یہ شخص درد و غم کے باعث وہاں آئے تاکہ تیرے ہمسرا کو اپنے یاروں کو نکالے اور اپنے اس کا کمر کا مشعل ہے اب کوئی دوسرا شخص آکر اس کی مدد کرے کہ اس پر کھڑا ہوگا اس پر وہی ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ تھا اس کو مٹا دے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کی غرض تو یہی تھی کہ اپنے یاروں کو اس قید سے نجات ہو جائے وہ جس ہو کئی اسی طرح نصیحت کرنے واسطے کی سزا تھی اگرچہ اس سے کچھ لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اس کا مدد و کار ہو یا خود ہی کفیل اس غرض کا ہوتا ہے برائے ماننا چاہیے بالشرع اگر سبب اپنے آپ ہی ہدایت پر آجائے تو کہیں ہر ان کی اب اگر دوسرے کے سبب سے راہ یکنی تو یہیوں برائے نہایت خوف کہ شیطانی کے فریب سے یہ لو بہت بھڑکیں یہ بات بھی کئی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطانیوں میں کے بڑے بڑے گنہگاروں کی طرف بڑھتا ہے اور اختلاف کے ہونے سے فاحش شیطانیوں کو مر جاتا ہے کہ تاہم نہ رہا وہ اس شخص کا کہ پورا کہ مر جاتا ہے بہت مصیبت سے مر جاتا ہے منجانب باقی رہی یہ بات کہ نصیحت اس حدیث میں درست ہے تو جانتا چاہیے کہ یہی آدمی کا تو دوسرا

لشکر لوگوں کی ہدایت ہی ہو اور اس بات کو یہ بتاؤ کہ کاش اگر ان لوگوں کے جوارح میں میرا مقصد
و مددگار ہو یا یہ لوگ آپ بن آپ راہ راست پر آجائیں اور لوگوں کے مال و رزق خدائی سے طمع بالکل قطع کر
دیں اور ان کی تعریف و خدمت کو یکسب چھوڑ دینا اور خدا کے نزدیک امر اچھا سے تو ان کی مذمت کی کچھ پروا نہ
کرسے اور اگر اس کے نزدیک منہ اور حمد میں ترشہ کی تعریف سے خوش نہ ہو اور سب لوگوں کو ایسی نظر سے
دیکھتے جیسے سادات کو یعنی کتنی پرکھ کر کہ سب کو سب آپ سے بہتر ہے اس لیے کہ اللہ کے حال معلوم
نہیں یا جیسے بھانم کو دیکھتے ہیں یعنی جس طرح بھانم کو دیکھتے ہیں یہ غرض نہیں ہوتی کہ اس کے دل میں اپنی جگہ ہو اور
نہ ان کے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ ہم کو کس طرح دیکھیں اور اس لیے ان کے معاملت میں بہت زینت اور تکلف
کی نہیں ہوتی مثلاً جو پائے کے چراسے والے کو یہ شرف ہوتی ہے کہ اس کی تڑپانی چھو اور دیندوں سے کہے یہ نہیں
ہوتی کہ وہ حج کو تہاں اسی طرح سناٹ کو چاہے جب تک سب لوگوں کو چاہوں کہ طرح نمایاں نہ کرے تا یعنی جیسا ان کا
دیکھنا مقصود نہیں ہوتا ویسا ہی انہوں نے دیکھنا مقصود نہ کیا ہے اور جب تک ان کی اس طرح میں مشغول ہونے سے سالم
نسبت کو بلکہ بعض اوقات ان کو تو اس میں ہرگز رے گا اور اپنے آپ بے نیلے کا بیت شکر کہ اور دوسروں کو رشتہ دہی سے
اور اپنے آپ بھتی جاتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اگر وہ اس کی وقت پر نہ کھڑا ہو وہ سب عجیب و غریب درجہ ہو تو یہ
مذکور ہوا اصل وجہ ہے تو دنیا و غرض سے نہ رہا دوسرے کی اور دل شریک ہو جائیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث
شریفہ میں وارد ہے کہ حب الدنيا رأس من كل نفاق من یأمن امرئک دنیا کی محبت نہ کرے تو نور عالم درہم
برہم ہو جاوے و سب کا رخصت ہو جائے و دنیا و دین اور بدن سب ہاں ہو جائیں مگر آئینہ استغناء کی اعتدالیہ و سلم
نے بیان کیا ہے کہ دنیا کی دوستی نہ کرے و اس کو نہ تک پہنچانے کے لیے جسے بدست ہو جائے کے دل سے اس کی دوستی
نہیں کرے کی طرف پھرنے کا اس کی محبت چاہیں گے جس کے جوڑے سے دنیا اجڑنے لگی اس واسطے آپ نے حق تعالیٰ
شواہد بھی اور کیا جو کہ اس میں شہادت ہے اس کو بیان فرما دیا اور اس کے چہرہ و پیشہ کے خوف و غم سے اس کے دل کو ترک نہیں
فرمایا کیونکہ اس بات پر رشتہ دہی ہے کہ اس کے شہوت و ملک جو شہوت اس کے دل سے اپنے منہ وں پر سناٹہ کر رہے ہیں وہ
اس کو کشاکش کشاکش و زرخیز دنیا کے آویزے اور اللہ تعالیٰ کی یہ خواہی چھوڑ دے و لیکن حق تعالیٰ نے ان
جہت میں بدلتا رہا جس میں سب سے توجہ و شکوک و شبہات کی نسبت کے باعث کچھ بندہ نہ ہوئی اور اگر
کوئی ان سے کہے کہ وہ خدا کیست مریاست کے لیے حرام ہے اس کے کہنے سے وہ غصہ ترک نہ کرے جسے تو ہم لوگ
خود راہ از رزق و چہرہ کی ضرورت اور دوسرے گناہ نہیں چھوڑتے نہ لاکھ خیر اور رسول کا فرمان پر ابرہہ سے کہ
یہ سب کچھ ہر روز ہوتا ہے اس لیے کہ انہوں نے چاہیں لوگوں کی فکر اپنے آپ کو کیا ضرورت ہے بتول کہے کہ قاضی

تو دنیا کی محبت ہر ایک کی جڑ ہے و بیش و شبہ برویت میں ہر سب سے ایک چکر کی میری بات کہ مجھ کو خبر ہے کہ وہ دنیا و دین دونوں سے دور
آجائیں گے۔

جی کیوں دیکھ کر اندیشہ سے اللہ تعالیٰ کے کائنات کے عجیب ہیں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو یا کربست سے لوگوں کی مدد کرنا ہے اور خود فرما تا ہے وہ نہ انسان ہی نہ خدا ہی نہ شیطان ہی نہ فرشتہ ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے نیکو کاروں سے تقویت دے گا جن کو کچھ بہرہ دین میں نہ ہو پس یہ خوف اللہ سے ہے کہ عبادت و وحشت کے قبول کرنے کی راہ بند ہو جاوے مگر یہ بات کہ داخلہ باعث ریاست و محبت دین کو نہ انکار کرے یہ بات کہ کوئی سے بدو اس محبت ریاست کے اپنی زبانیں روک لیں یہ بھی نہ ہو گا اور اگر کوئی رکاب میں قریب شیعہ کی سے واقف ہو کہ اپنے نفس کی مدد میں مشغول ہو اور وحشت چھوڑ دے یا خوف کے اور مدد میں واقعہ میں نہ رہیں اس میں کون نہ رکے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف و پریشانی ہے اور وہ یہ ہے کہ شیعہ کی اس وقت کی سکتا ہے کہ تو نے مجھ کو قتل کیا اور اپنی ذرہ و عقل کے کمال کے باعث مجھ سے بڑھ کر کیا بہت سے دین و دنیا کا بڑا سے قہر میں آگے مگر تو میرے باوجود سے کل گیا تو بڑا ہی عبا ہے اور خدا کے نزدیک تیرا بڑا رقبہ ہے اس سے کہ مجھ کو اتنی قوت دے کہ مجھ کو مغلوب کرے اور جو جو چاہیں میں نے تجھ پر چڑھنے سے سب تو سمجھ گیا پس رکاب یہ بات شیعہ کی اس سے کہ یہ بات ہے اور غرور سے جہاں کہ عجب میں جو پڑتا ہے تو اپنے نفس پر عجب کرنے نہایت درجہ کا مانی اسے اور میں صبیح بڑا ہنسک ہے اور سب گناہوں سے بڑا وہ اسی واسطے شیعہ کی کا مقولہ ہے کہ اسے اپنی قوم پر تو یہ گناہ گارے کہ اپنے علم سے مجھ سے چھوٹ گیا تو جہاں کے کہ جہالت سے میرے پسند میں پڑا پس گھر کوئی اپنے نفس پر عجب نہیں کرے اور شیعہ کی ان کے دھوکے میں نہ دے اور جہاں کے کہ یہ تہ مجھ کو خدا سے تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کی طرف سے نہیں اور مجھ جیسے شخص شیطان کے دفع پر قہر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیق الہی اور اس کی مدد میں نہ ہو اس لیے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقل قلیل ہے جب اس سے ایسا بڑا کام منہوم ہو تو وہ بہت کم ہے یہ اپنے آپ میں برق در نہیں ہوا بلکہ خدا کے تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جہالت کے بھی ایک اور خوف اس کو رہا ہے وہ یہ کہ کہیں خدا کے فضل پر مشرور ہو کر اس کے کرم پر تکیہ نہ کر بیٹھے اور اس کے عذاب سے بے غور ہو کر اسے فراموش کرنے لگے کہ میں آگے کو بھی ایسا ہی رہوں گا ورنہ کسی طرح کے فتور و انقلاب سے خوف نہ کرے لیکن صرف خدا کے فضل پر تکیہ رکھے اور اس میں خوف و عذاب نہ لاپرواہی ہو چونکہ جو شخص خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف رہتا ہے وہ قطعاً زیان کا روبرو ہے اس لیے ایسے شخص کو ہر سبب یہ ہے کہ اول تو یہ سبب باقی نہ ہو کہ خدا کے فضل سے سبک چھوڑ اپنے نفس پر اس بات کا خوف کرتا رہے کہ کہیں کوئی صفت ذمہ دار کے طرف سے سے مثل محبت دنیا اور دنیا اور بہشتی اور غنائی و سیرت سے مجھ سے دور ہونے کو رہ نہ کہی پھر اور میں اس سے غافل رہا ہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھتا رہیں یہ حال جواب کی ضرورت سے چھوٹی نہ ہو ورنہ اس کے عذاب و رنج سے کہ عذاب و رنج سے کہ اندیشہ سے نہ تھاں نہ رہتا اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے چھوٹ کر درجہ نہ ہو

اور اگر وہ نہ بدادے مدد لوگوں کو ایک کو ایک سے تو غریب ہو جائے گا۔

امام اعظم ابو حنیفہ

یہ کتاب امام اعظم کی زندگی پر اردو میں ایک جدید
رہسیرچ ہے جسے مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب مدنی
دارالافتاء دکن نے پانچ سال کی انتھک محنت سے
ترتیب دیا ہے۔ مشاہیر ہندوستان نے اس کتاب کو
بہر اعتبار سے سراہا ہے اور اردو زبان میں اس موضوع
پر چھپنے والی تمام کتب سے اسے بہتر قرار دیا ہے خود مصنف
کا اس کتاب کی تصنیف کے بعد اپنے بارے میں یہ خیال ہے
غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا
ترے عشق نے بنادی میری زندگی فسانہ
اس کتاب کی معنوی خوبیوں کو مفید عام بنانے کے
لئے ہم نے عمدہ طباعت اور خوبصورت جلد کے ذریعے اس
کے ظاہری حسن کو بھی دلاویز بنانے کی کوشش کی۔

مشکوٰۃ المصابیح مترجم

جلد پہلے

حدیث شریف کی گیارہ کتابوں سے ایک جامع انتخاب
جو اپنے مضامین کے اعتبار سے اسلامی زندگی گزارنے کے لئے
ہر پہلو سے رہنمائی کرتا ہے۔ اور اپنی اسی جامعیت کی بنا پر
اپنی تدوین کے روز اول سے ہی ہر حلقہ فکر اور معاشرے کے
ہر طبقہ میں یکساں طور پر مقبول رہا ہے۔ پاکستانی معاشرے
کی ضرورت کے پیش نظر ہم نے اس متاع بے بہا کو سلیس اور
روال اردو میں پیش کیا ہے عمدہ کتابت و طباعت سے مزین
تین جلدوں میں محفوظ ہے۔

اخلاق اور فلسفہ اخلاق

دو طاقتیں آپس میں ہمیشہ سے برسرِ پیکار
رہی ہیں۔ ایک اچھائی و دوسری بُرائی۔ ان دونوں کی
باہمی جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہر دور میں دنیا کے
کچھ لوگ ایک قوت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور کچھ
دوسری قوت کے ساتھ مولانا حفظ الرحمن
سیو یاروی کی یہ کتاب اچھائی کے علمبرداروں کی
مددگار ہے اُن کے ہاتھ میں یہ کتاب ایک ایسا
ہتھیار ہے جو بُرائی کے خلاف ہر میدان میں اُن
کے کام آسکتا ہے ہم نے اس ہتھیار کی سچ سیج کو
دلاویز بنا دیا ہے۔

حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی

مصنف، خلیق احمد نظامی

اکبری دور کے ملحدانہ نظریات کی رو میں جاہ پرست
علماء کے پاؤں ڈوگمگا گئے تھے۔ علماؤں کی وجہ سے
دین میں رخنے پڑ رہے تھے اور مذہب کی بنیادیں
کھوکھلی کی جا رہی تھیں۔ یہ شیخ مرحوم کی ہمت اور خلوص
کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان میں علم حدیث کو فروغ حاصل ہوا۔ حضرت
شیخ کی تحریک نے اسوۂ رسول کو عملی پروگرام کی حیثیت سے پیش
کیا اور مسلمانان ہند کے بکھرے ہوئے شیرازے کو درس حدیث
کے ذریعے متحد کر دیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر جناب
خلیق احمد نظامی کی یہ کتاب ان ہی شیخ عبدالحق کی
عملی خدمات کا مرتع ہے۔

پاک پست دہلی

مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد ۲

مصنف: مولانا مناظر احسن گیلانی

اللہ تعالیٰ کا انسان پر پہلا انعام بصورت علم اضافہ ہوا اور ہمارے نبی امی علیہ السلام علمی دنیا میں بھی بعد از بزرگ کے مصداق ہیں۔ آپ کے سینکڑوں معجزات ہیں سب سے بڑا معجزہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے تو دوسرے نمبر پر آپ کی امت کے وہ ان گنت افراد جنہوں نے خدمت علم میں اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز فرزند جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن کے صدر شین محفل اور ان گنت کتب کے مصنف و مولف مولانا مناظر احسن گیلانی کے قلم کا یہ شاہکار تعلیم و تربیت کے میدان میں مسلمان قوم کی جھٹکنا اور مجد دانہ کاوشوں کا منظر ہے کتاب کی ایک ایک سطر میں مصنف مرحوم کا سوز و گداز شامل ہے جو ان کی تحریرات کا طرہ امتیاز ہے۔

مدتوں سے اہل علم اس صحیفہ نادرہ کی تلاش میں تھے۔ ہم نے بفضل ایزدی اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور کامیابی حاصل کی۔ آج کے لٹریچر میں اس کتاب کے ذریعہ ایک خوبصورت اضافہ پر ہم رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہیں۔

سوانح قاسمی

جلد ۲

مصنف: مولانا مناظر احسن گیلانی

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے اس خطہ ارض میں اسلام کے نام لیواؤں کو اپنی سوچ کے مطابق بری طرح کچل ڈالا تو جن شخصیتوں نے اس روندی ہوئی قوم کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی جدوجہد کی۔ ان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کی شخصیت سب سے زیادہ اہم ہے انہوں نے ایک ایسی تحریک کو جنم دیا جس نے نہ صرف مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرایا۔ ان تعلیمات سے ہندو معاشرے کی ڈالی ہوئی گرد کو صاف کیا اور انہیں انگریزوں، ہندوؤں اور پارسیوں کی ان مذہبی سازشوں سے محفوظ کیا جو انہیں سراسر اسلام سے دور لے جانے والی تھیں بلکہ سیاسی طور پر ان میں وہ روح بھونک رہی جس نے اُن کو اپنے وطن کی آزادی کے لئے خون دینے والے مجاہدین بنا دیا۔

معروف سیرت نگار اور اردو زبان کے منفرد اور نامور مصنف مولانا مناظر احسن گیلانی کی لکھی ہوئی کتاب اسی ہم گیر انقلابی شخصیت کے انقلابی کارناموں پر مشتمل ہے ہمیں یقین ہے کہ اس انقلابی اور ہمہ صفت موصوف انسان کی زندگی میں ہمارے دور کے مسلمانوں کے لئے بہت سے اسباق ہیں اس کتاب کو پہلی دفعہ بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے پر ہمارا دل فخر محسوس کر رہا ہے۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ رحمانیہ - اردو بازار - لاہور

